

निखिलभुक्तनाशं शाश्वतं सुप्रसन्नं त्वत्तिथिमत्तविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः ।
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विज्ञातु इदयपक्षे सर्वसाक्षी चिदात्मा ॥

वर्ष
७४

गोरखपुर, सीर बाब, वि० सं० २०५६, श्रीकृष्ण-सं० ५२२५, जनवरी २००० ई०

संख्या
१

पूर्ण संख्या ८७८

गरुडवाहन भगवान् विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना

यस्यादिदं जगदुदेति यत्तुमुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूने ।
यत्रोपधाति विलयं च समस्तमन्ते दुग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥
अहं जहन्मरणं कलारविन्दे गुर्वी यदा दयकाक्षं विधाति पश्य ।
पक्षीन्पुष्पपरितोषितपादपयो दुग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥
यस्याहं दुहित्यातस्तु सुराः समृद्धिं कोपेक्षणेन हनुका विलयं कर्तन्ति ।
भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कवसानस्तदा दुग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥

जिन परमात्मासे यह ब्रह्म अदिक्रम जगत् प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत जिन परमेश्वरमें यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत् जिनमें लीन हो जाता है, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। जिनके करकमलमें सूर्यके समान प्रकाशमान चाक्र, भारी यदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षिराज (गरुड)-की पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। जिनकी चेतुःदृष्टिसे देखे जानेके कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोपदृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, चन्द्र और वायु आदि जिनके भयसे भौत होकर अपने-अपने कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें।

कल्याणकारी संकल्प

यथाप्रतो दूरपूर्वेति ईवं तत् सुमस्य तथैवेति ।

दूरद्वयं ज्योतिषां ज्योतिरेके तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो जागते हुए पुरुषका दूर चल जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, संनिवृद्ध और व्यवहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

येन कर्ताग्यपसौ प्रवीणिषी यज्ञे कृष्णानि विद्वेषेण धीराः ।

यज्ञपूर्वं यज्ञमन्वाः प्रजापतिं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वन् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमें कर्मोंका विस्तार करते हैं, जो इन्द्रियोंका पूर्वज अथवा आत्पस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयमें निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

यथाज्ञानमुत जेतो धृतिः सन्वीतिरन्तरमुत एजासु ।

यथाज्ञानं जेतो किं कर्म कर्म कियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयमें रहकर उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी भूलु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

योगेवं भूतं भुवनं भविष्यन् परिगृहीतममुतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तायते समहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा सात होताओंवाला अग्निहोम यज्ञ सम्पन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

यस्मिन्नुचः साम यजुश्च यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविद्याराः ।

यस्मिन्निहसत्यं सर्वमोतं प्रजापतिं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस मनमें रथचक्रकी नाभियों लगे अनेक समान चक्रवेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रजापति सब पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

सुषारथिरश्वापि यन्मनुष्यास्तेष्वीयतेऽधीशुभिर्वाशिव इव ।

इत्प्रतिष्ठं यदग्निं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

वेद्य सारथि जैसे घोड़ोंका संचालन और रासके द्वारा घोड़ोंका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियोंका संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, जो हृदयमें रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अश्वना वेगवान् है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ।

‘ॐ असतो मा सद् गमय’

गरुडपुराणका माहात्म्य

विद्याकीर्तिप्रभासध्वजयारोम्यादिकारणम् । यः पठेच्छृणुयाद्वा सर्वविद् स विद् भवेत् ॥

[भगवान् हरिने कहा —] हे उद् । यह गरुडमहापुराण विद्या, धर्म, मोक्षार्थ, लक्ष्यो, विजय और आरोग्यवदिका कारण है। जो मनुष्य इसका पठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

यः पठेच्छृणुयाद्वापि धारयेद्वा प्रमाहितः ॥

संलिखीस्तेख्येद्वापि धारयेत् पुस्तकं ननु । धर्माधी प्राप्नुयाद्धर्मधर्माधी चार्धमाप्नुयात् ॥

जो मनुष्य एकत्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तकके ही रूपमें इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्माधी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, यदि वह अर्धका अभिलाषी है तो अर्ध प्राप्त करता है।

यातुर्हं यस्य हस्ते तु तस्य हस्तगती नयः । यः पठेच्छृणुयादेतद्गुरोर्हं मुनिं समाप्नुयात् ॥

जिस मनुष्यके हाथमें यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमें ही नीतिपौका कोश है। जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसकी सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है।

धर्माधीकाममोक्षांश्च प्राप्नुयाच्छृणुणादितः । पुत्राधी लभते पुत्रान् कामाधी कामनाप्नुयात् ॥

इस महापुराणकी पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो जाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसकी सुन करके पुत्र चाहनेवाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामनाका इच्छुक अपनी कामना-प्राप्तिमें सफलता प्राप्त कर लेता है।

विद्याधी लभते विद्यां जयाधी लभते जयम् । ब्रह्महत्यादिना चापी चापशूद्रिमवाप्नुयात् ॥

विद्याधीको विद्या, विजयीपुको विजय, ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापी चापसे विस्तृष्टिकी प्राप्ति होता है।

कन्यापि लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्यतिम् । क्षेपाधी लभते क्षेपं भोगाधी भोगमाप्नुयात् ॥

कन्या स्त्री पुत्र, कन्या सख्य पति, क्षेपाधी क्षेप तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त करता है।

मङ्गलवाची मङ्गलानि गुणाधी गुणमाप्नुयात् । काव्याधी च कवित्वं च साराधी सारमाप्नुयात् ॥

मङ्गलवाची कामनावाला व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करनेका अभिलाषी मनुष्य कवित्वशक्ति और जीवनका सारतत्त्व चाहनेवाला व्यक्ति सारतत्त्व प्राप्त करता है।

ज्ञानाधी लभते ज्ञानं सर्वसंसारधर्मेण । इदं स्वस्वधर्मं धर्मं यातुर्हं गरुडेनितम् ॥

ज्ञानाधी सम्पूर्ण संसारका धर्म करनेवाला ज्ञान प्राप्त करता है। [हे उद् ।] पश्चिमेष्ट गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धर्म्य है। यह ही सबका कल्याण करनेवाला है।

वाक्यान्ते धर्षणं तस्य श्लोकमेकं तु यः पठेत् । श्लोकार्धपठनदस्य दुष्टप्रभुक्षयो भुवम् ॥

जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उनकी अकाल-मृत्यु नहीं होती। इसके साथ आधे श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका भय हो जाता है।

अतो हि गरुडं मुख्यं पुराणं शास्त्रसम्मतम् । गरुडेन सर्वं चास्ति विष्णुधर्मप्रदर्शने ॥

इसलिये यह गरुडपुराण मुख्य और शास्त्रसम्मत पुराण है। विष्णुधर्मके प्रदर्शनमें गरुडपुराणके समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है।

यथा सृष्टायां प्रवरो जगदीशो यथायुशानां प्रवरः सुदर्शनम् । तथा पुराणेषु च गरुडं च मुख्यं तद्वामुहिरितस्वदर्शने ॥

जैसे देवोंमें जगदीश श्रेष्ठ हैं और आसुधोंमें सुदर्शन श्रेष्ठ है, जैसे ही पुराणोंमें यह गरुडपुराण हरिके तत्त्वनिरूपणमें मुख्य कहा गया है।

गरुडश्चण्डपुराणो नु प्रतिपाद्यो हरिः स्मृतः । अतो हरिर्नमस्कार्यो गम्यो योग्यो हरिः स्मृतः ॥

इस गरुडपुराणमें हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने योग्य हैं।

पुतापी गरुडं पुण्यं ध्वितं ध्यापनाशनम् । भुष्यतां कामनापूरे क्षीतव्यं सर्वदैव हि ॥

यहसेवें भूषणान्वयों यश्चापि परिकीर्तयेत् । विहाय चातन्यं धीरां भूतपायो दिव्यं भवेत् ॥

यह गरुडमहापुराण कहा ही बलिष्ठ और पुण्यदायक है। यह सभी पापीका विनाशक एवं सुननेवालोंकी जमना कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव जपन करना चाहिये। जो मनुष्य इस महापुराणकी सुनता या इसका पाठ करता है, वह विष्णु होकर परमात्माकी धर्मकर यातनाओंको तोड़कर स्वर्गको प्राप्त करता है।

गरुडपुराण—सिंहावलोकन

नातायणं नमस्कृत्य चरं चैव चरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

परब्रह्म भगवान् श्रीनर-नातराज और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेवको नमन करके पुराणकी चर्चा करनी चाहिये ।

पुराण वाङ्मयमें गरुडपुराणका महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मप्रभु साक्षात् भगवान् विष्णुने ब्रह्मादि देवताओंसहित देवदेवेश्वर भगवान् रुद्रदेवको सभी शास्त्रोंमें सारभूत तथा मडान् अर्थ जतानेवाले इस 'गरुडमहापुराण' को सुनाया था ।

एक बार तीर्थयात्राके प्रसंगमें सर्वशास्त्रपारंगत शान्तचित्त महात्मा सूतजी नैमिषारण्यमें पधारे, वहाँ शौनकादि ऋषि-मुनियोंने उनकी पूजा की और जिज्ञासरूपमें कुछ प्रश्न भी किये । प्रश्नोंके समाधानमें सूतजीने गरुडमहापुराणकी कथा उन ऋषि-महर्षियोंको सुनायी । सूतजीने यह कथा भगवान् व्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कथा पितामह ब्रह्मासे प्राप्त हुई । वास्तवमें मूलरूपसे इस महापुराणको गरुडजीने कश्यप ऋषिको सुनाया था ।

प्राचीनकालमें पृथ्वीपर पक्षिराज गरुडने तपस्वाके द्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभुने अभीष्ट वर माँगनेके लिये कहा । गरुडने भगवान्से निवेदन किया कि माँगने मेरी माता विनताको दासी बना लिया है । हे देव ! आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनकी जीतकर अमृत प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकूँ और माँकी माँगोंकी माता कद्रुकी दासतासे मुक्त करा सकूँ । मैं आपको वाहन बनूँ और माँगोंको विदोष करनेमें समर्थ हो सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सकूँ, वैसा ही करनेकी कृपा करें ।

भगवान् श्रीहरिने पक्षिराज गरुडको ये अभीष्ट वरदान प्रदान किये तथा कहा कि आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे । विषोंके विनाशकी शक्ति भी आपको प्राप्त होगी, मेरी कृपासे आप मेरे ही माहात्म्यकी कहनेवाली पुराणसंहिताका प्रणयन करेंगे । मेरा जीसा स्वरूप कहा गया है, वैसा ही आपमें भी प्रकट होगा । आपके द्वारा प्रणीत यह पुराणसंहिता, आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी ।

'हे विनतासुत ! जिस प्रकार देवदेवोंके पथमें मैं ऐश्वर्य

और श्रीरुपमें विद्यमान हूँ, उसी प्रकार हे गरुड ! सभी पुराणोंमें यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा । जैसे विश्वमें मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड नामसे आपका भी संकीर्तन होगा । हे पक्षिब्रह्म ! आप मेरा ध्यान करके उस पुराणका प्रणयन करें'—

यथाहं देवदेवाणां श्रीः ख्यातो विनतासुत ।

तथा ख्यातिं पुराणेषु गरुडं गरुडैव्यति ॥

यथाहं कीर्तनीयोऽद्य तथा त्वं गरुडात्मना ।

यं व्याख्या पक्षिमुखोदं पुराणं गद गरुडम् ॥

(१। २। ५६-५७)

भगवान्के द्वारा यह वरदान दिये जानेके बाद, इसी सम्बन्धमें कश्यप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुडने इसी पुराणको ठहरे सुनाया । कश्यपने इस गरुडमहापुराणका श्रवण करके 'गरुडी विद्या' के बलसे एक जले हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था । गरुडने स्वयं भी इसी विद्याके द्वारा अनेक प्राणियोंको जीवित किया था ।

इस गरुडमहापुराणके प्रारम्भमें सर्ग-वर्णन किया गया है । तदनन्तर देवार्चनकी विधियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, 'विष्णुपञ्जरस्तोत्र' कहा गया है, जो जीवोंके लिये अत्यन्त फलदायककारी है । इसके बाद भोग और भोजनके प्रदान करनेवाले ध्यानयोगका वर्णन हुआ है—

'यं जगत्कृत् साक्षी, जगत्का विनता और परमानन्दस्वरूप हूँ । जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमें जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित हूँ, मैं ही तुरीय ब्रह्म और विद्याता हूँ । मैं इन्द्रजित् अर्थात् समस्त प्रपञ्चका द्रष्टा, दूर्य एवं दूषि हूँ । मैं ही निर्गुण, मुक्त, शुद्ध, शुद्ध-प्रशुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ।' इस प्रकार जो विद्वान् इन परमपद परमेश्वरका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वरका साकल्य प्राप्त कर लेते हैं । यह स्वयं श्रीहरि भूतभावन भगवान् शङ्करसे कहते हैं कि हे सुव्रत शङ्कर ! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है । जो व्यक्ति सदैव इस ध्यानयोगका पाठ (मनन-चिन्तन) करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है ।

भगवान् श्रीरुद्र पूछते हैं— हे प्रभो ! मनुष्य किस मन्त्रका जप करके इस अथाह संसार-सागरमें पार हो सकता

है? इसपर श्रीहरिने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा, नित्य परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है। इस ज्ञानमें समस्त पापोंकी विमल करनेवाले 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्र' को भगवान्ने उन्हें सुनाया। यह विष्णुसहस्रनाम इस पुराणमें प्रस्तुत है, जो अन्य विष्णुसहस्रनामोंसे भिन्न है।

भगवान् विष्णुकी आराधनाके बाद भगवान् सूर्यकी पूजाका भी वर्णन मिलता है। तदनन्तर जीर्णोष्ण उद्धार करनेवाली पुण्यप्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युञ्जयपूजाका निरूपण हुआ है तथा मृत्युञ्जयपूजाकी महिमा भी प्रस्तुत की गयी है। यह मन्त्र मृत्यु और दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवोंका कारणभूत है 'ॐ जूं सः'—यह महामन्त्र 'अमृतेश' के नामसे कहा जाता है। इस मन्त्रका जाप करनेसे प्राणी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता और मृत्युरहित हो जाता है। अर्थात् मृत्युके समान होनेवाले उसके कुछ दूर हो जाते हैं।

भगवान् मृत्युञ्जय श्वेतकमलके ऊपर बैठे हुए वरदहस्त तथा अभयमुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथमें अभयमुद्रा है और एक हाथमें वरदमुद्रा। दो हाथोंमें अमृतकलश है। इस रूपमें अमृतेशका ध्यान करनेके साथ ही भगवान्के वामाङ्गमें स्थित अमृतधात्रिणी अमृतादेवीका भी ध्यान करना चाहिये। देवीके दाएँ हाथमें कलश और बाएँ हाथमें कमल सुशोभित रहता है।

इस महापुराणमें प्राणेश्वरी विद्याका निरूपण हुआ है। सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा द्रुष्ट उपद्रवोंको दूर करनेके मन्त्र दिये गये हैं। पञ्चवक्त्रपूजन, शिवार्चन—विधि, भगवती विप्रा तथा गणेश आदि देवोंकी पूजाविधि प्रस्तुत की गयी है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीगोपातकी तथा भगवान् श्रीधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ ही श्रीधरविष्णुका ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गयी है। पञ्चतर्चार्चन—विधि, सुदर्शनचक्र—पूजाविधि, भगवान् हृषीकेशके पूजनकी विधि, देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्यध्यान तथा माहेश्वरीपूजन—विधि प्रस्तुत की गयी है।

तदनन्तर ब्रह्ममूर्तिके ध्यान्का निरूपण किया गया है। 'ब्रह्मकमलकी कर्णिकाके मध्य धिराजमान रहनेवाले, शंख, चक्र, गदा और कमलसे सुशोभित तथा डीघरत्न, कौस्तुभमणि, वनमाता एवं लक्ष्मीसे विभूषित नित्य-

शुद्ध, ऐश्वर्यसम्पन्न, शत्रु, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, परब्रह्म तथा परब्रह्मोक्ति स्वरूप हैं, ऐसे ये परमेश्वर ध्यानके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' ये भी बड़ी हैं—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायणका यम-नियम इत्यादि योगके साधनोंसे एकाग्रचित्त होकर जो ध्यान करता है, वह मनोऽभिसन्धि इच्छाओंको प्राप्तकर देवस्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिकी नृत्तिका ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

इसके बाद विविध शालग्राम शिलाओंके लक्षण, वास्तुमण्डल—पूजाकी विधि तथा प्रासाद—लक्षण (वास्तुकी दृष्टिसे) प्रस्तुत किये गये हैं। देवप्रतिष्ठाकी भी सामान्य विधि बतायी गयी है। वर्ण एवं आश्रम—धर्मोंका निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार एवं शौचाचारकी महत्ता बतायी गयी है। वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करते हुए ब्रह्मजीने ध्यासजीसे कहा कि परमात्मप्रभु परमेश्वरकी पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंकी अपने-अपने धर्मके अनुसार करनी चाहिये। उनके द्वारा पुण्य-पुण्य रूपसे ही उनके धर्मोंका वर्णन किया गया है।

यज्ञ, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अर्घ्यापन—ये छः कर्म ब्राह्मणके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा यज्ञ—ये क्षत्रिय तथा वैश्यके साधारण धर्म हैं। शस्त्रोपजीवी होने तथा प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रियोंका विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार—ये वैश्यवर्णकी वृत्ति कही गयी है। द्विजप्रतिष्ठा सेवा शूद्रका कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गयी है।

इसी प्रकार आश्रम-धर्मका भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुशुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अतिव्रत—ये ब्रह्मचारियोंके धर्म बताये गये हैं।

अग्निहोत्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंके अनुसार जीविकोपार्जन, पर्वरात्रिकी छोड़कर अन्य ग्रन्थोंमें वर्णपक्षीका सहवास, देवता, पिता तथा अतिथिगणोंकी विधिवत् पूजामें संलग्न रहना और वृत्तियों एवं स्मृतियोंमें कहे गये धर्मोंके अनुसार अर्थोपार्जन करना—ये गृहस्थोंके धर्म कहे गये हैं। इसके साथ ही संस्कारोंका भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधारसे लेकर मृत्युपर्यन्तके संस्कार बताये गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातकोंके

संक्षिप्त गृह्यपुराणाः

लिये उपनयन-संस्कारकी अनिवार्यताका दिग्दर्शन कराया गया है।

गृहस्थाश्रमके धर्ममें विषयोंके कर्तव्यका भी विवेचन हुआ है। स्त्रियोंको अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये, यही उनका परम धर्म है। जिस घरमें पति-पत्नीके मध्य किसी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरमें धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पतिकी मृत्युके पश्चात् अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमें यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत्यके प्रभावसे परलोकमें जाकर पार्वतीके साहचर्यमें आनन्द प्राप्त करती है।

अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर जपन, भुगर्भमें धारण, घनमें निवास, दूध, भूल, फल तथा निवारका भक्षण, विभिन्न कर्मका परित्याग, त्रिकाल-संभ्या, ब्राह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथिकी पूजा—यह षाण्चर्यकी धर्म है।

सभी प्रकारके आरम्भोंका परित्याग, भिक्षासे प्राप्त अन्नका भोजन, वृक्षकी छायामें निवास, अपरिग्रह, अदोह, सभी प्राणियोंमें समानभाव, प्रिय तथा अप्रियकी प्राप्तिमें एवं सुख और दुःखमें समान स्थिति, शरीरकी बाह्य और आन्तरिक शुद्धता, घण्टीमें संयम, परमात्माका ध्यान, सभी इन्द्रियोंका निग्रह, धारण तथा ध्यानमें क्लृप्ता और भाव-शुद्धि—ये सभी परिब्रह्मणं या संन्यासीके धर्म कहे गये हैं।

‘इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया—सभी आश्रमों और वर्णोंका सामान्य धर्म कहा गया है—’

अहिंसां सुनुतां वाणीं सन्त्यज्याचे क्षमां दयाः।

वर्णिनां विंशतिं चैव साधान्यो धर्म इच्छते॥

(१। २१३। २२)

सदाचार और शीवाचारका निरूपण करते हुए सूक्तजी शीनकादि ऋषियोंसे कहते हैं कि श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)—का भली प्रकारसे अध्ययन करके श्रुति-प्रतिपादित धर्मका पालन करना चाहिये, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मोंका मूल है। श्रुतिमें कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियोंमें कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये। क्योंकि स्मृतिशास्त्र भी श्रुतिमूलक होनेके कारण ही मर्मके बोधमें प्रमाण माने जाते हैं। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये श्रुति

और स्मृति ये नेत्रस्वरूप हैं। यदि इन दोनोंसे दिना-निर्देश नहीं मिल पाता है तो सदाचार (शिष्टाचार)—धर्मका पालन करना चाहिये। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचारसे प्राप्त धर्म—ये तीन प्रकारके सनातन धर्म हैं।

सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इन्द्रिय-दमन—ये आठ शिष्टाचारके पवित्र लक्षण कहे गये हैं। यहाँ प्रातःकाल जगनेसे लेकर रात्रिमें सोनेतक पालन करने योग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन भी हुआ है। गृहस्थको ब्राह्मणमुहूर्तमें निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका भलोभीति चिन्तन करना चाहिये। शीवादि क्रियाओंसे निवृत्त होकर दानाधान, स्नान करके समाहितचित्त होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्यक्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। शीवादि क्रियाओंकी शुद्धिका विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है।

शुद्धि दो प्रकारकी है—पहली बाह्य तथा दूसरी आभ्यन्तरिक। मिट्टी तथा जलसे की जानेवाली बाह्य शुद्धि और भावोंकी शुद्धि ही आभ्यन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। आचमनकी शुद्धिका प्रमुख अङ्ग माना गया है।

दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकारका हित सम्पादन होनेके कारण प्रातःकालके स्नानको अत्यधिक प्रशंसा की गयी है। शरीर अत्यन्त मलिन है। इसमें स्थित नव छिद्रोंसे सदैव मल निकलता ही रहता है। अतः प्रातःकालका स्नान शरीरकी शुद्धिका हेतु, मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और जीभान्त्यकी शुद्धि करनेवाला है। यह शोक और दुःखका विनाशक है। गङ्गास्नानकी विशेष पहिमा है। गङ्गास्नानसे सर्वविध पापोंका नाश होता है।

शास्त्रोंमें तीन करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गये हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातःकाल उदित हो रहे सूर्यदेवको छा जानेकी इच्छा करते हैं। अतः सूर्योदयसे पूर्व स्नान करके संध्योपासनकर्म नहीं करना सूर्यदेवका ही वातका है। जो लोग यथाविधि स्नानकर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं, वे मन्त्रसे पवित्र किये गये अमलरूपी अर्घ्य (जल)—से उन मंदेह नामक राक्षसोंकी जाला देते हैं। दिन और रातका जो संधिकाल है, वही संध्यकाल (४८ मिनट) होता है। यह संध्यकाल सूर्योदयसे पूर्व दो बड़ीषयन्त रहता है, जो उपासक प्रातःकाल नित्य ‘गायत्रीमन्त्र’ का जप करता है, वह कमलपत्रकी भाँति पापसे संलिप्त नहीं होता।

इस संसारमें आठ पद्मल हैं—ब्राह्मण, गौ, अग्नि,

हिरण्य (सोना), वृत्त, धूर्त, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिये तथा यथाराध्य अपने चाहने करके ही चलना चाहिये।

‘पाता, पित्त, गुरु, प्रजा, दीन, दुःखी, आश्रितजन, अध्यान्त, अतिथि और अग्नि — ये षोडशवर्ग कहे गये हैं। षोडशवर्गका धरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्यको षोडशवर्गका पालन-पोषण प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें इसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है, जो बहुतेकों के जीवनका साधक बनता है अर्थात् बहुतोंका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने धरण-पोषणमें लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं; क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है—

पाता पित्त गुरुप्रजा प्रजा दीनाः समाश्रिताः ॥
अध्यान्तोऽतिथिर्गृहिणः षोडशवर्गा उदाहृताः ॥
धरणं षोडशवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ॥
धरणं षोडशवर्गस्य तस्माद् यत्नेन कारयेत् ॥
स जीयति वाङ्मनो बहुधियोपजीव्यति ॥
जीवन्तो भूतकलस्त्वये पुरुषाः स्तोदरभ्यराः ॥
स्वकीयोदरभूर्तिष्ठ कुक्कुरास्यापि विव्रते ॥

(१।२१३।७९-८२)

व्यवहारमें अर्थका अत्यधिक महत्त्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे लक्ष्मी काफ़ीकी सम्पन्नतामें अतिव्यय रूपसे उपयोगी हों। इसी दृष्टिसे सभी राजोंकी निधि पुष्पी, धान्य, यश, शिखरी आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसके उपार्जनमें संयम आवश्यक है। शास्त्रसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभांशसे सभी लोगोंको पित्रुगण, देवगण तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये। ये संतुष्ट होकर यथोपार्जनमें अज्ञानवश हुए दोषको निःशदेह शान्त कर देते हैं।

विद्या, शिल्प, ध्यान, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्याज — ये दस जीवनयापनके साधन हैं।

नित्य, वैधितिक, काम्य, त्रियाङ्ग, मत्तपकर्षण, मार्जन, आचमन और अवगृहण — ये आठ प्रकारके स्नान बताये गये हैं। प्रातःकाल पूजा-घट आदि धार्मिक कृत्योंके लिये जो स्नान किया जाता है उसीको नित्य स्नान कहा गया है। चाण्डाल, शव, विद्या तथा राजस्वला आदिके स्पर्शके बाद जो स्नान किया जाता है, वह वैधितिक कहलाता है। पुण्य आदि पञ्चगौमें जो स्नान किया जाता है, उसे काम्य स्नान कहते हैं।

इन स्नानोंकी तीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये।

भूमिसे निकला जल पवित्र होता है, इस जलकी अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है। उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है, नदीके जलसे तीर्थजल श्रेष्ठ है। ‘इन सभी जलोंकी अपेक्षा गङ्गाका जल परम पवित्र है। गङ्गाके श्रेष्ठतम जलसे जीवनपर्यन्त किये गये पापोंका विनाश शीघ्र हो जाता है’—

तीर्थंतेव ततः पुण्यं गङ्गे पुण्यं तु सर्वतः ॥

गङ्गं ययः पुनात्याशु पापमायसान्निवाम् ॥

(१।२१३।११५-११८)

मनुष्य आचार (सदाचार-श्रीव्याचार) से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संभ्रा, स्नान, जप, होम, देव और अतिथिपूजन — इन षट्कर्मोंकी प्रतिदिन करना कर्तव्य है। पञ्चमाह्यज्ञोंमें — अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, कलिदैशदेव भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन मनुष्ययज्ञ है। गृहस्वको दिनका यथायोग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानवीधित कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य जन्मदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणकी भोजन कराकर अपने मित्रगणोंके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके मुख्य अधिकारी बन जाता है।

अभक्ष्यभक्षण (शास्त्रनिषिद्ध भोजन), चोरी और अगम्यागमन करनेसे व्यक्तिका पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य साक्षात् केशव (विष्णु) ही माना गया है।

कलियुगमें दानधर्मका विशेष महत्त्व है। सत्पात्रमें ब्रह्मापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्य वस्तु) का प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है। इस लोके वह दान भोग तथा परलोकमें मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यको चाहिये कि वह न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन करे; क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है।

जलदानसे क्षुधि, अन्नदानसे अक्षय सुख, तिलदानसे अभीष्ट संतान, दीपदानसे उत्तमनेत्र, भूमिदानसे समस्त अश्लेषित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्वदान करनेसे अश्विनीकुमारके लोककी प्राप्ति होती है। वृषभका दान देनेसे शिपुल सम्पत्ति

और गोदानसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

यान और शय्याका दान करनेपर धार्या, भयभीतको अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। धान्यदानसे लक्ष्म अविनाशो मुख तथा वेदध्यापन (वेदके दान)-से ब्रह्मका सांनिध्य-लाभ होता है। गायको घास देनेसे पापीसे मुक्ति हो जाती है। ईधनके लिये काष्ठ आदिका दान करनेसे व्यक्ति प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियोंके रोग-शान्तिके लिये औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देनेवाला मनुष्य रोगरहित, सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोकमें अक्षय सुखकी अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये संसार या धर्यो जो वस्तु सर्वाधिक श्रेय है, उस वस्तुका दान गुणवान् ब्राह्मणको करना चाहिये।

दानधर्मसे बड़कर कुछ धर्म इस संसारमें प्राणियोंके लिये कोई दूसरा नहीं है। गौ, ज़ाब्राह्म, अग्नि तथा देवोंको दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहवश दूसरोंको रोकता है, वह पापी तिर्यक (पक्षी) - की पौनिकी प्राप्त करता है।

दानधर्मके बाद प्रार्थनाशक्तिको निरूपण किया गया है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, स्वर्णकी चोरी, और गुरुपत्नीगमन — ये चार महापाप कहे गये हैं। इन सभीका शाप करनेवाला पाँचवाँ महापातकी होता है। गौहत्या आदि जो अन्य पाप हैं, वे उपपतकर्म माने गये हैं। इन सभी पापोंका प्रायश्चित्त-विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

इसके अनन्तर भारतवर्षका वर्णन, तीर्थोंका वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गयी है। ज्योतिषचक्रमें वर्णित नक्षत्र, उनके दैवता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगों तथा मुहूर्तोंका वर्णन, ग्रहदशा, यात्रा, शकुन, शौकिका फल, ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न-फल, राशिगणोंके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा सात चारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्यका भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मसाक एवं हस्तेखासे आयुका परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदय विज्ञानका निरूपण भी हुआ है। तिथि, वक्षत्र आदि व्रतोंका निरूपण, चातुर्मास्यव्रतका निरूपण, शिवरात्रिव्रत-कथा तथा ज्ञत-विधान, एकादशी-माहात्म्य आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश-चन्द्रवंशका वर्णन, भविष्यके राजवंशका वर्णन

किया गया है। राज्यों के प्रादुर्भाविका आख्यान, वज्र (हॉर)-की परीक्षा, पथराग, मरकतमणि, इन्द्रनीलमणि, वैदूर्यमणि, पुष्पराममणि, विद्रुधमणि, स्फटिक, लघिरामास, पुलक, कर्कतमणि, भीष्मकमणि तथा मुक्ता आदि राज्यों के विविध भेद, स्वर्ण और परीक्षण-विधि बतायी गयी है।

गङ्गा आदि विविध तीर्थों—प्रयाग, चारणगो, कुरुक्षेत्र, द्वारका, कैदार, खदरिकाश्रम, शेतद्वीप, मायापुरी (हरिद्वार), मैगधारण्य, पुष्कर, अयोध्या, विप्रकूट, काशीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीरीत, जेतुलन्ध-रामेश्वर, अमरकण्ठक, उज्जयिनी, मधुरापुरी आदि स्थानोंको बहातीमें कहा गया है। इन पवित्र तीर्थस्थलोंमें किया गया स्नान, दान, जप, वृजा, ब्राह्म तथा पिण्डदान आदि अक्षय होता है।

गयातीर्थका महत्त्व तथा गयाक्षेत्रमें ब्राह्मदि करनेका फल सविस्तार समारोहपूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गय नामक असुरकी उत्कट तपस्यासे संतप्त देवगणोंकी प्रार्थनापर भगवान् विष्णुकी गदासे वह असुर मारा गया। उस गयाक्षुरके नामपर ही गयातीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान् विष्णु मुख्यदेवके रूपमें अवस्थित हैं।

गयामें ब्राह्म करनेसे पञ्चमहापापोंको निवृत्ति हो जाती है, इसके साथ ही अन्य सम्पूर्ण पापोंका भी विनाश होता है। जिनको संस्काररहित दशममें मृत्यु हो जाती है अथवा जो ननुव पशु वा पौरुषात् नारे जाते हैं। जिनकी मृत्यु सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गयाब्राह्मके पुण्यसे उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गयामें पिण्डदान करनेमात्रसे पितरोंको परम गति प्राप्त होती है।

गयातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको वो फल प्राप्त होता है, भी करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँतक कहा गया है कि गयागमनमात्रसे ही व्यक्ति पितृश्रावसे मुक्त हो जाता है— 'गयागमनमात्रेण पितृणामनृणं भवेत्।' कहते हैं गयाश्रोत्रमें भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने जीनों ज़पोंसे मुक्त हो जाता है।

गयाधोत्रमें कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित गयाधोत्रमें जहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षयफलको प्राप्तकर अपने पितृगणोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है।

प्राचीनकालमें रुचि नामक प्रजापति संसारके माया-

此表由本局提供，未經本局同意，不得翻印或轉載。如有需要，請向本局索取。

मोहकों छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमोंके नियमोंसे रहित हो
हृष-उष निराहंकार भावसे अकेले ही विचरण करने
लगे। यह देखकर उनके पितृजनोंने उन्हें गृहस्थाश्रमकी
महिमा बताते हुए पाणिग्रहण-संस्कारको स्वर्ग एवं मोक्षप्राप्तिके
हेतु बताया। क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों,
ऋषियों और याचकोंकी पूजा करके उत्तम लौकिको प्राप्त
करता है। रुचिने भी पितरोंसे अपनी संकाएँ प्रस्तुत कीं।
इसका पितरोंने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रमके
धर्मपालनके लिये रुचिसे आग्रह किया। रुचि भी दुःखिधनं
आ गये और उन्होंने तपस्याद्वारा ब्रह्मको प्रसन्न किया।
ब्रह्मके निर्देशसे ऋषि रुचिने नदीके एकान्त तटपर
पितरोंका तर्पणकर उन्हें संतुष्ट किया और पितरोंकी
स्तुतियोंसे आराधना की। पितृजनोंने संतुष्ट हो प्रकट होकर
रुचिको मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादिकी प्राप्ति करनेका वरदान
दिया और यह भी कहा कि जो मनुष्य धौतपूर्वक इस
स्तुतिसे हम पितरोंको संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम
सौग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम ज्ञान, आयु,
आरोग्य तथा पुत्र-पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओंकी
पूर्ति चाहनेवाले श्रद्धालुओंको निरन्तर इस स्तोत्रसे पितरोंकी
स्तुति करनी चाहिये।

तदनन्तर द्रव्यशुद्धि एवं कर्मविपाक, प्रायश्चित्त-विधान—
सातपथ, कृच्छ्र, पराक तथा चान्द्रायणादि छतोंकि विधिध-
न्यरूपोंको दर्शाया गया है।

इसके साथ ही ऋषि-महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीतिशास्त्रका विवेचन किया गया है, जो सभीके लिये हितकर तथा प्राम्य, आय एवं स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है।

जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सपञ्चनोंकी ही संगति करनी चाहिये। दुर्जनके साथ रहनेसे इस लोक तथा परलोकमें कितु सपञ्च नही है।

दूसरेकी निन्दा, दूसरेका धनग्रहण, पापों इन्हीसे सब
पतित्वास तथा पण्डे घरमें निवास कभी नहीं करना चाहिये।

‘मनुष्यको दुर्जनोके संगका परित्यागकर साधुजनोंकी संगति करनी चाहिये और दिन-रात पुण्यका संचय करते हुए कृप्य अपनी अनिष्टताओंको स्मरण रखना चाहिये’—

त्यज दुर्जनसंसर्गं च ज्ञेयं साधुसमागमम् ।

कुरु पुण्यमहोद्योगं त्वरं नित्यमनिरुद्धताम् ॥

(北 方 電 訊 社 出 版)

‘नरकमें निवास करना अच्छा है, किंतु दुःखरित्रके घरमें वास करना उचित नहीं है। नरकवासके कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुःखरित्रके घरमें निवास करनेसे पाप विनष्ट नहीं होते।’—

बरे हि नरकै वासो न तु दुःखिते यूथे ।

नरकात् क्षीयते पापं कुगुहान्न पिबतीति ॥

(1 1 1 0 0 1 7)

जो वास्तवस्थायी शिक्षाध्ययन नहीं करते हैं, फिर युवावस्थामें कामातुर होकर जीवन तथा धनको नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्थामें विन्नासे वस्तुते हुए क्षिणिककालमें कुहासेसे झुलसनेवाले कमलके समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

इसके बाद राजनीतिक वर्णन किया गया है। राजाको परराज्य तथा धर्मपरराज्य होना चाहिये। जो धार्मिक गी-ब्राह्मणके हितमें रत रहता है, वही जितेन्द्रिय राजा के पालनमें समर्थ हो सकता है। 'जो राजा शस्त्रसम्पन्न भुक्तिभुक्त सिद्धान्तोंका उल्लंघन करता है, वह निश्चित इस लोक तथा परलोक दोनोंमें नष्ट हो जाता है'—

लंघयेच्छास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि च ।
स हि कल्पयति वै राजा ब्रह्म लोके परम् च ।

(附 上 述 各 項)

‘सत्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है, सदा अभ्यास करनेसे विद्याकी रक्षा होती है, मार्जनके द्वारा पात्रकी रक्षा होती है और होशके द्वारा फलकी रक्षा होती है’—

सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते ।

सुजया रक्षयती पात्रं कुलं श्रीलेन रक्षयते ॥

(見上表實例1表)

‘सत्यपालनरूपी शुचिता, धनशुद्धि, इन्द्रियविग्रह, सभी प्राणियोंमें दया और जलसे प्रणालन—ये पाँच प्रकारके शीघ्र माने गये हैं। जिसमें भक्त्यपालनकी शुचिता है, उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य-सम्भाषण ही करता है, वह अश्वमेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे बढ़कर है’—

सत्यशीलं धर्मशीलं शीलमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूते दयाशीलं जलशीलं च पशुपम् ॥

यस्य सत्यं च शौचं च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः ।

सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्रयेणाद्विशिष्यते ॥

(1994年12月)

गुरुहपुराणम्

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंसे युक्त शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (फेटा) बाँधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है।

इस प्रकार मनुष्यको उन्नतिके पथपर ले जानेवाले नीतिसे युक्त कल्याणकारी वचनोंका संग्रह इस महापुराणमें प्राप्त होता है, जिसे छद्मपुनर्जन्म शब्द सुखानुभूतिसे स्थापान्वित हो सकता है।

तदनन्तर भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतितता-माहात्म्यमें ब्राह्मणपत्नी, अनसूया एवं भगवती सीताके पतितवृत्तका अश्लेषान मिलता है। रामचरितवर्णन (रामायणकथा), हरिकृत्यवर्णन (श्रीकृष्णकथा) तथा महाभारतकी कथा और बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है।

इनके बाद आयुर्वेदका प्रकरण प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ धन्वन्तरिप्रोक्त सम्पूर्ण आयुर्वेदकी अष्टाङ्ग आयुर्वेद कहा गया है। यह अधर्ववेदका उपवेद है। शारीरिका, मानसिका तथा आगन्तुका—इस प्रकारसे व्याधियों तीन प्रकारकी कही गयी हैं।

प्रस्तुत गुरुहपुराणमें मुख्यरूपसे निदान-स्थान, चिकित्सा-स्थान, कल्प-स्थान [विषीयधिज्ञान तथा चिकित्सा] और उत्तरतन्त्रमें कौमार्यतन्त्र एवं भूतविद्या आदि विषयोंका ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व-चिकित्सा, गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेपमें निर्देश हुआ है।

गुरुहपुराणके आयुर्वेद-प्रकरणके प्रथम बीस अध्यायोंमें निदान-स्थानके विषय वर्णित हैं। किस कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है, रोगके लक्षण क्या हैं? जिससे रोगका निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्दसे अभिप्रेत हैं। इसमें प्रारम्भमें ज्वर, रक्त, पित्त, श्लेष्म, सजयश्मा, मृदात्यय, अर्श, अतिसार, मृदापात, प्रमेह, गुल्म, पाण्डु, कुष्ठ, वातदोष आदि रोगोंके उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणोंका वर्णन हुआ है। गुरुहपुराणका यह वर्णन आचार्य वाग्भट्टके अष्टाङ्गहृदयसे बहुत अंशोंमें साम्य रखता है। इसके बाद लगभग चालीस अध्यायोंमें विभिन्न रोगोंकी चिकित्साहेतु औषधियोंका निरूपण हुआ है। अनुक रोग होनेपर अमुक-अमुक औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। इनके निर्माणकी तथा अनुपान आदिकी विधि बतायी गयी है। एक ही रोगके

लिये अनेक औषधिक योनोंको भी बताया गया है।

आयुर्वेदकी औषधियों और वनस्पतियोंका वर्णन जो भगवान्‌ श्रीहरिने शिवजीसे किया था, उसे सुनानेके बाद सूतजीने शौनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थात् भगवान्‌ स्कन्दके द्वारा कात्यायनसे कहे गये व्याकरणशास्त्रको सुनाया। यह व्याकरण सिद्ध तन्त्रोंके ज्ञान एवं वातकोंकी व्युत्पत्ति प्रक्रियाको बढ़ानेमें सहायक है। इसके अनन्तर सूतजीने अल्प बुद्धिवालोंके लिये विविध बुद्धिकी प्राप्ति-हेतु मात्रा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द-विधानको प्रस्तुत किया है।

कर्मविपाकका वर्णन

जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रगतिकी जाननेवाले विद्वान्‌ यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीन सांसारिक तारोंको जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मनिक लय (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं।

सूतजी कर्मविपाकका वर्णन करते हुए कहते हैं—जीव पापकर्म करनेके कारण नरक-लोकमें जाता है और पुण्यकर्मके कारण स्वर्ग। अपने उन पाप-पुण्योंके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया प्राणी पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर स्त्रियोंके गर्भमें जाता है। गर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव नी मांसतक अधोमुख स्थित रहकर दसवें मासमें जन्म लेता है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद पुनः यह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसारचक्रमें घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है। जीव नरक-भोग करनेके पश्चात् पापयोनियोंमें जन्म लेता है। यहाँ पापयोनियोंका वर्णन सविस्तार किया गया है—मित्रका अपमान करनेवाला गधेकी योनिमें जन्म लेता है। माता-पिताको कष्ट पहुँचानेवाले प्राणीको कछुवेकी योनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामीका विध्वंसनीय बनकर उसको छलकर जीवन-यापन करता है वह व्यापोहमें फँसे बंदरकी योनिमें जाता है। धरोहर रूपमें अपने पास रखे हुए पराये धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है, नरकसे निकलनेके बाद वह कृमियोनिमें जन्म लेता है। जो मनुष्य विद्वान्‌प्राणी होता है, वह मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है। यज्ञ, दान तथा विद्याहादिमें विघ्न डालनेवाले

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।

[illegible]

संस्कृत-संज्ञा

[illegible]

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਨੁਪ ਸਾਹਿਬੀ ਜੁਗਤੀ ਜੂਜ ਸਾਹਿਬਾਨੀ
ਸਾਹਿਬੀ ਸੰਗਤੀਓਂ ਦੇਖਾਨੀ ਤਾਜਾ ਸੂਰ੍ਹਿ: ਆਮ: ਹਰਿਮਾਸਾ
ਤਾਜਾਨਾ ਸਾਹਿਬੀ ਸੂਰ੍ਹਿ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਰ੍ਹਿ ਸਾਹਿਬੀ ਸਾਹਿਬੀ
ਸਾਹਿਬੀ ਸੰਗਤੀਓਂ ਸਾਹਿਬੀ ਸਿੰਘ

[illegible][illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

संस्कृत-सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर

4000

[illegible]

६. कभी-कभी हमें यह लगता है कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या करना है। हमें यह पता लगाने में मदद करो।

प्राणी जल्दी जीवनदाता की पूजा और तब तो वे
कल्पा है तब प्रजापति एवं देव है वे सब प्रजापति का
ही जीवनदाता जल्दी जल्दी देवों को पूजा करें ? तो तब प्रजापति

[illegible][illegible]

(३) कानून। यदि कुछ समय आवश्यकता पड़े तो कानून के अन्तर्गत कार्य करने की आवश्यकता होगी।

[illegible][illegible][illegible]

संकेतस्थल संकेत

[illegible]

ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਭਿਨਵ ਕਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ- ਅੰਤਿ
ਸਾਧਨਾਂਕੀ ਸੰਘ ਸਫੀ ਸਿਧਾਨਾ ਹੈ ਅੰਤਿ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂਕੀ ਸਿਧਾਨਾ ਸਿਧਾਨਾ
ਸਥਾ ਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿ ਸੰਘਾਂਕੀ ਅੰਤਿ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂਕੀ ਸਿਧਾਨਾ ਸਿਧਾਨਾ
ਸਥਾ ਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿ ਸੰਘਾਂਕੀ ਅੰਤਿ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂਕੀ ਸਿਧਾਨਾ ਸਿਧਾਨਾ

[illegible]

ॐ श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

संक्षिप्त गरुडपुराण

आचारकाण्ड

भगवान् विष्णुकी महिमा तथा उनके अवतारोंका वर्णन

नारायणं नमस्कृत्य चैव जीव मोक्षकम्।

देवीं सरस्वतीं ज्ञानं ततो जगदुत्थरेत्॥

'नमस्कृत्य भगवान् जीनमकण्ठम् और नमस्ती सरस्वती तत्ता जगत्सदेवको नमन करके पुण्यका प्रवचन करना चाहिये।'

जो ज्ञान और जगत्से रहित कल्पवृक्षकल्प—अजन्म तथा अजर हैं अनन्त एवं ज्ञानस्वरूप हैं, महान् हैं, विस्तृत (महाविस्तृत), अनादि एवं प्राकृतिक तमोसे हीन हैं, समस्त हृदियोंसे रहित और सभी प्राणियोंमें स्थित हैं, मायसे परे हैं, उन सर्वव्यापक, परब्रह्म, महत्सम, अद्वय भगवान् श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ। मैं मन-बानी और कर्मसे विष्णु, शिव, ब्रह्म, गणेश तथा देवी सरस्वतीको सर्वदा नमस्कार करता हूँ।^१

एक बार सर्वसात्वपरब्रह्म, पुण्यविद्यकुशल, ज्ञानविद्य महात्म्य सूतजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें नैमिषारण्य आये और एक पवित्र आसनपर स्थित होकर भगवान् विष्णुका ज्ञान करने लगे। ऐसे उन ज्ञानदरशी तपस्वीका दर्शन करके नैमिषारण्यवासी सौनकादि मुनियोंने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया—

ऋषियोंने कहा—हे सूतजी! आप तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं? ईश्वर कौन हैं और कौन पूज्य हैं? ध्यान करनेके योग्य कौन हैं? इस जगत्के कष्ट, पतनकर्ता और संहर्ता कौन हैं? किनके द्वारा यह (समस्त) धर्म प्रवर्धित हो रहा है और दुष्टोंके विनाशक कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि हुई है? किन कार्योंका पालन करनेसे

ये देव संतुष्ट होते हैं? किस योगके द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है? उनके कितने अवतार हैं? उनकी वंश परम्परा कैसी है? वर्षावृष्टादि कर्मोंके प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं? हे महामते श्रीसूतजी! इन सबकी और अन्य विषयोंकी हमें कृतावे तथा भगवान् नाथपणकी सभी उन्नत कथाओंका वर्णन करें।

सूतजी बोले—हे ऋषियो! मैं उस गरुडमहापुराणका वर्णन करता हूँ, जो सारभूत है और भगवान् विष्णुकी कथाओंसे परिपूर्ण है। प्राचीन कालमें इस पुण्यको श्रीगणेशजीने कल्पवृक्ष अधिको सुगन्ध था और मैंने इसे व्यासजीसे सुना था हे ऋषियो! भगवान् नारायण ही सब देवोंमें श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्म्य एवं परब्रह्म हैं। उन्हींसे इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारकी क्रियाएँ होती हैं। वे सत्ता-मरणसे रहित हैं। वे भगवान् वासुदेव अजन्म

१. अजन्मकर्ममार्ग ज्ञानकरके महान् शिवमयज्ञानादि भूतदेवतादिहरिम्।
कर्ममयकर्ममार्ग सर्वभूतार्थों में हरिमयज्ञानमार्ग सर्वोत्तम बन्ध दहन्।
नमस्कृत्य ही वह ब्रह्मणं च नमोऽर्पयन्। देवीं सरस्वतीं चैव नमोवाक्यकर्त्रीभिः सप्त॥ १।१.२॥

मार्गा है, पैसा ही सब कुछ होगा। आप नागोंकी दामलसे

अपनी मातृ विनयको मुक्त करवा सकेंगे, सभी देवताओंको जोतकर अमृत ग्रहण करनेमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यन्त शक्तिसम्पन्न होकर आप मेरे बाहन होंगे। विधियोंके विनाशको शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपासे आप

मेरे ही माहात्म्यको कहनेवाली पुराण-संहिताका ज्ञापन करेंगे। मेरा वीर्य स्वरूप कहा गया है, वीर्य ही आपमें भी प्रकट होगा। आपके द्वारा ज्ञात यह पुराणसंहिता आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी।

हे विनयमूर्त! जिस प्रकार देव-देवीके चरणों में श्रेष्ठ और शीतलमें विकसित है, उसी प्रकार हे गरुड! सभी पुराणोंमें यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्वमें मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुडके नामसे आपका भी कीर्तन होगा। हे पवित्र! अब आप मेरा ध्यान करके इस पुराणका प्रणयन करें।

हे स्व! मेरे द्वारा यह वादान्त दिया जानेके बाद इसी सम्बन्धमें कश्यप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुडने इसी पुराणको उन्हें सुनाया। कश्यपने इस गरुडमहापुराणका कथन करके गरुडोविद्याके बलसे एक जसे हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वयं (भी) इसी विद्याके द्वारा अनेक प्राणियोंको जीवित किया था। 'यज्ञि ६० व स्मृति' यह उप करने योग्य गरुडकी चरविद्या है। हे स्व! मेरे स्वरूपसे परिपूर्ण गरुडद्वारा कहे गये इस गरुडमहापुराणको आप सुनें।

(अध्याय २)

गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयोंका निरूपण

सूतजीने कहा है शीतल' जिस गरुडमहापुराणको ब्रह्म और शिवने भगवान् विष्णुसे, मुनिवंश ब्यासने ब्रह्मसे और मैंने ब्याससे सुना था, उसे ही इस कैमिचारण्यमें आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुडमहापुराणके प्रारम्भमें सर्वावर्णन तदनन्तर देवार्चन, तीक्ष्णमाहात्म्य, भुवनवृत्तान्त, बन्धनार कर्णधर्म, आश्रमधर्म, दानधर्म, राजधर्म, स्वभहार, व्रत, वंशानुचरित, विद्वान्पूर्वक अष्टाङ्ग अष्टावैद, प्रत्यक्ष, धर्म, कर्म, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान् विष्णुकी मर्यादा एवं सहज स्तोत्राओंको विस्तारपूर्वक कहा गया है। भगवान् वासुदेवके अनुग्रहसे इस गरुडमहापुराणके ब्रह्मदेहात्म्यमें जीगरुड सब प्रकारसे अत्यन्त सामर्थ्यवान् हो गये और उसीके प्रभावसे उन्हींके वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलयके कारण भी बन गये। देवीको जीतकर

(अपनी मताको दास्यसे मुक्त करानेके लिये) अमृत प्राप्त करनेमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की।

जिन भगवान् विष्णुके उदरमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विद्यमान है, उनकी श्रुधाको भी उन्होंने (अपनी शक्तिके) ज्ञान किया। जिनके दर्शन या स्मरणकात्रसे सबोंका विनाश हो जाता है, जिस गरुडमन्त्रके बलसे कश्यप ऋषिने जले हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था, वन्ही हरिरूप गरुडने इस गरुडमहापुराणका वर्णन श्रीकश्यपसे किया था।

हे शीतल' यह श्रीमद्गरुडमहापुराण अत्यन्त पवित्र तथा पाठ करनेपर सब कुछ प्रदान करनेवाला है। व्यवसजीको नमस्कार करके मैं यथाशक्त उसे कह रहा हूँ। आप स्व उसको सुनें। (अध्याय ३)

गण (गौध) मुनिले जलकर पशुपति तथा सुग्रीवीसे अथ।
कैट और गभीका जन्म हुआ इसकी सहायक कहा गया है।

विष्णुलोक गर्भसे गरुड और अरुण नामक दो विष्णुप्रसूत हुए। सुराक्षके गर्भसे अपरिणिता वैजसम्पन्न सहस्रों ससौकी उत्पत्ति हुई। कद्रुसे भी अस्वधिक तेजस्वी सहस्रों सस्र हुए। इन सभी सस्रोंमें प्रचक्ष्म सर्प लेख, वासुकि, वक्रक, सङ्ग, वेद, महापद्म, काम्बल, जङ्गल, पलायन, मग्न, कर्कोटक और पद्मज्वर हैं। इन सर्पसमूहकी क्रोधसे परिपूर्ण जर्ने। इन सभीके बड़े बड़े दैत हैं।

क्रोधाने महाकाली पितामहोंको उत्पन्न किया। सुरभिसे गायों और बैलोंका जन्म हुआ। इससे समस्त बुध, सत-वन्मरी और तूनोंकी उत्पत्ति हुई।
खगासे चक्र, राक्षस, मुनिसे (जन्म गान करनेवाली) अप्सराएँ तथा अग्निसे परम तत्त्वसम्पन्न गन्धर्व उत्पन्न हुए।
दिगिसे वस्तु नामक इनवास देवोंका जन्म हुआ।

इन वस्तुनामोंमें एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एकतृण, द्वितृण तथा महावत्सलाही त्रितृण— इन सप्तोंका एक गण है। ईदुक्, सद्दुक्, अन्वदुक्, प्रतिस्दुक्, विदु, सभित, सुभित नामवाले वस्तुओंका परम शक्तिप्रपन्न दसप्र गण है। ज्योति, स्योति, सुवेध, सेनजि, अतिमित्र, अवित्र तथा दूरपित्र नामक वस्तुओंका तीसरा ज्योति गण है। जल, जलधर्म, विहर्ता, चरन्, भुव, विश्वरथ और दुर्धभा नामवाले वस्तुओंका चौथा गण है। ईदुज, सद्दुध, एतादध, वितालन्, एतेन्, प्रसदध और सुरत नामक महाप्रपन्नी वस्तुओंका पाँचवाँ गण है। हेतुमान्, प्रसव, सुरभ, कदिरुद्र, ध्वनिर्भूत, विक्षिप तथा सह नामवाले वस्तुओंका छठा गण है। धृति, वसु, जनापन्न, लाभ, क्षान्, जयी विराट तथा उद्बेचन नामका सातवाँ गण (एकज्य) है।
ये सभी इनवास मरुद्गण भगवान् विष्णुके ही रूप हैं। राज, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा ऋषु आदि इन्हीं लोहरिका पूजन करते हैं। (अध्याय ६)

देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी मंत्रनाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा

श्रीहरीने कहा—हे स्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली सूर्यादि देवोंकी पूजाका मैं वर्णन करता हूँ। हे बुधभवन। ग्रहदेवताओंके आसनकी पूजाकर निम्न मन्त्रों—
ॐ नमः सूर्यमूर्तये। ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं नमः।
ॐ लोकेश नमः। ॐ मङ्गलेश नमः। ॐ बुधाय नमः।
ॐ बुधस्वतये नमः। ॐ सुक्राय नमः। ॐ जगैश्वराय नमः।
ॐ राहुके नमः। ॐ केतुके नमः। ॐ तेजह्वराय नमः—ये आसन, आवाहन, कष्ट, अर्थ, आश्रयन, स्वयं, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, उपश्रिता और विसर्जन आदि उपचारोंको प्रदान करके सूर्यादि ग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये।
ॐ ह्रीं शिवाय नमः—मन्त्रसे आसनकी पूजाकर ॐ ह्रीं शिवमूर्तये शिवाय नमः मन्त्रसे अभ्यस्कार करे और तापक शिवपूजामें सर्वप्रथम ॐ ह्रीं रुद्राय नमः। ॐ ह्रीं शिवसे स्वाहा। ॐ ह्रीं शिवसे नमः। ॐ ह्रीं कवचेश्वर ह्रीं। ॐ ह्रीं वैद्यप्रदाय नमः। ॐ ह्रीं अन्ताय नमः—इन मन्त्रोंमें बह्वृणाय करे तापक— ॐ ह्रीं सखीमाताय नमः। ॐ ह्रीं कामदेवाय नमः। ॐ ह्रीं अलोराय नमः। ॐ ह्रीं मन्त्रदाय नमः। ॐ ह्रीं

शैलाय नमः—इन मन्त्रोंसे शिवके पाँचों मुखोंकी नमस्कार करना चाहिये।
इसी प्रकार विष्णुपूजामें ॐ कान्तदेवाय नमः मन्त्रसे भगवान् विष्णुके आसनकी पूजा करे और— ॐ कस्तुरीमूर्तये नमः। ॐ अं ॐ नमो भगवते कस्तुरीदाय नमः। ॐ अं ॐ नमो भगवते सङ्कर्षदाय नमः। ॐ अं ॐ नमो भगवते उद्युम्बाय नमः। ॐ अं ॐ नमो भगवते अग्निहोत्राय नमः— इन मन्त्रोंके द्वारा लक्ष्मी हरिके चतुर्मुखकी नमन करे उसके बाद— ॐ वराहदाय नमः। ॐ ताम्रहस्ताय नमः। ॐ ह्रीं विष्णवे नमः। ॐ ह्रीं नमो भगवते गरुडिदाय नमः। ॐ भू ॐ नमो भगवते वराहदाय नमः। ॐ कं टं वं लं वीरुदाय नमः। ॐ वं लं वं लं सुदर्शनाय नमः। ॐ लं वं कं वं नमो नमः। ॐ वं लं वं लं कञ्जनाय नमः। ॐ वं वं वं लं शिवे नमः। ॐ वं लं वं लं पूरुषे नमः। ॐ वं वं वं लं महात्मने नमः। ॐ वं वं लं श्रीकृष्णाय नमः। ॐ वं वं वं लं श्रीगुप्ताय नमः। ॐ गुप्तभ्यो नमः। ॐ इन्द्रादिभ्यो नमः। ॐ विष्णुदेवाय नमः— इन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीहरीके अवतारों, आधुनों एवं जहान आदिको नमस्कार करते हुए उन्हें आसनवादि उपचार प्रदान करने चाहिये।

हे वृषभध्वज भगवान् विष्णुकी स्तुति देवी सरस्वतीकी मङ्गलकारिणी पूजार्थे ॐ ह्रीं सरस्वती नमः इस मन्त्रसे देवी सरस्वतीको तपस्कारकर विष्णु मन्त्रोंसे बहङ्गन्यस्त करणा चाहिये:-

ॐ ह्रीं इन्द्राय नमः । ॐ ह्रीं शिरोसे नमः । ॐ ह्रीं शिखरी नमः । ॐ ह्रीं कवचाय नमः । ॐ ह्रीं वैज्रपाय नमः । ॐ ह्रीं अस्त्राय नमः ।

इसी प्रकार ब्रह्म, ऋद्धि, कला, मेधा, तृष्टि, वृष्टि प्रभा तथा गति - ये जो सरस्वतीदेवीकी आठ शक्तियाँ हैं, इनका पूजन विष्णु नाममन्त्रोंसे करे—

ॐ ह्रीं ब्रह्मार्थे नमः । ॐ ह्रीं ऋद्धार्थे नमः । ॐ ह्रीं कलार्थे नमः । ॐ ह्रीं मेधार्थे नमः । ॐ ह्रीं तृष्टार्थे नमः । ॐ ह्रीं वृष्टार्थे नमः । ॐ ह्रीं प्रभार्थे नमः । ॐ ह्रीं गति नमः ।

[इन तन्त्रियोंकी पूजा करनेके पश्चात् क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरुका ॐ क्षेत्रपालाय नमः । ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ परमगुरुभ्यो नमः— इन मन्त्रोंसे नमस्कार करना चाहिये ।

तदनन्तर कमलकासिनी सरस्वतीदेवीको आसनादि उपहार प्रदान करने चाहिये पूजनके अनन्तर सुर्वदि देवताओंके लिये प्रबुद्ध होनेवाले मन्त्रोंसे तन्त्रक पवित्रारोहण करना चाहिये ।

श्रीहरिने कहा—हे शिव ! भगवान् विष्णुकी विशेष पूज्यके लिये चौब प्रकारके रंगोंसे बने हुए चूर्णके द्वारा ब्रह्मनाभ मण्डलका निर्माण करना चाहिये, जो सोलह सन्तान कोहकरीसे संयुक्त हो

ब्रह्मनाभ मण्डल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे । हृदयके मध्यमें भगवान् विष्णु, कच्छमें सङ्कर्षण, सिरपर ब्रह्मन्, सिखा-भजनमें अनिरुद्ध, सम्पूर्ण शरीरमें ब्रह्म तथा दोनों हाथोंमें श्रीधरका च्छास करे । कल्पकात् ॐ विष्णुः (वै ह्रीं विष्णु ईं)—ऐसा ध्यान करते हुए चारके कर्मिक-भागमें भगवान् श्रीहरिकी स्थापना करे । इसी प्रकार मण्डलके पूर्वमें सङ्कर्षण, दक्षिणमें ब्रह्मन्, पश्चिममें अनिरुद्ध और उत्तरमें ब्रह्मकी स्थापना करे । तदनन्तर ईशानकोणमें श्रीधर तथा सुर्वदि दिशाओंमें इन्द्रादि देवोंकी स्थापना करनी चाहिये । यथा पूर्व दिशायें ॐ इन्द्राय नमः मन्त्रसे इन्द्र, अग्निकोणमें

(ॐ अग्नये नमः मन्त्रसे) अग्नि, दक्षिण दिशायें (ॐ वसुधाय नमः मन्त्रसे) वसु, वैश्वदेवकोणमें (ॐ विश्वदेवे नमः मन्त्रसे) विश्वदेव, पश्चिम दिशायें (ॐ बृहस्पतये नमः मन्त्रसे) बृहस्प, वायुकोणमें (ॐ वायवे नमः मन्त्रसे) वायु, उत्तर दिशायें (ॐ कुबेराय नमः मन्त्रसे) कुबेर और ईशानकोणमें (ॐ ईशानाय नमः मन्त्रसे) ईशान नामक दिग्बलकी स्थापना करे । उसके बाद उन सभी देवोंकी गन्धादि उपहारोंके द्वारा पूजा करनी चाहिये इससे स्रधक परमपदको प्राप्ति हो जाता है ।

श्रीहरिने पुनः कहा—हे रुद्र ! दीक्षित शिष्यको बस्त्रसे अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नियें देवताके मूलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये हे रुद्र ! पुनः लाभके लिये द्विगुण (दो सौ सोलह) साधनसिद्धिके निमित्त त्रिगुण (तीन सौ चौबीस) और मोक्ष-प्राप्तिकी कामनासे देशिक (उपदेष्टा आचार्य) को चाहिये कि वह चतुर्गुण (चार सौ बत्तीस) आहुतियाँ वसी विष्णु-मन्त्रसे प्रदान करे ।

विद्वान् देशिकको सबसे पहले भगवान्का ध्यान करना चाहिये तदनन्तर वे बायवी कला (वै बीज-मन्त्र) से शिष्योंकी स्थिति, आग्नेय कला (रं बीज-मन्त्रके) द्वारा उनकी मनस्ताप-बेदन तथा वारुण कला (वं बीज मन्त्र) से हृदयकी स्थिति (ध्येयकी अभिरुचि) का विचार करें इसके बाद देशिकको उस परम तेजमें आप्ततेजका निक्षेप करके जीवत्मा और परमात्माके ऐक्य अर्थात् अभेद-ज्ञानका चिन्तन करना चाहिये । तदनन्तर वे आकाश तत्त्वमें ' ॐकार ' का ध्यानकर शरीरमें स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी तत्त्वका चिन्तन करें इस प्रकार ब्रह्म (ॐकार) मन्त्रका चिन्तन करते हुए प्रायेक कारणभूत तत्त्वोंपर जो स्रधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होनेके कारण उस पञ्चमहाभूतके ज्ञानरूपी शरीरको ग्रहण कर लेता है । अतः हे वृषभध्वज ! अपने अन्तःकरणमें उस सुख शरीरधारी (क्षेत्रज्ञ) ज्ञानको उपपन्न करके प्रत्येक महाभूतको उसीमें संयुक्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

पञ्चमहाभूतके निर्माणमें जो लोग असमर्थ हैं वे मात्र वायुसमण्डलको कल्पना करके भगवान् श्रीहरिकी पूजन करें । [शरीरमें ब्रह्मतीर्थादिकी कल्पना की गयी है]

.....

अतएव] उसी क्रमसे वह (मनस-मण्डल भी) चम
 द्वारोंसे युक्त है। हाथको पद्य तथा अँगुलियोंको पद्यपत्र कहा
 गया है। हृदयकी उस पत्रकी कक्षिका है और नख उसके
 केसर हैं। इसलिये स्रग्धककी उस हाथकी कक्षिकामें सूर्य,
 चन्द्र, इन्द्र, अग्नि तथा वसन्तहिय त्रौहरीका स्थान करने
 उनकी पूजा करती चाहिये।

उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथके शिष्यके सिरपर रखे, [क्योंकि हाथमें विष्णु विद्यमान रहते हैं, अतः] वह हाथ स्वयं विष्णु-स्वरूप है। उस हाथके स्पर्शमात्रसे शिष्यके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर गुरु शिष्यकी विधिवत् पूजा करे और उस शिष्यको नामकरण करे।

श्रीहरिने (रुद्रसे) कहा—[वचन में] सिद्धि प्राप्त करनेके लिये स्थण्डिल आदिमें करी ज्ञानेवासी श्रीलक्ष्मीकी पूजके सम्बन्धमें कह रहा हूँ। सबसे पहले— ॐ श्री ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः— यह कहकर साधक— ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं— इन बीजमन्त्रोंसे क्रमशः बुद्धि, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्रमें इस प्रकारसे घटवृन्द्यास करे—

‘ॐ हां हृदयस्य नमः । ॐ श्रीं हिरण्ये स्वाहा । ॐ श्रीं
शिखारी नमः । ॐ श्रीं कनकनाथ ह्रुम् । ॐ श्रीं वेङ्कटनाथ
स्वीकृतम् । ॐ श्रीं अम्बिकाय नमः ।’

साधनागत भक्तको अङ्गन्यास करके अम्बुनमस्सित
श्रीमहालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद चार प्रकारके बर्तनों अनुराजित परमार्थ चार द्वार और चौंसठ प्रकोष्ठोंसे युक्त मण्डलके मध्य स्थली और उनके अङ्गोंका हवा एक कोणमें दुर्गा, गण एवं गुरुका, तदनन्तर अग्नीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तत्पर साधक अग्नि अग्नि केबोमें क्षेत्रपाल देवीकी पूजा करके हवन करे तत्पश्चात् वह— 'ॐ धं तं तं हं श्रीमहामय्यै नमः' इस महामन्त्रसे पूर्व उल्लिखित परिवारके सहित श्रीमहामय्यैदेवीका पूजन करे

तदनन्तर इस साधकको 'ॐ ह्रीं सरस्वती नमः।' 'ॐ ह्रीं सी सरस्वती नमः।' 'ॐ ह्रीं वद वद काष्ठादिनि स्वरा।' 'ॐ ह्रीं सरस्वती नमः'—इन् मन्त्रोंको कहकर सरस्वतीको नमस्कार करना चाहिये।

(अध्याय ७—१०)

भवव्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण

श्रीहरिने (सदसे) कहा - (गुरुने) कश्यप ऋषिको जो नवव्यूहकी पूजाका वर्णन सुनाया था, उसको (अब) मैं कह रहा हूँ, आप सुनै।

साम्यक सबसे पहले [योग-क्रियाके द्वारा] जीवात्मको मस्तक, नाभि और [हृदयरूपी] आकाश नामक तत्वमें प्रविष्ट करे। तदनन्तर वह 'इ' (इस अग्निबीज) मन्त्रसे पाह्यभौतिक शरीरका शोधन करे उसके बाद वह 'ई' इस वायु) बीजमन्त्रसे उस सम्पूर्ण शरीरके लयकी भावना करे। तत्पश्चात् वह 'ल' इस नौजमन्त्रसे चराचर जगत् (के साथ उस स्थितिनु हुए शरीर) के सम्प्लावित होनेकी भावना करे उसके बाद वह 'म' इस बीजमन्त्रसे पुनः स्वयंमें अमरत्वकी प्राप्ति करे तदनन्तर [अमृतके] मुदुदुर्दके बोध 'मै' ही परमात्मरूपसे चतुर्भुज भगवान् श्रीह्रीं

हैं' ऐसा मानकर आत्मवत्सके ध्यानमें निमग्न हो जाय।

इसके बाद शरीर तथा हाथमें तीन प्रकारका मन्त्र-न्यास करना चाहिये पहले ह्रदशास्त्र बीजमन्त्रसे, तदनन्तर कहे गये बीजमन्त्रसे न्यास और बादमें षडङ्गन्यास करे। इससे साधक साक्षात् पादपद्मस्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अङ्गुष्ठसे प्रारम्भकर मध्यम अङ्गुलिपर्यन्त न्यास करे उसके बाद बड़े पुनः मध्य अङ्गुलिपर ही दो बीजमन्त्रसे न्यास करके पुनः शरीरके विभिन्न अङ्गोंपर न्यास करे क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कनक, मुख, नेत्र, उदर और पीठ-भागसे अङ्गन्यास करते हुए दोनों बाहू, दोनों हाथ, दोनों जानू और दोनों पैरोंमें भी न्यास करना चाहिये

तदनन्तर अपने दोनों हाथोंको कमलवत् आकृति प्रदान करके उसके मध्य भागमें दोनों अङ्गुष्ठोंको संनिविष्ट करे।

१. समस्त शरीरको एक आकार अति अल्प की कल्पना दोनो हाथोंमें की जाती है।

पूजानुक्रम-निरूपण

श्रीहरिने कहा—हे हर देवके पूजनका जो काल है उससे ज्ञानके लिये पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा है। सर्वप्रथम स्वधनको ३० पत्र; यन्त्रसे ब्रह्मात्मका स्मरण करके चारुधौ; तदनन्तर यह 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इन बीजमन्त्रोंके द्वारा शरीरकी शुद्धि करके ३० पत्र; इस यन्त्रसे चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें ही अपनेको मान ले।

तन्वक्षान् कारन्वाम तव देहन्वाम को तदन्ता
हृदयमे योगपीठकी मृदाया विधान इ विमको इन
अप्राप्ति को-

[illegible]

इसके बाद संधक कविकाके मध्यमें अं कसुदेवका
‘कहकर भगवान् कसुदेवकी तबस्कार करके निम्न
मन्त्रोंमें इष्टादिन्त्यास करे—

ॐ ह्रस्वाय नमः । ईं शिवाय नमः । ऐं शिवाय नमः । ह्रीं
कामायाय नमः । ॐ वैश्वदेवाय नमः । ॐ वन्द्य आत्माय नमः ।

[illegible]

तत्पश्चात् स्वभक्त निम्न यन्त्रांसे भगवान् विष्णुके वाहन
एवं आपभाटिको वमस्कार करे—

'कं टं जं हं लं वीर्यमाय (नमः) । तं छं चं सुदर्शनाय
 (नमः) । छं चं कं चं गदाधरे (नमः) । चं लं चं हं वाङ्मन्त्राय
 (नमः) । चं छं थं ईश्वरे (नमः) । लं टं जं हं मूर्तये (नमः) ।
 र्जं चं अगस्त्याय (नमः) । ईं हं श्रीवत्साय (नमः) । छं टं थं
 श्रीसुभाय (नमः) । लं आर्द्राय (नमः) । ईं इन्द्राभिषेका
 (नमः) । चं शर्वणे (नमः) । छं साङ्गाय (नमः) ।

तत्पश्चात् इति श्री गुरु-भक्तोऽयं दत्तार्जुनः दिव्यशक्तोऽयं नमस्कृत्य
करुणं चरितम्—

(३६) हा इन्द्रास सुप्रथितवाले (यमः) । (३७) हा आग्ने
देवोऽथितवाले (यमः) । (३८) यक्षाय अर्थाथितवाले (यमः) ।
(३९) हा वैश्वदेव राहोऽथितवाले (यमः) । (४०) हा यमराज
अर्थाथितवाले (यमः) । (४१) यो यमने प्रजापतिवाले (यमः) ।
(४२) हा अमराय अर्थाथितवाले (यमः) । (४३) हा ईशानाय
विष्णुथितवाले (यमः) ।

इसके बाद क्रमशः पूर्वीक इन्द्र आदि दिग्गज
देवताओंके निम्न आराधनोंको प्रमाण करनेका विधान है—

(५३) बल्लभ (पत्नः) । (५४) लक्ष्मी (पत्नः) । (५५)
दण्डाय (पत्नः) । (५६) सुदण्डाय (पत्नः) । (५७) चक्राय
(पत्नः) । (५८) शक्राय (पत्नः) । (५९) महाय (पत्नः) ।
(६०) विदुषाय (पत्नः) ।

इसके बाद भगवान् अनन्त तथा ब्रह्मदेवको इस मन्त्रसे
प्रणाम करे—

(21) एवं अपत्यस्य वारान्तराधिकारो (यत्नः) । (22)
एवं वारान्ते सर्वसोकाधिकारो (यत्नः) ।

अब इसके बाद साधक भगवान् आमुदेवको नमस्कार करनेके लिये हृदयस्थान-मन्त्रका प्रयोग करे, साथ ही हृदयस्थान मन्त्रके बीजबन्धों और दशहर मन्त्रके बीज-बन्धोंको उस प्रकार पढ़सक्य करे:-

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ।'
ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः ।
ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः ।
ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः ।
ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः ।
ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ नमः ।

इन्सावर मन्त्र— ॐ क्लीं भगवते वासुदेवाय नमः
मन्त्र— ॐ क्लीं महाप्रसादाय नमः तथा जयश्री मन्त्र— ॐ
सुखीभवाय नमः— इन मन्त्रोंका प्रयोग करके निम्न
कल्पसे भगवान् चण्डीकाशक्तो नमस्कार करें—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वनाथन ।
 नमोऽस्तु महापुरुष पूर्वाय ॥
 हे पुण्डरीकाक्ष ! (नमस्तेन) आपको नमस्कार है ।
 हे विश्वके मातापुत्र ! आपको मेरा प्रणाम है । हे महापदेम
 आपको नमस्कार है हे महापुरुष हे पूर्वाय । आपको मेरा
 प्रणाम है ।

अतीव, मन्त्रके साथ चैत्र इन्द्रियोंमें मूल शक्तिरूपसे स्थिता में स्वयं अतीन्द्रिय (इन्द्रियोंसे अप्राप्य) होता हुआ ब्रह्म, श्रोता एवं ब्रह्मा (गन्ध ग्रहण करनेवाला) हैं।

मैं इन्द्रियधर्मसे रहित, जगत्का स्रष्टा, नाम और गोचरसे शून्य, भगवन्कील सबके मनमें स्थित देखता हूँ, किन्तु मुझमें मन नहीं है और न तो वस्तुका धर्म ही है मैं ही विज्ञान^१ तथा ज्ञानस्वरूप^२ हूँ मैं ही समस्त ज्ञानका आश्रय, बुद्धिरूप गुहामें स्थित प्राणिमात्रका साक्षी (तटस्थ द्रष्टा) तथा सर्वज्ञ और बुद्धिकी अधीनतासे मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धिके धर्मोंसे भी शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगतमनस्स्वरूप और प्राणिमात्रके किसी भी प्रकारके बन्धनसे सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्म^३ (बुभुक्षा एवं पिप्पसा) से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियोंका प्राणस्वरूप हूँ, मैं ही महाशक्त, भयान्तर तथा अहंकारादिके

रहित हूँ और अहंकारबन्धन विकारोंसे भी मैं रहित हूँ

मैं जगत्का साक्षी, जगत्का नियन्त्र और परमानन्दस्वरूप हूँ। जगत्, स्वप्न एवं सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमें जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित हूँ मैं ही तुरीय ब्रह्म और विध्वता हूँ मैं ही दृग्स्वरूप^४ हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, शुद्ध, शुद्ध प्रसुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ।

इस प्रकार जो विद्वान् इन परमपद-परमेश्वरका ध्यान करते हैं, वे मिश्रण ही ईश्वरका स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है हे सुप्रत साह्वर! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यानयोगका पाठ (चिन्ता-मनन) करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है (अध्याय १४)

विष्णुसहस्रनाम

श्रीकृष्णने पूछा - हे प्रभो! मनुष्य किस मन्त्रका अप करके इस अथाह संसार सागरसे पार हो सकता है? अप करने योग्य उस श्रेष्ठ मन्त्रको मुझे बतायें

श्रीहरीने कहा - हे रुद्र! परम ब्रह्म, परमात्मा, नित्य, परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है हे वृषभध्वज! मैं उस पवित्र, श्रेष्ठतम और अप करने योग्य (विष्णु) 'सहस्रनाम' को कहता हूँ। यह समस्त पापोंको धिन्ध करनेवाला स्तोत्र है अप उसे सततध्यान होकर सुनें—

ॐ वासुदेवो महाविष्णुर्वायनो वासवो वसुः
बलचन्द्रनिभो बालो बलभद्रो बलप्राधिपः ॥
बलिबन्धनकट्टेधा वीर्यवो वेदवित् कविः।
वेदकर्ता वेदज्ञपो वेद्यो वेदपरिप्लुतः ॥
वेदाङ्गवेता वेदेरो बलाधारो बलार्दवः।
अविकारो वीर्यशु वरुणो वरुणाधिपः ॥
वीर्या च सुहृद्गो वन्दितः परमेश्वरः।
आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा विद्यत्वरः ॥

पद्मनाभः पद्मनिधिः पद्मस्तो वदामरः (धराधरः)।

परमः परभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वरः ॥

पद्मजङ्घः पुण्डरीकः पद्ममलाभरः प्रियः।

पद्माक्षः पद्मगर्भश्च परीक्षः पद्मसंस्थितः ॥

अक्षरः धामार्चश्च पतला च परः प्रभुः।

पण्डितः पण्डितेन्द्रश्च पवित्रः प्रपमर्दकः ॥

शुद्धः प्रकाशरूपश्च पवित्रः परिरक्षकः।

पिपासावर्जितः पाण्डुः पुनलः प्रकृतिस्तथा ॥

प्रधानं पृथिवीपथं पद्मनाभः प्रियप्रदः (प्रियवदः)।

सर्वेश्वरः सर्वगः सर्वः सर्वोपार्त्त सर्वदः सुरः (करः) ॥

सर्वस्य जगते ज्ञाय सर्वदर्शी च सर्वभूतः।

सर्वानुग्रहकृदेवः सर्वभूतहिते स्थितः ॥

सर्वपूज्यश्च सर्वाद्याः सर्वदेवमस्कृतः

सर्वस्य जगतो मूलं सकल्ये विष्कल्योऽमृतः ॥

सर्वोपेता सर्वनिष्ठः सर्वकारभकारणम्।

सर्वध्येयः सर्वमित्रः सर्वदेवस्वरूपधृक् ॥

सर्वाध्यायः सुराध्यक्षः सुरासुखधनकृत् ॥

१ 'विज्ञान'—परमार्थज्ञान २ ज्ञान—व्यापहारिक ज्ञान ३ बुभुक्षा च पिपासा च प्रापस्य (सन्दकस्यपुत्र)

४ 'दृग्स्वरूप' का तात्पर्य यह है— समस्त ध्वज दृष्ट, दृश्य एवं दृष्टि— इन तीनोंमें अन्तर्हित है परमेश्वर विष्णु ही ब्रह्म हैं, वे ही दृश्य हैं, दृष्टि भी वे ही हैं। यह दृष्टि ही 'दृग्' शब्दसे कही जाती है।

अथ गारुडपुराणं तद्वेषे सारं विष्णुकलशधामम् ॥ १ ॥ गारुडपुराणं तद्वेषे सारं विष्णुकलशधामम् ॥ १ ॥ गारुडपुराणं तद्वेषे सारं विष्णुकलशधामम् ॥ १ ॥ गारुडपुराणं तद्वेषे सारं विष्णुकलशधामम् ॥ १ ॥

दुष्टाणां श्वसुराणां च सर्वदा घातकोऽनकः ॥
 सत्यपालश्च सन्नाभः सिद्धेनः सिद्धबन्धितः ।
 सिद्धलब्धः सिद्धिभिः सन्धिभिः सिद्धिभिः ॥ इतीकृतः ॥
 शरणां चांगतश्चैव श्रेयः श्रेयस्तथैव च ।
 शुभकृच्छेभनः सौम्यः सत्यः सत्यपराक्रमः ॥
 सत्यमयः सत्यसङ्कल्पः सत्यवित् सत्य (स) दस्तथा ।
 धर्मो धर्मी च कर्मो च सर्वकर्मविचरितः ॥
 कर्मकर्ता च कर्मच क्रिया कर्म तथैव च ।
 श्रीपतिर्गुपतिः श्रीमान् सर्वस्य पतिरुजितः ॥
 सदेवानां पतिश्चैव पुष्पाणां पतिरीदृशः ।
 पतिर्हिरण्यगर्भस्य त्रिपुरानपतिस्तथा ॥
 पशूनां च पतिः प्रायो वसुनां पतिरेव च ।
 पतिराप्यण्डत्वस्यैव सरणस्य पतिस्तथा ॥
 वनस्पतीनां च पतिरनिलस्य पतिस्तथा ।
 अपलस्य पतिश्चैव यमस्य पतिरेव च ॥
 कुबेरस्य पतिश्चैव मङ्गलाणां पतिस्तथा ।
 ओमधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिस्तथा ॥
 ज्ञानाणां पतिर्यत्स्व दक्षस्य पतिरेव च ।
 सुहृदां च पतिश्चैव नृपाणां च पतिस्तथा ॥
 गन्धर्वाणां पतिश्चैव असूनां पतिरुत्तमः ।
 पर्वतानां पतिश्चैव विष्णवणां पतिस्तथा ॥
 सुराणां च पतिः श्रेष्ठः कपिलस्य पतिस्तथा ।
 लतानां च पतिश्चैव वीर्यानां च पतिस्तथा ॥
 मुरीनां च पतिश्चैव सूर्यस्य पतिरुत्तमः ।
 पतिश्चन्द्रमसः श्रेष्ठः शुक्रस्य पतिरेव च ॥
 ब्रह्मणां च पतिश्चैव राक्षसानां पतिस्तथा ।
 विष्णवणां पतिश्चैव द्विजाणां पतिरुत्तमः ॥
 सतिनां च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा ।
 सप्तर्षी च (रक्षणां च) पतिश्चैव भूतानां च पतिस्तथा ॥
 वेदात्मनां पतिश्चैव कृष्णार्जुनां पतिस्तथा ।
 पक्षिणां च पतिः श्रेष्ठः पशूनां पतिरेव च ॥
 महात्मा भङ्गुलो मेघो यन्दरो यन्द्रेष्ठः ।
 मेरुर्गर्ग प्रमाणं च पादलो मलवर्जितः ॥
 मालाधरो महादेवो महादेवेन पूजितः ।

महाशान्तो महाभागे मधुसूदन एव च ॥
 महावीर्यो महाप्रणो मार्कण्डेयविन्दितः ।
 मयात्य मयया कञ्चो मयया तु विचरितः ॥
 मुनिस्तुभे मुनिमित्रो महान् (रा) सो महाहनुः ।
 महाबाहुर्बहादानो (महादन्तो) भस्मेन विचरितः ॥
 महावक्रो महात्मा च महाकावो महोदरः ।
 महापदो महार्णवो महामानी महामन्त्रः ॥
 महागतिर्महाकीर्तिर्महाकपो महसुरः ।
 पशुश्च यमस्यहीनः महादेवो भोऽष्टः ॥
 मखेन्यो मखरूपे च मान्नीये मखेष्टः (मोक्षरः) ।
 महाबालो महाभक्तो महोदोऽतीतमानुषः ॥
 माधवश्च^१ मनुश्चैव मानवनां विष्णुः ।
 मृगश्च मृगपुण्ड्रश्च मृगाणां च पतिस्तथा ॥
 मृधस्य च पतिश्चैव पतिश्चैव कृतस्यते
 पतिः जम्भ्वरत्नैव राहो केतोः पतिस्तथा ॥
 लक्ष्मणो लक्षणश्चैव लम्बीश्चैव ललितस्तथा
 नानालङ्कारसंयुतो चन्द्रचन्दनचरितः ॥
 नानारसोन्मत्तलङ्कारो नानापुष्पोपशोभितः ।
 रावो रमापतिश्चैव सभार्यः^२ परमेश्वरः ॥
 रत्नो रत्नार्था च रूपी रूपविचरितः ।
 महाकर्मैराकृतश्च सौम्यरूपस्तथैव च ॥
 गौलमेपनिभः शुद्धः कसमेपनिभस्तथा ।
 भूमरर्णः धेतवर्णो नाभरूपे (नाभवर्णो) ह्यमर्णकः ॥
 विक्रपो रूपवर्णश्च शुक्लवर्णस्तथैव च ।
 सर्ववर्णो महावर्णी यज्ञो (वर्णो) यज्ञकुदेव च ॥
 सुवर्णवर्णवर्णश्च सुवर्णवर्णस्तथैव च ।
 सुवर्णवर्णवर्णश्च सुवर्ण स्वर्णमेखलः ॥
 सुवर्णस्य ब्रह्म च सुवर्णस्तथैव (सुवर्णस्तथैव च) च ।
 सुवर्णस्य त्रिधश्चैव सुवर्णस्तथैव च ॥
 सुपर्णा च महापर्णा सुपर्णस्य च कारणम्
 वीनतेयस्तथादित्य आदिरादिकरः शिवः ॥
 कारणं महान्श्चैव प्रधानस्य च कारणम् ।
 सुदीनां कारणं चैव कारणं मनस्तथा ॥
 कारणं धेतवर्णश्च अङ्गारस्य कारणम् ।

धूषणां कारणं तद्वत् कारणां च विभावसीः ॥	ईशानस्य परमात्मनो च शीघ्रान्तस्य मोक्षविधितिः ।
आकाशकारणं तद्वत् पुच्छिण्याः कारणं परम् ।	फलव्यञ्जकतया फलक्षमौखद्वयी सुप्रसक्तः (असुबन्तकः) ॥
अण्डस्य कारणं चैव प्रकृतेः कारणं तथा ॥	द्वीपवर्तनशीलस्य - यत्कीर्णं च द्विते रक्तः ।
देहस्य कारणं चैव चक्षुष्यक्षेत्रं कारणम् ।	यतिकपी च योनी च योनिक्षेत्री इतिः श्रितिः ॥
जीवस्त्वकारणं तद्वत् कारणं च स्वचक्षुः ॥	संविन्नेत्रं च कालस्य कृत्वा वर्षा म (च) रिक्तत्वा ।
विष्णुस्यः कारणं चैव प्राणाक्षेत्रं च कारणम् ।	संचक्षरो मोक्षकरो मोहप्रवृत्तकस्तथा ॥
हस्तयोः कारणं तद्वत् पक्षयोः कारणं तथा ॥	मोक्षकर्तृ च बुद्ध्यानां वागव्यये सञ्चयामुक्तः ।
बाष्पस्य कारणं तद्वत् प्रायोक्षेत्रं तु कारणम् ।	संचर्तः कालकर्तृ च योनिभ्यो भुगुरक्षिराः ॥
इन्द्रस्य कारणं चैव कुबेरस्य च कारणम् ॥	अत्रिर्वीरिणः पुच्छः पुनस्त्यः कुत्स एव च ।
यमस्य कारणं चैव ईशानस्य च कारणम् ।	प्राज्ञवत्क्षयी देवतस्य चक्षुष्यक्षेत्रं पराशरः ॥
यक्षाणां कारणं चैव रक्षसां कारणं परम् ॥	सर्वदक्षेत्रं गार्हपत्ये इवीकेशे बहुचक्षुषाः ।
गुप्ताणां कारणं श्रेष्ठं धर्मस्यैव तु कारणम् ।	केशवः क्लेशशान्ता च सुकर्णः कर्णवर्जितः ॥
जन्तूनां कारणं चैव वसूनां कारणं परम् ॥	वारायणी म्हाभागः प्राणस्य पतिरेव च ।
वनूनां कारणं चैव पक्षिणां कारणं परम् ।	अप्यनस्य पतिक्षेत्रं ज्ञानस्य पतिरेव च ॥
मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं परम् ॥	जदानस्य पतिः श्रेष्ठः सम्पन्नस्य पतिसत्त्वा ।
निन्द्यानां कारणं चैव पक्ष्याणां कारणं परम् ।	शब्दस्य च पतिः श्रेष्ठः स्पर्शस्य पतिरेव च ॥
कारणं किन्नराणां च सन्ध्यावाणां च कारणम् ॥	कफणां च पतिक्षेत्रः खड्गपणिर्हिलावुध
नद्यानां कारणं चैव नदीनां कारणम् परम् ।	चक्रपाणिः कुण्डली च श्रीवत्साङ्गस्तर्षेव च ॥
कर्मणो च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा ॥	प्रकृतिः कौस्तुभपीकः पीताम्बरधरस्तथा ।
कारणं वीरुषां चैव लोकानां कारणं तथा ।	सुमुखो दुर्मुखक्षेत्रं मुखेन तु विवर्जितः ॥
पानालकारणं चैव देवानां कारणं तथा ॥	अमनोऽननकपक्ष सुनखः सुमन्दरः ।
सर्पाणां कारणं चैव श्वेदसां कारणं तथा ।	सुकपीलो विभुर्जिष्णुर्भाजिष्णुक्षेत्रीयुषीस्तथा ॥
धशूनां कारणं चैव सर्वेषां कारणं तथा ॥	हिरण्यकशिपोर्हस्ता हिरण्यकशिपुर्विद्वत् ।
वेदाणां चैवियात्मा च अन्तर्मा बुद्धिस्तर्षेव च ।	निहन्ता पूतनायाश्च भास्करानादिप्रमाणः ॥
मनसश्च तर्षेवात्मा चतुर्माहङ्गरक्षेव च ॥	केतिने दलपक्षेत्रं मुष्टिकस्य विमर्दकः ।
आग्रतः स्वपतिक्षेत्रात्मा महदात्मा परस्तथा ।	कंसदलपक्षेत्रा च चाधुरस्य (येमुक्तस्य) प्रवर्दकः ॥
प्रव्यनस्य परस्तथा च आकाशस्य हृष्यं तथा ॥	अग्रिहस्य निहन्ता च अक्षुरक्षेत्र एव च ।
पुच्छिण्याः परमात्मनो च रसस्यैव तर्षेव च ।	अक्षुरः कूरूपक्षेत्र अक्षुरप्रिपक्षेत्रितः ॥
मन्त्रस्य परमात्मनो च रूपस्यैव परस्तथा ॥	भगवा भगवान् धाम्नुष्यक्षेत्र भगवतः स्वस्य ।
शब्दस्यैव परमात्मनो च स्पर्शस्यैव परस्तथा ॥	दण्डवद्वेद्यक्षेत्रेण हृद्यवेन विविधितः ॥
श्रीवत्स्य च त्वग्रात्मा च विष्णुस्य परमात्मनो ॥	चक्रपक्षेत्र चक्रक्षेत्रं चक्रचक्रविचरितः ।
प्राणाक्षेत्रं चैव हृद्यवेन चक्षुष्यक्षेत्रं परमात्मनो ॥	अहङ्करोपरमक्षेत्रं भगवं पुच्छिणी अणम् ॥
उपस्थस्य तर्षेवात्मा प्राणाक्षेत्रं परमात्मनो ॥	वायुक्षेत्रस्यैव श्रीवत् विष्णु च प्राणवेव च ।
हृद्यवेन चैव चक्षुष्यक्षेत्रं केश (शान्त) स्या च मनीस्तथा ।	वायुक्षेत्रस्यैव श्रीवत् विष्णु च प्राणवेव च ॥
दक्षप्रजापतेरात्मा धन्वा (लहा) स्या परमात्मनो ॥	वायुक्षेत्रस्यैव श्रीवत् विष्णु च प्राणवेव च ॥
	शङ्करक्षेत्रं सर्वं क्षान्तिः क्षान्तिकुन्तः ।

भक्तिप्रियस्तथा भक्ता भक्तिमाप् भक्तिवर्धनः ॥	रागेण विगतश्चैव अमेन परिवर्जितः ॥
भक्तस्तुतो भक्त्या कीर्तितः कीर्तिवर्धनः ॥	शोकेन रहितश्चैव वचसा परिवर्जितः ॥
कीर्तिदीप्तिः क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दयः परा ॥	रजोविचर्जितश्चैव विकारिः बहुभिरैव च ॥
दानं दातुं च कर्ता च देवदेवप्रियः शुचिः ॥	क्रामेन छर्जितश्चैव क्रोधेन परिवर्जितः ॥
शुचिमाप् सुखदी पीडः कायश्चर्चः सहस्रपात् ॥	लोभेन विगतश्चैव दम्भेन च विचर्जितः ॥
सहस्रपीडा वैद्यश्च पीडहर्तृ तथैव च ॥	सुस्मश्चैव सुसुस्मश्च स्थूलात्सूक्ष्मात्तरेस्तथा ॥
प्रज्ञाहर्तृ सहस्रदुःखः सहस्रकर एव च ॥	विनाशो बलाप्यक्तः सर्वस्य क्षोभकस्तथा ॥
शुक्रश्च (सुधुः) सुकिरीटी च सुशीवः क्षीत्सुभस्तथा ॥	प्रकृतेः क्षोभकश्चैव मूलः क्षोभकस्तथा ॥
प्रधुम्नहानिश्चन्द्रश्च हयग्रीवश्च सुकरः ॥	भूतानां क्षोभकश्चैव बुद्धेश्च क्षोभकस्तथा ॥
मत्स्यः पशुरगमश्च प्रज्ञादो बलिरैव च ॥	इन्द्रिवाणी क्षोभकश्च विषयक्षोभकस्तथा ॥
शार्ङ्गश्चैव नित्यश्च बुद्धो मुक्तः शरीरभृत् ॥	ब्रह्मणः क्षोभकश्चैव रुद्रस्य क्षोभकस्तथा ॥
क्षमद्वणहन्तश्च रावणस्य प्रमर्दनः ॥	अगम्यश्च शुरादेश्च क्षोत्रागम्यान्तरेणैव च ॥
सीतापतिश्च वशिष्ठाभरतश्च तथैव च ॥	स्वचा न गम्यः कर्मश्च जिह्वाऽग्रास्तथैव च ॥
कुम्भेन्द्रजिनिहन्तश्च कुम्भकर्णप्रमर्दनः ॥	छाणेन्द्रियागम्य एव ज्ञाश्चऽग्रास्तथैव च ॥
नरानाकान्तकश्चैव देवान्तकविनाशनः ॥	अगम्यश्चैव मागिभ्यश्च पदागम्यस्तथैव च ॥
दुष्टासुरनिहन्ता च शम्भराजिस्तथैव च ॥	अशङ्को भयसश्चैव बुद्ध्याऽग्राहो हरिस्तथा ॥
नरकस्य निहन्ता च त्रिशूचिस्तथैव विन्दश्वनः ॥	अहं सुन्दरश्च तथा ग्राह्यक्षेतसा ग्राह्य एव च ॥
यमलार्जुनभेता च तपोहितकरस्तथा ॥	शङ्खपाणिश्चाव्ययश्च गदापाणिस्तथैव च ॥
चाक्षिर्चैव चाक्षश्च बुद्धश्चैव वरप्रदः ॥	शार्ङ्गपाणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्तिः पतन्तः ॥
स्मरः सारप्रियः सीरः कात्स्थानुनिकुन्तनः ॥	तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविद्यैव च ॥
अमरस्यो देवस्तथैव नन्दो नारदप्रियः ॥	ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्तिश्चैतन्यरूपकः ॥
प्राणोऽप्यनस्तथा स्थानी रजः सत्त्वं इन्द्रः शरत् ॥	भाषो भ्रष्टो भयकरो भयकरो भयनाशनः ॥
तथाश्च सम्मनश्च भेषजं च भिषक् तथा ॥	गोविन्दी गोपतिर्गोपः सर्वगोपीसुखप्रदः ॥
कुटस्थः स्वच्छरूपश्च सर्वदेहविचर्जितः ॥	गोपालो गोपतिश्चैव गोपतिर्गोधरस्तथा ॥
अक्षुरिन्द्रियहीनश्च चागिन्द्रियविचर्जितः ॥	अपेन्द्रश्च नृसिंहश्च शरीरिश्च जनार्दनः ॥
हस्तोन्द्रियहीनश्च पादाभ्यश्च विकर्जितः ॥	अरकोप्यो बृहद्भानुर्बृहदीप्तिस्तथैव च ॥
पायुपस्यहीनश्च मृतापायविचर्जितः ॥	दाधोदरश्चिकीलश्च कात्स्थः कात्स्थवर्जितः ॥
प्रबोधेन विहीनश्च बुद्ध्या चैव विचर्जितः ॥	निसन्द्यो हार्म्यं वेता प्रज्ञाहर्तृ त्रिद्विधयः ॥
चेतसा विगतश्चैव प्रणेन च विचर्जितः ॥	विक्रमो दण्डः (र) हस्तश्च ह्येकदण्डी त्रिदण्डभृक् ॥
अपानेन विहीनश्च व्यनेन च विचर्जितः ॥	सायभेदस्तथोपयः सायकपी च सायगः ॥
ठडानेन विहीनश्च समानेन विचर्जितः ॥	सामवेदो ह्यसर्वश्च सुकृतः सुतत्त्वपणः ॥
अवकाशेन विहीनश्च वायुन परिवर्जितः ॥	असर्ववेदविचर्जितश्च ह्यधर्माधर्मा एव च ॥
अग्निना च विहीनश्च उदकेन विचर्जितः ॥	अधुपी चैव आवेद आन्वेदेषु प्रतिष्ठितः ॥
पृथिव्या च विहीनश्च जम्बेन च विचर्जितः ॥	यजुर्वेता यजुर्वेदो यजुर्वेदविदेकपात् ॥
स्पर्शेन च विहीनश्च सर्वरूपविचर्जितः ॥	बहुपात्त सुपञ्चैव तथैव च सहस्रपात् ॥

अनुष्णाय द्विपञ्चैव स्मृतिर्यापो यमो वत्सी ॥	विस्मयस्य निरुक्तं च ह्युपस्थस्य सुखं तस्मात् ॥
संन्यासी चैव संन्यासश्रुताश्रम एव च ॥	उपस्थस्य विपन्ना च महाप्रदकराश्च ॥
कृष्णाय गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥	शत्रुणः कार्तवीर्यश्च दत्तात्रेयस्तथैव च ॥
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वर्णस्तथैव च ॥	अलकस्य हितहीन कार्तवीर्यनिकुलम् ॥
हीनस्यः शीतलस्यधनो दुःशीतलपरिवर्जितः ॥	कलनेभिर्महानेभिर्बोधैः सैधपतिस्त्वया ॥
मेहोऽप्यक्षयस्यमेहः सृष्टिः स्नेहश्च च भूषकः ॥	अन्नादोऽन्नरूपे च ह्यन्नादोऽन्नप्रवर्तकः ॥
पुन्यो वाक्कर्मणं चैव वाक्यं चैव तु वाक्कः ॥	धूमक्यूसरूपश्च देवकीपुत्र उद्यमः ॥
वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव च वाक्कमवित् ॥	देवक्यान्न्दनो मन्दो रोहिण्या प्रिय एव च ॥
वाक्यमप्यस्तीर्षवासी तीर्षस्तीक्ष्णं च तीक्ष्णवित् ॥	वसुदेवप्रियहीन वसुदेवमुत्तमधरा ॥
तीक्ष्णदिभूतः सज्ज्वलश्च निरुक्तः त्वधिदैवतम् ॥	दुन्दुभिर्भासरूपश्च पुण्यहास्तस्तथैव च ॥
प्रणवः प्रणवेहश्च प्रणवेन प्रवन्दितः ॥	अक्षुण्णसप्रियहीन समीप्याश्च शत्रोऽक्षरः ॥
प्रणवेन च तद्भ्यो वै गायत्री च गदाधरः ॥	अक्षुण्णहीन सत्येश सत्यायाश्च प्रियो सरः ॥
ज्ञातप्रार्थनविधायी च शरीरप्राप्तस्तथैव च ॥	तत्किमप्यश्च प्रतिहीन रुक्मिण्या वस्तुभरतया ॥
जन्मशायी योगशायी ज्ञेयशायी कुशेश्वरः ॥	गोपीनां चालम्बहीन पुण्यश्लोकश्च विभूतः ॥
महीभर्ता च कार्यं च कारणं पुथिवीधरः ॥	ब्रूवाकर्षिणो गुह्यो भक्तुलश्च सुधस्तथा ॥
प्रजापतिः शाश्वतश्च काम्यः कामयितुं विशदः ॥	गङ्गा केतुर्गङ्गा राहो गजेन्द्रमुखपेलकः १ ॥
सद्भाद दृष्टा तथा स्वर्गो रक्षकः सातर्कित्वम् ॥	ग्रहस्य विनिहन्ता च रागणी एवमस्तथा ॥
धनी धनप्रदो धन्यो वादवाणां हिते रतः ॥	किन्नरहीन सिद्धश्च छन्दः स्वच्छन्द एव च ॥
अर्जुनस्य प्रियहीन अर्जुनो धीम एव च ॥	विश्वरूपे विशालाक्षो दैत्यमूदन एव च ॥
पराक्रमो बुधिविहः सर्वशास्त्रविनारहः ॥	अनन्तरूपे भूतस्थो देवतागणसंस्थितः ॥
सारस्वतो भ्रातृभ्याः परिजातहस्तता ॥	सुपुष्टिस्तः सुपुष्टिश्च स्वानं स्वानन्त एव च ॥
अमृतस्य प्रदाता च ह्रीरोदः ह्रीरमेव च ॥	जागत्यहीन जागर्तुं स्वानं जागरितं तथा ॥
इन्द्रस्यमहास्य गोप्य बोधार्थनधरस्तथा ॥	स्वप्नस्थः स्वप्नवित् स्वप्नस्थानं स्वप्नस्तथैव च ॥
कंसस्य नक्षत्रनक्षत्रहृत्स्थितो हस्तिनराजः ॥	जाग्रतस्वप्नसुषुप्तीश्च विहीने वै चतुर्वक्त्रः ॥
शिषिषिष्ठः प्रसन्नश्च सर्वलोकेष्वर्थाभासः ॥	विज्ञानं वेद्यरूपं च जीवो जीवयितुं तथा ॥
मुह्यो मुह्य कर्णहीन सर्वमुद्राकिर्जितः ॥	भुवनत्रिधरतिहीन भुवनानां नियामकः ॥
देही देहविकरहीन देहस्य च निर्यामकः ॥	मातालयासी पत्न्यां सर्वभरविनाशनः ॥
भोता भोक्तृनिग्रह च भोक्तव्य आचरणं तथा ॥	परमानन्दरूपी च धर्माणां च प्रवर्तकः ॥
स्वकिञ्चतश्च स्पर्धयित्वा स्पृशं च स्पर्शनं तथा ॥	सुलभो दुर्लभहीन प्राणप्रसाममस्तथा ॥
रूपद्रष्टा च चक्षुःस्थो भिन्नश्च चक्षुषस्तथा ॥	प्रत्याहारो धारकश्च प्रत्याहारकरस्तथा ॥
दृश्यं चैव तु जिह्वास्थो रसज्ञश्च निर्यामकः ॥	प्रभा कान्तिस्तथा हृषिः शुद्धः स्फटिकसंनिभः ॥
घ्राणस्थो घ्राणकुद् घ्राता घ्राणेत्रिधनियामकः ॥	अप्राहहीन गौरश्च सर्वः हृषिरधिप्युतः ॥
जलस्थो जलश्च जलस्थो जलं चाङ्गिनामकः ॥	वचदकारो वचद् वीचद् स्वधा स्वाहा विलम्बा ॥
प्राणस्थः प्रित्पञ्चविष्टो हस्तप्रेष्ठ नियामकः १ ॥	पक्षा नन्दयिता भोक्ता बीद्धा भावयिता तथा ॥
पदस्थहीन गन्धश्च गन्धस्थो गन्धं तथा ॥	जगत्तत्र चैव वेद्यत्वा धू (ठ) च सर्ववेद्यः ॥
निघ्नश्च पादयोहीन पादाभाक् च विसर्गकृत् ॥	नदी नदी च नदीशो भारतस्तनवान्न ॥

भक्तः श्रीपतिर्देव नृपाणां ब्रह्मवर्तिभाम् ॥
ईशः सर्वदेवतां हारकः संस्तुतस्तथा ।
मुक्तः मुक्तपञ्चकः मुक्तपद्मे एव च ॥
भगवते कर्मणे भगवः सर्वकारविश्वविभक्तः ।
निराकारो निर्निमित्तो निरात्मको निराश्रयः ॥
इति ब्रह्मसंहिता ते ब्रह्मपञ्चकः स्तोत्रितम् ।
देवस्य विष्णोर्देवस्य सर्वपापविनाशनम् ॥

पठन् द्विजः विष्णुत्वं श्रुत्वा तत्रैव यत्नयन् ।
वैश्यो धनं सुखं शूरो विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥
हे ब्रह्मपञ्चक ! मैंने सर्वपापविनाशक, ब्रह्मदेव,
देवाधिदेव, विष्णुके इस सहस्रनामका जो कीर्तन किया है,
इसका पठन करनेसे ब्रह्मज्ञ विष्णुत्व अर्थात् विष्णुस्वरूप,
धर्म विषय, वैश्य धन तथा सुख और शूर विष्णुसे
भक्ति प्राप्त करता है । (अध्याय १५)

भगवान् विष्णुका ध्यान एवं सूर्यार्चन-निरूपण

हरिने कहा— हे संत-ब्रह्म और गदाको धारण करनेवाले भगवान् हरि ! आप पुन देवदेवेश्वर सुदृक् रूप परमात्मा विष्णुके ध्यानका वर्णन करें

हरिने कहा— हे त्वः संसाररूपे बुद्धका विनश करनेवाले वे हरि उग्ररूप, अनन्त, सर्वव्याप्त, अजन्म और अप्रमथ हैं वे अविनाश, सर्वश्रेष्ठ, निष्प, ब्रह्म, आदित्यीय ब्रह्म हैं सम्पूर्ण संसारके मूल कारण तथा समस्त चराचरमें गतिमान् करनेहार हैं । वे समस्त प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाले तथा सभीके ईश्वर हैं, सम्पूर्ण जगत्सब आच्छादित होये हुए भी वे स्वयं निराकार हैं । सभी कारणोंके कारण हैं ।

सांसारिक विषयोंकी आसक्तिसे बरे उनकी स्थिति है वे निर्मुक्त हैं । मुक्त योगियोंके ध्येय हैं । वे स्थूल शरीरसे रहित, नेत्र, ज्ञान, पाद, वायु, उपस्थादि समस्त इन्द्रियोंसे विहीन हैं । वे हरि धन एवं धनके धर्म सङ्कल्प, विकल्प आदिसे रहित हैं । वे बुद्धि (भौतिक इन्द्रियविज्ञान) से रहित, बुद्धि धर्म विरहित, अहंकारसे शून्य, चित्तसे अप्राप्त, प्राण-अपान व्यानादि वायुसे रहित हैं

हरिने कहा— अब मैं सूर्यकी पूजाका पुन वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन कालमें भृगु ऋषिकी सुगयी गयी थी :

ॐ सखोल्लास नमः यह भगवान् सूर्यदेवका मूल मन्त्र है, जो साधकको भोग और मोक्ष प्रदान करता है । (मित्र मन्त्रसे अङ्गन्यास करके साधकको सूर्यदेवकी पूजा करनी चाहिये ।) यथा—

' ॐ सखोल्लास त्रिविधा नमः । ' ॐ विधि ठठ विरसे नमः । ' ॐ ज्ञानि ठठ विद्यायै नमः । ' ॐ सहस्रारम्भे ठठ कवचाय नमः । ' ॐ सखीजोऽधिपतये ठठ अस्त्राय नमः । '

' ॐ नमः नमः नमः नमः ठठ नमः ।

सूर्यका यह मन्त्र साधकके समस्त पापोंका विनाश करनेवाला है । इसे आदि-प्रकार मन्त्र भी कहते हैं भगवान् सूर्यको प्रसन्न करनेवाला मन्त्र इस प्रकार है यह सूर्य-श्रेष्ठ मन्त्र कहलाता है— इस मन्त्र-जपके पश्चात् साधकको सूर्य एवं जगत्प्रीति सकलीकरण करना चाहिये

ॐ आदित्यक विन्दो, विश्वभवाय धीमहि, तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् । '

साधकको प्रत्येक दिग्गः प्रविशामें निम्नलिखित दिक्पाल देवोंके लिये प्रणाम निवेदन करना चाहिये—

' ॐ वर्जस्वने नमः ' पूर्वमें ' ॐ ब्रह्माय नमः ' दक्षिणमें, ' ॐ इन्द्रनाथकाय नमः ' पश्चिममें, ' ॐ देवताय नमः ' उत्तरमें, ' ॐ इक्ष्वाकुपिताय नमः ' ईशानमें, ' ॐ सौमित्राय नमः ' अग्निकोणमें, ' ॐ वज्रपाय नमः ' वैश्वकोणमें, ' ॐ भूर्भुवः स्वः नमः ' वायुकोणमें ।

हे ब्रह्मपञ्चक ! साधकको चाहिये कि वह निम्नाङ्कित मन्त्रोंसे पूर्वादि दिग्गओंसे प्रारम्भ करके ईशानकोपलब्ध चन्दादि ग्रहोंकी भी पूजा करे—

' ॐ ब्रह्माय नमः ' ॐ अङ्गारकाय विधिसुखाय नमः । ' ॐ कुम्भय सौम्येभ्यो नमः । ' ॐ व्याघ्राय सर्वविघ्नविनाशाय नमः । ' ॐ सुखाय चन्द्रायै भृगुसुताय नमः । ' ॐ जनेश्वराय सूर्यात्मजाय नमः ' ॐ राक्षसे नमः ' ॐ केतवे नमः । '

मित्र तीन मन्त्रोंसे सूर्यदेवकी प्रणाम करके इन देवोंको अर्घ्यादि प्रदान करनेके लिये आवाहित करना चाहिये—

' ॐ अनुतकाय नमः । ' ॐ प्रमथकाय नमः । ' ॐ

कुञ्जय मन्त्रः ।

ॐ भगवदपनिमित्तमसूत्रावरिण् सकलजगत्को
सकलसुखदण्डं कर्तुं पुनः परमविशिष्टाद्य विस्तृतेन्द्रियिभिरुत तत्
एतेषु हि इदं कथं नमः तिरसि यतः पुनः पुनः तन्मोहकम् अवष्ट
मलमल ततः मन्त्रः ।

उपपुञ्ज मन्त्रसे अर्वाङ्गित इन अभीष्ट देवका निम्न
मन्त्रसे विसर्जन करे—

‘ॐ मन्त्रे भगवतो आदिन्याय सहस्रकिरायाय गच्छ सुखं
पुनरागमनायः’

हे सहस्ररश्मि भगवन् आदित्य! आपके लिये मेरा प्रणाम
है हे कृपाशु आप पुनः आगमनके लिये सुखपूर्वक पधरे।

इति कथा—हे रुद्र! मैं पुनः सूर्य पूजाकी विधिक्या
वर्णन करूँगा, जिससे मैंने पहले कुबेरसे कहा था

[सूर्यपूजा प्रारम्भ करनेसे पूर्व] एकप्रायश्चित्त होकर
पवित्र स्थानपर कर्णिकायुक्त अष्टदलकमल बनाये। तदनन्तर
सूर्यदेवका आवाहन करे। तत्पश्चात् भूमिपर निर्मित कमलदलके
बभ्रवें बनाकरनी लखोत्सव भगवान् सूर्यकी उनके परिकरोंके
साम स्थापना करे तथा उन्हें आन करावे।

हे शिव! इसके बाद आपका अग्निकोणमें (अग्नीष्ट)
देवके हृदयकी स्थापना करे। ईशानकोणमें सिरकी स्थापना
करके वैश्वदेवकोणमें मित्राका विन्यास करे। वह पुनः
एकप्रायश्चित्त होकर पूर्व दिशामें उनके धर्म, वायुकोणमें
उनके नेत्र और पश्चिम दिशामें उनके अस्त्रका विन्यास करे।

इसी प्रकार अष्टदलकमलके ईशानकोणमें चन्द्र, पूर्व
दिशामें मंगल, अग्निकोणमें बुध, दक्षिण दिशामें बृहस्पति,
वैश्वदेवकोणमें शुक, पश्चिम दिशामें शनि, वायुकोणमें केतु
एवं उत्तर दिशामें राहुके पूजनका विधान है। अतः
(साधकको इन सभी ग्रहोंकी पूजा करके) द्वितीय कक्षामें
साथ ही द्वादश सूर्योंकी पूजा भी करनी चाहिये

भग, सूर्य, मर्यादा, मित्र, वरुण, सविता, धाता,
विश्वामानु, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु—ये द्वादश सूर्य
कहे गये हैं।

द्वादश सूर्योंकी पूजा करनेके बाद मूर्त्तियों दिशाओंमें
इन्द्रादि देवोंकी अर्चना करे तथा बषा-विजय-जयन्ती एवं
अपराधित शक्तिवर्षोंकी भी शेष, वास्तुकि आदि नगोंकी
पूजा करे। (अध्याय १६-१७)

मृत्युञ्जय मन्त्र जपकी महिमा

सुतजीने कहा—अब मैं मृत्युञ्जय पूजाका वर्णन
करूँगा, जिसको गुरुदेने कल्पवृक्षसे कहा था। यह
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिनी एवं सर्वदेवमय
पूजा है, ऐसा सभीका अभिप्राय है।

सुतजीने कहा—मृत्युञ्जय मन्त्र ॐ नमः शिवाय
अमरयोगसूत्र है। पहले ॐकारका उच्चारण करके ओं
(ॐ) का उच्चारण करे। तदनन्तर विसर्गके साथ ‘नमः’
(नमः) का उच्चारण करना चाहिये। यह मन्त्र मृत्यु और
दरिद्रताका भर्त्सन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य,
आदि सभी देवोंका कारणभूत है। ॐ नमः शिवाय महामन्त्र
अमृतोक्तके नामसे कहा जाता है। इस मन्त्रका जप करनेसे
प्राणी सम्पूर्ण कष्टोंसे छूट जाता है और कृपुणहित हो जाता
है अर्थात् मृत्युके समान होनेवाले उसके कष्ट दूर हो
जाते हैं।

इस मन्त्रका ली बार जप करनेसे वेदाध्ययनजनित
पुण्यफल तथा ब्रह्मकृत कल्प एवं तीर्थ-स्नान-दान-पुण्यादिका
फल प्राप्त होता है तीनों संध्याओंमें एक ली आठ बार इस

मन्त्रका जप करनेसे मृत्युका मृत्युको जीत लेता है। कठिन-
से-कठिन विघ्न बाधोंको धार धार जाता है, शत्रुओंपर
विजय प्राप्त कर लेता है।

भगवान् मृत्युञ्जय श्वेत कमलके ऊपर बैठे हुए वरद
हस्त तथा अर्धचंद्र मुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह
कि उनके एक हाथमें अमृत-मुद्रा है और एक हाथमें
वरद भूषा ही हाथोंमें अमृत-कलश है। इस रूपमें
अमृतेश्वरका ध्यान करनेके साथ ही अमृतेश्वर भगवान् के
आमातृमें रहनेवाली अमृतभाषिणी अमृतदेवीका भी ध्यान
करना चाहिये देवीके दायाँ हाथमें कलश और बायाँ हाथमें
कमल सुशोभित रहता है।

हे शिव! यदि एक मासतक अमृतदेवीके साथ
अमृतेश्वर भगवान् का ध्यान करते हुए मन्त्र ॐ नमः शिवाय
इस मन्त्रका तीनों संध्योंमें आठ हजार जप करे तो यह
जरा, मृत्यु तथा महाभयधियोंसे मुक्त हो जाता है और
शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मन्त्र महान् शान्ति
प्रदान करनेवाला है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

अमृतेश्वर भगवान्की पूजामें आवाहन, स्थापन, रोचन (प्रतिष्ठा), संनिकर्ष, निवेदन करनेके बाद मन्त्र, आवाहन, स्तवन, अर्घ्य, चान्द्र, अमृतोपन, टीन, चक्र, आभूषण, वैभवा, चान्द्र, आवाहन, वीक्षण (पंखोंसे इष्य करना), मुद्रा उदरसन, मन्त्र जप, स्नान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, कष्ट और गीत तथा पुष्प, न्यस्तयोग और उदक्षिणा, सहाय्य उगति, मन्त्रस्तवन, मन्त्रन आदि उपचारोंको निवेदित करके उपवास विसर्जन करना चाहिये।

चन्द्राग्रकारका पूजन जिससे वरमेव चरमात्माने अपने मुखसे स्पर्श कहा है, वह ज्ञानी कर्मात्मा गका है इसे औ मन्त्र है वही पूजा है। चन्द्राग्र पूजा इस प्रकार है—

सामकको प्रारम्भमें अर्घ्य प्रदान करनेके लिये त्रमुक्त पात्रकी पूजा करके अन्न अर्घ्य फट मन्त्रसे इष्टावहन (दाहिने हाथके द्वारा बायें हाथपर आति) करना चाहिये इसके बाद वज्र (हुँ) मन्त्रसे शीघ्रकार अमृतेश्वरकी कृपाको पूर्ण करे। तत्पश्चात् आधारशक्ति आदिकी पूजा, ज्ञानात्म, आसनोपवेशन तथा देहमुद्रि करके भगवान् अमृतेश्वरका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्माको देवमात्मनमें स्वीकारकर अङ्गनकर, कन्यादा करके सामक दृष्टकमपनमें स्थित ज्योतिष्य आनन्देश्वरका पूजन करे।

सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोंको दूर करनेके मन्त्र (प्राणेश्वरी विद्या)

श्रीसुताजी बोले—हे शशिबो अब मैं शिवद्वारा प्रदत्त गुरुदेवकी सुश्रुति गले प्राणेश्वर महात्मनका वर्णन करता हूँ, किन्तु उसके पूर्व इन स्थानोंका वर्णन करूँगा, जहाँ सर्पके कटनेसे प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

स्वप्नान, मन्वीक (जीवी), पर्वत, कुआँ और वृक्षके कोटर—इन स्थानोंमें स्थित सर्पके द्वारा कट लेनेका यदि उस दिन मने इक्ष्वाकुन तीन ब्रह्मण्ड देवार्थ बन जाती है तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। जहाँ निधियों चर्क और येन रात्रिमें जलेवाले मन्त्रों तथा मूल, अश्लेष, तथा आदि इन मन्त्रोंमें वर्तमान होनेसे प्राणीका जीवन बचता हो जाता है तथा कौतु, यदि मन्त्र जन्म स्वान, मन्त्रक या कन्यतीके अश्विमान और उदरदिमें काटनेका प्राणी जीवित नहीं रहता है।

उसके बाद मूर्तिपर अथवा ब्रह्मके लिये चनी हुई वेदीपर धिक्कित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित करे। इसपर अवस्थित रहनेवाले देवोंका आवाहन और पूजा करनेके लिये पहले आवाहनशक्तिकी पूजा करे। तदनन्तर देवताकी इतिहास करके उनके (देव) परिवारका पूजन करना चाहिये क्योंकि विद्वानोंने कल्पना है कि मुख्य देवके पुत्रके साथ उनके मन्त्र परिवार आदिकी भी पूजा करनेका विधान है। अपूर्णों एवं परिवारोंके साथ वर्ष आदिकी तथा इन आदिकी, मुर्गों, वेदी और मृहोंकी भी मुख्य देवके रूपमें पूजा करनी चाहिये। यह पूजा बुद्धि और बुद्धि प्रदान करनेवाली है अब सामक विद्वानोंको उनकी चन्द्राग्र पूजा करनी चाहिये।

देवचन्द्राग्रकी पूजा करनेके पूर्व वासुध, गणदेवता, मन्दी और गज्जकी पूजा करके देवस्थानके देहली भगवत महाकाल तथा वसुधकी पूजा करनी चाहिये इस पूजामें 'ॐ अमृतेश्वर वीक्षण मन्त्रः। तत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' कहा जाता है। इसी प्रकार प्रारम्भमें प्रत्येक मन्त्र ॐकारको जोड़कर वाक्यकार करते हुए अन्तमें 'मन्त्र' शब्दका प्रयोग करते हिन, कुल, चन्द्र, मन्त्र, पवित्र, ज्ञान्यती और महात्मनी आदिकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १८)

यदि सर्पदंशके समय टण्डी, लम्बधारी, विष्णु तथा नर प्राणीका दंशन होता है तो उसे कष्टका ही दूत समझना चाहिये। हाथ, मुख, गर्दन और पीठमें सर्पके काटनेसे प्राणी जीवित नहीं बचता है।

दिनके प्रथम भागके पूर्व अर्ध ब्रह्मका भोग सूर्य करत है। उस दिवाकर-भोगके पश्चात् मन्त्रस्तवनमें जो चक्र आते हैं, उन प्रत्येक द्वारा मन्त्रस्तवन लेव चान्द्रोंका भोग होता है। इस कालावधिमें प्रत्येक दिन छः परिवर्तनोंके साथ अन्न लेव चान्द्रोंका भोग तथा मन्त्र है पञ्च—ज्योतिषियोंके काल, चक्रके आधारपर रात्रिकालमें शीतनाग, सूर्य, वासुधिका मन्त्र 'चन्द्र' तथाक मन्त्र 'मन्त्र' कर्कोटक मन्त्र 'सुध' तथा मन्त्र 'गुरु' महात्म्य मन्त्र 'सुक्र' तथा मन्त्र 'हनि' और कुलिक मन्त्र 'राहु' को स्वीकार किया।

दीक्षा नवस्थापी जाती है। इन दोनों शान्तिबोधके निम्ने पुष्पक-पुष्पक रूपसे सौ-सौ आहुतिर्गो पीछे खार देनी चाहिये। तत्पश्चात् स्रग्धक पुष्पकद्रुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान् शिवका ध्यान करे।

उसके बाद प्रायश्चित्त-मुक्ति के लिये आठ बार अभ्युत्थि
 लेनी चाहिये। यह अभ्युत्थि अस्व-वीथ 'हु कर्' मन्त्रसे
 प्रदान कर्त्तव्य विधान है। इस प्रकार संस्कारसे मुक्त हुआ
 यह सन्तक निःसंशय शिव-स्वरूप हो जाता है।

शिवजी विशेष पूजार्थ साधकको चाहिये कि वह प्रथम 'ॐ ह्रीं अस्मत्पञ्चम इत्याहुः', 'ॐ ह्रीं विद्यासम्पन्न इत्याहुः' तथा 'ॐ ह्रीं शिवसम्पन्न इत्याहुः' — ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात् उसे मानसिक रूपसे सर्वदेवियोंका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद भस्म-धारण और तर्पण आदि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये। 'ॐ ह्रीं प्रियामहोष्मः स्वाहा', 'ॐ ह्रीं मातृमहोष्मः स्वाहा' और 'ॐ ह्रीं यमः सर्वमनुष्मः स्वाहा' इन मन्त्रोंसे तर्पण करे इसी रीतिसे पिता, पितामह, प्रपितामह तथा बृद्धप्रपितामह आदिका भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये इसके बाद आचमन तथा ध्यान करके साधकको शिवके गणश्रीमन्त्रका जप करना चाहिये। वह मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ हं हन्मन्नाय विष्णवे, यन्मिदमुवाच श्रीमते, तत्र
उक्तं ब्रह्मदेवता ।’

अर्थात् प्रणयसे युक्त 'हृद' भीष्मपुत्रसे सम्पन्न बन
महेश्वरका हृद सभी चिन्तन करते हैं, भगवती पवित्राके
लिये इनका हृद ध्यान करते हैं। वे स्त्र हृद सभीको
सन्मार्गपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान करें।

शिवः गालीमन्त्र-जपके पश्चात् सूर्योपस्थान करके सूर्य-मन्त्रोंसे सूर्यरूप शिवकी पूजा करनी चाहिये। इन मन्त्रोंका स्वरूप इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं हः शिवसुखाय नमः ।' ॥ २० ॥
छन्दोऽन्तर्य सुखवर्धने नमः ।' ॥ २१ ॥ ह्रीं ह्रीं त्रः सुखाय नमः ।'

— इस पुस्तक के चार प्रकरणों में चार भागों में विभाजित है।
 १. भाग: शब्दों के प्रयोग के अर्थों की समझ और भिन्न-भिन्न
 २. भाग: शब्दों के अर्थों की समझ और भिन्न-भिन्न
 ३. भाग: शब्दों के अर्थों की समझ और भिन्न-भिन्न
 ४. भाग: शब्दों के अर्थों की समझ और भिन्न-भिन्न

क्रमकः विमलस्य और ईशानादि शक्तियोंकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे ठाणसकको परम सुखकी प्राप्ति होती है। [इन शक्तियोंकी पूजाके लिये मृधक्-मृधक् बीजमन्त्र निर्दिष्ट है।] यथा—

‘ॐ सां महादेव नमः’ (अभिप्रकोणमें), ‘श्री दीपलक्ष्मी नमः’ (वैश्वदेवकोणमें), ‘ॐ सुवृक्षदेव नमः’ (भायवकोणमें), ‘श्री महादेव नमः’ (ईशानकोणमें), ‘श्री महादेव नमः’ (पूर्व दिशामें), ‘श्री विष्णुदेव नमः’ (दक्षिण दिशामें), ‘श्री शिवलक्ष्मी नमः’ (पश्चिम दिशामें), ‘श्री अयोधिकादेव नमः’, ‘श्री विष्णुदेव नमः’, उत्तर दिशामें) और ‘श्री सर्वतोमुखी नमः’ (मण्डलके मध्यमें) इसके बाद शिवस्वरूप सूर्यप्रतिमाको सूर्यस्तन प्रदान करके झुंझुं (झुं) तः इस मन्त्रसे भगवान् सर्वार्थी अर्चना करी और फिर निम्न मन्त्रोंसे स्वागत करे—

ॐ श्री हनुमान नमः, 'ॐ भृशुव. स्व. शिवसे
न्यादा, 'ॐ भृशुव. स्व. शिवसे श्रीचंद्र', ॐ हं अस्मिन्
नमः, ॐ हं अस्मिन् हनु, ॐ हं अस्मिन् चंद्र, ॐ हं
चंद्र शिवसे नमः, 'ॐ हं चंद्र श्रीशिवसे नमः।

समर्थकों को अलग-थलग करके पछात्ता निम्न धर्मोंसे सूर्यादि सभी नन्दग्रहोंकी मानसी पण करनी चाहिये—

'ॐ नमः सुभाष नमः, ॐ नमः सोमनाथ नमः, ॐ नमः जंगलनाथ नमः, ॐ नमः बुधनाथ नमः, ॐ नमः मुद्रप्रताप नमः, ॐ नमः भगवन्नाथ नमः, ॐ नमः हार्दिकनाथ नमः, ॐ नमः राजनाथ नमः, ॐ नमः केसरी नमः, ॐ नमः अष्टनाथ नमः'

इस प्रकार सूर्यदेव आदिको पूजा करके साथ-साथ
जायपन करना चाहिये। इसके बाद वह कनिष्ठिका आदि
अंगुलिओंमें करन्वास तथा पुनः निष्ठाङ्गुल मन्त्रोंसे अङ्गन्यास
करे—

ॐ हं बुद्धाय नमः, ॐ ह्रीं विष्णवे नमः, ॐ हूं शिवाय नमः
मीन, ॐ हूं कनकधर पुनः, ॐ ह्रीं मेघनाथाय नमः, ॐ हः
अन्नाय नमः।'

तदनन्तर भूगर्भुद्धि करे तथा पुनः ज्ञात करे। अर्घ्यस्थपन करके इसी जलसे अपने शरीरका प्रोक्षण करात चाहिये। इसके बाद वह साधक शिवसहित नन्दी आदिकी पूजा करे 'ॐ ह्रीं शिवाय नमः' मन्त्रसे वराने स्थित शिवकी पूजा करके नन्दी, महामता, गङ्गा, घमुन, सरस्वती, श्रीवत्स, वामदेवता, वायु, गणपति तथा गुरुकी पूजा करे।

संक्षिप्त नरकपुराणम्

साधक जीवन्मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन शक्तियों जो शिवतत्त्व है, वही विष्णु है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्मतत्त्व है।

भगवान् सदाशिवका मङ्गलमय ध्यानस्वरूप इस प्रकार है—वे देव पद्मासनपर विराजमान रहते हैं। उनका वस्त्र मुक्त है। सदैव सोलह वर्षकी आयुमें स्थित रहते हैं। वे पाँच मुखोंवाले हैं। उनके दसों हाथोंमें क्रमशः दक्षिणभागकी ओर अभयमुद्रा, प्रसादमुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वाङ्ग और वामभागकी ओर सर्प, अधश्चला, डमरू, नीलकण्ठ तथा

त्रैलोक्यपूरक (विष्णुचक्र नीच) स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियों उनके तीन नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्पजन्मकी भावनामें अवस्थित रहते हैं, इसीलिये इन्हें सदाशिव कहा गया है।^१

ऐसे मूर्तिमान् देवका चिन्तन करनेवाला साधक सदैव कलशभस्मे रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करनेवाले साधककी न तो अकालमृत्यु होती है और न कीत तथा ऊष्मादि कारणोंसे ही उसकी मृत्यु होती है।

(अध्याय २१—२३)

भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवोंकी पूजा-विधि

सूतजीने कहा—अब मैं गणेश आदि देवोंकी तथा त्रिपुरादेवीकी पूजाको कर्तूंगा, जो अपने भक्तोंको सर्वदा अमीह प्रदान करनेवाली तथा श्रेष्ठ है। साधकको सबसे पहले गणपतिदेवके अङ्गन एवं उनके मूर्तस्वरूपका पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक 'गं' आदि बीजमन्त्रोंसे निम्न रीतिसे इदयादिन्यास करे—

ॐ गं इदयाय नमः, ॐ गं शिरसे स्वाहा, ॐ गं शिखाय जयतु, ॐ गं कण्ठाय हुम्, ॐ गं नेत्रत्रयाय वीजतु, ॐ नः अन्ताय फट्।

इस न्यासके पश्चात् साधकको— ॐ दुर्गायाः षाट्काभ्यां नमः, ॐ गुरुपादुकाभ्यां नमः मन्त्रसे मन्त्रा दुर्गा और गुरुकी पादुकाओंको नमस्कार करके देवी त्रिपुराके अङ्गन और मूर्तिको प्रणाम करना चाहिये। कण्ठस्थ वह (साधक) ॐ ह्रीं दुर्गे रक्षिणि— इस मन्त्रसे इदयादिन्यास करे और फिर इसी मन्त्रसे 'रत्नचण्ड, प्रवण्डदुर्गा, वण्डोष्ठ, वण्डनभिरव, वण्ड, वण्डवती, वण्डरुपा, वण्डिका तथा दुर्गा'—इन नौ शक्तियोंका पूजन करे। तदनन्तर वज्र, खड्ग आदि मुद्राओंका प्रदर्शनकर उसके अत्रिकोणमें सदाशिव आदि देवोंकी पूजा करे। अतः साधक पहले 'ॐ सदाशिवमहाप्रेतपद्मसन्मय नमः' कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात् ॐ ऐं क्लीं (ह्रीं) रौं

त्रिपुराई नमः 'यह मन्त्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुराशक्तिको नमस्कार करे।

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुराके पद्मासन, मूर्ति और इदयादि अङ्गोंको प्रणाम करे। तत्पश्चात् उस पद्मपीठपर ब्रह्मणी, माहेश्वरी, बीजमन्त्र, वैष्णवी, चण्डाही, इन्द्राणी, कामुण्डा और वण्डिकव—इन आठ देवियोंकी पूजा करे। इन देवियोंकी पूजाके बाद 'वैरव' नामक देवीकी पूजाका विधान है। अमिताभ, रुद्र, चण्ड, क्रोध, डमरू, कपाली, भीषण तथा संहार नामवाले—ये आठ वैरव हैं।

वैरव पूजाके पश्चात् रति, प्रीति, कामदेव, पद्मबाण, योगिनी, बटुक, दुर्गा, विजयलक्ष्मी, गुरु और क्षेत्रपाल देवोंका भी पूजन करे।

साधकको पद्मार्घ्य-मण्डल या त्रिकोणपीठ बनाकर उसपर और इदयमें सुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्षमस्त, पुस्तक एवं अभय मुद्रासे सुतोषित भगवती सरस्वतीका भी ध्यान करना चाहिये। एक स्वस्व मन्त्रका जप और हवन करनेसे भगवती त्रिपुरेश्वरी साधकके लिये सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजार्थ देवोंके अङ्गन तथा पादुकाकी पूजाका भी विधान है। विशेष पूजनमें मन्त्रन्यास तथा मण्डलविधि पूजन भी करना चाहिये। (अध्याय २४—२६)

१-ब्रह्मपञ्चमोऽथः शिवः चोक्तमर्थिकः ।

पद्मपत्र काशीः स्वर्णशिवलिंग धारयन् अक्षय प्रसाद शक्तिं शूलं खट्वाङ्गनीधरः ।

दशैः करैर्महेश्वरं भुजैर्गं चाक्षसुक्ताम् । डमरुं नीलोत्पलं बीजपूरकमुत्तमम् ॥ (२३ ५४—५६)

सर्पों एवं अन्य विषैले जीव-जन्तुओंके विषको दूर करनेका मन्त्र

सूक्तजीने कहा—अब मैं सर्पदि विभिन्न विषैले जीव-जन्तुओंके काटनेसे बड़ा पहुँचानेवाले विषको दूर करनेमें समर्थ मन्त्रको कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

ॐ कालिधियोविषकम्बली कर्काली भूतदारीवि
कालिधियोविष विषकम्बलीवि उमे इह ह्य इमे वन्दे
तेनै च्छेदन्ती च्छान्दुवि च्छान्दुवि लङ्ककुम्बवि मुकुमुन्दे
ह्यहं इम इम सर्वनाशिन त्वदेव सर्वान्शूलैरिणं शीघ्रीकृति
मन्त्रेण देवि कम्बोद्वय सन्बोद्वय कृद्वय कृद्वे च्छान्द कृद्वय
इमे विषजः। कठो वीरेण कमेण त्वं देवि रक्ष रक्ष त्वं
हं त्वं हं कम्बक इह कन्दर्वेच्छान्दकम्बकइलभुविच्छारी
ॐ इममे मारे इम इम विषैहकारादिविषकेमे इमं इमं
हन्ती हं हन्ती आसीत्स्वमेमे सर्वे विषकेवकाले
सर्वनाशदिविच्छारिणम्।

इस मन्त्रका प्रयोग करते समय कोईकरी उनदेवीसे प्रार्थना करे कि हे उमे! तू मेरे कदमों अन्तर्ग दुई हो और इसीमें रहती हो। तुम्हारा रीढ़ बल है। तुम्हें गिरी भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख च्छान्दके समान आभारस्वभाव है तथा तुम्हारे अपने कटिप्रदेशमें कुछ कीटका लगी करकरी पड़न रखे हैं। तुम भूतोंकी विष को,

सर्पोंके विषे विषकम्बली हो। तुम्हारा भव विषकम्बली है तथा तुम मुकुमुन्द हो और कानोंमें लङ्क रहती हुई हो। हे विशाल मुखवाली, बलेश्वर एवं प्रबल स्वभाववाली च्छान्ददेवी! इसमेंमें भस्म लडि पैदा कर, अनुकूल बन कर, इनका कर। सब प्रकारके विषोंका नश करनेवाली है देवि। मैं सर्पान्त्रमें पैले हुए विषको उन्मूलन कर दे। उस विषको दूर देखा रही हो। [उस काटनेवाले जन्तुको] सम्मोहित करो, सम्मोहित करो। हे देवि, तुम पैरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिन्तन करके हूं त्वं हूं कम्बक इह इममे उच्छारण को उच्छ कन्दकी मेखलकरी कल्पद्रोहों, समुद्रों और विषोंका इरण करनेवाली है तात्ता-काल तथा प्रकारके विषोंके वेगका इरण कर, इरण कर। देता उच्छारण करे और हूं हूं हन्ती हूं हन्ती कड़का वेगपूर्ण शीघ्रीकृतिमें अतिगतिशील सर्वत्र स्वर्गिकी वेधकालकम्बली देवि मैं सभी जगदि विषजन्तुओंसे अन्तर्ग विषका इरण करो।

[इस प्रकार चिन्तन और प्रार्थना करते हुए रोगोंके इति वृत्तान्ति करते हुए मन्त्रकट करे।]

(अध्याय २७)

श्रीगोपालजीकी पूजा, त्रैलोक्यमोहन मन्त्र तथा श्रीधर-पूजनविधि

श्रीसूक्तजीने कहा—हे अधिपति मैं भोग और मोक्ष प्राप्त करनेवाली श्रीगोपालजी तथा भगवान् श्रीधर विष्णुकी पूजन वर्णन कर रहा हूँ, इसे तुम्हें पूजा प्रारम्भ करनेसे पहले पूजा-मण्डलके द्वारादेखने मन्त्र और मन्त्रके सब भाग और विषयवाची, श्रीके साथ सङ्ग, पदविधि एवं सङ्गर्भधनुष और समथली पूजा करनी चाहिये तथा पूर्व दिशामें पद्म और सुभद्रकी, दक्षिण दिशामें चण्ड और प्रबलकी, पश्चिम दिशामें कल और प्रबलकी, उच्चर दिशामें जल और विषयकी तथा चारों दरवारोंपर श्री. गण, दुर्गा और नारसिन्हाकी पूजा करनी चाहिये।

मण्डलके अग्नि अदि ओशोंमें और दिशाओंमें वरम भागल फाट, भिन्न तथा गुरुका एवं नर-कुचरका पूजन करे। पूर्व दिशामें विष्णु, विष्णुका तथा विष्णुसूक्तकी अर्चना करे। इसके बाद विष्णुके परिवारकी अर्चना करे।

मण्डलके मध्यमें सकिन्नी और कुम्भ, अनन्ता, पृथ्वी, सर्व, जल तथा वेतवकी अग्नि अदि कोशोंमें पूजा करे। बायल कोणके साथ उत्तर दिशामें प्रकालक एवं ऐश्वर्यकी पूजा करे। श्रीश्रीगणेशप्रभय सङ्गा—यद् गोपालकम्ब है, मण्डलकी पूर्व दिशामें प्रारम्भ करके क्रमशः अग्र्य दिशाओंमें सम्भवती और सुसोलाके साथ सकिन्नी, जलधाम, सुनन्दा, मन्त्रिणी, लक्ष्मी और विश्वविन्दकी पूजा करनी चाहिये।

साथ ही श्रीगोपालके सङ्ग चक्र गदा, वध, मुस्तन, चक्र फल, अङ्गुल, श्रीवास, कौमुद, मुकुट, वरमल, इत्यादि अवयवक दिक्पाल, कुमुदादिगण और विषयकेनका पूजन करके श्रीगोपालसहित कुम्बकी भी अर्चना करनी चाहिये

श्रीश्रीजनकलक्ष्मीके मन्त्र अपनेसे तथा उनका स्थान

करनेसे एवं इनकी (सङ्कोपाङ्ग) पूजा करनेसे लाभक सभी कामकाओंको पूर्ण कर लेता है।

त्रैलोक्यमोहन श्रीधरके मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ श्री (श्री) श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमः । सर्वे मुक्तयेत्ययं त्रैलोक्यमोहनाय नमः । ॐ विष्णवे त्रैलोक्यमोहनाय नमः । ॐ श्री ह्रीं सर्वे त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे नमः ।

— ये मन्त्र क्लृप्ता त्रयोजनोंको पूर्ण करनेवाले हैं ;

श्रीसूक्तकी पुनः दोहरी—अथ ये श्रीधर भगवान् (विष्णु) की महत्त्वमयी पूजाका वर्णन करता है

सत्यकाकी समर्पण 'ॐ श्री इन्द्राय नमः, ॐ श्री शिरसे नमः, ॐ श्री शिरसाय नमः, ॐ श्री कण्ठाय नमः, ॐ श्री गैत्रायाय नमः, ॐ श्री अस्त्राय नमः इन मन्त्रोंसे अङ्गन्यास और कण्ठ्यास करने चाहिये। तदनन्तर भगवान्को सङ्ग चक्र गदासुरभिनी मुद्रा प्रदर्शितकर सङ्ग, चक्र तथा गदा-पद्मसे सुतोषिता आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान् पुष्कोत्तमका ध्यान करना चाहिये। तत्पश्चात् स्तुतिक या सर्वतोभय-मण्डनमें श्रीकादेवकी पूजा करनी चाहिये।

समर्पण सार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले देवविदेव भगवान् विष्णुके आसनको पूजा करनी चाहिये

'ॐ श्रीधरासनदेवता आगच्छत इत मन्त्रसे आवाहन करके ॐ तमस्तपीकसप्तपद्मसुतनाय नमः, ॐ हावे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ गङ्गायै नमः ॐ चन्द्रायै नमः, ॐ आभारसक्यै नमः, ॐ कुम्भाय नमः ॐ अमलाय नमः, ॐ पृथिवी नमः, ॐ धर्माय नमः ॐ द्वापाय नमः, ॐ वीरान्धाय नमः ॐ ईश्वराय नमः, ॐ अध्वर्याय नमः, ॐ अङ्गनाय नमः, ॐ अवीरान्धाय नमः, ॐ अवीरुधाय नमः, ॐ कन्दाय नमः ॐ चान्द्राय नमः, ॐ चन्द्राय नमः, ॐ विमलायै नमः ॐ अकविष्यै नमः, ॐ द्वापायै नमः, ॐ शिरसायै नमः, ॐ ओवायै नमः, ॐ प्रह्वै नमः, ॐ तत्त्वायै नमः, ॐ ईशानायै नमः, ॐ अनुग्रहायै नमः—इन मन्त्रोंसे श्रीधरके आसनका पूजन करके (दे स्तः) पूर्वोक्त भग्न, विधवा, गङ्गा आदि देवोंकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर हरिका आवाहन करके पूजन करे। उसके बाद ॐ ह्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे नमः

आगच्छ।—इस मन्त्रसे श्रीधरदेवका आवाहन तथा पूजन करना चाहिये।

इत पूजाके पश्चात् 'ॐ शिरसे नमः' इत मन्त्रसे तमपीक पूजन करना चाहिये। 'ॐ श्री इन्द्राय नमः ॐ श्री शिरसे नमः, ॐ श्री शिरसायै नमः, ॐ श्री कण्ठाय नमः, ॐ श्री गैत्रायाय नमः, ॐ श्री अस्त्राय नमः, ॐ श्री चक्राय नमः, ॐ श्री चक्रायै नमः, ॐ श्री अङ्गनाय नमः, ॐ श्री अङ्गनायै नमः, ॐ श्री अवीरान्धाय नमः, ॐ श्री अवीरान्धायै नमः, ॐ श्री अवीरुधाय नमः, ॐ श्री अवीरुधायै नमः, ॐ श्री कन्दाय नमः, ॐ श्री चान्द्राय नमः, ॐ श्री चन्द्रायै नमः, ॐ श्री विमलायै नमः, ॐ श्री अकविष्यै नमः, ॐ श्री द्वापायै नमः, ॐ श्री शिरसायै नमः, ॐ श्री ओवायै नमः, ॐ श्री प्रह्वै नमः, ॐ श्री तत्त्वायै नमः, ॐ श्री ईशानायै नमः, ॐ श्री अनुग्रहायै नमः—इन मन्त्रोंसे चक्रान्यास, अस्त्र-पूजा तथा चक्र देव-परिवाराकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर उपरिपर भगवान् विष्णुका अधिवेक करके सस्त्र, चक्रोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मन्त्रका जप १०८ बार करे और किन्तु हुआ जप अभीष्ट देव भगवान् श्रीधरकी समर्पित कर दे।

उपज्ञात् विद्वान् सत्यकाकी चाहिये कि मुहूर्तपर अपने हृदयदेशमें स्थित विसृष्ट स्फटिक खणिके समान कान्तिमान्, करोड़ों सूर्यके समूह प्रभावाले, प्रसन्नमुख, सौम्य मुद्रावाले, चमकमते हुए भग्न-मकरमुद्रा-कुम्भटालोंसे सुसोभित, सिरपर मुकुटकी धारण किये हुए, सुभक्तचमकमान् अङ्गोंवाले तथा वनमानवसे अलङ्कृत सप्तहस्तस्वयं श्रीधरदेवका ध्यान करे।

इसके बाद इन स्तोत्रोंसे भगवान्की स्तुति करनी चाहिये—

श्रीनिवासाय नमः श्रीनमः श्रीनमः नमः ।

श्रीधराय सत्ताङ्गाय श्रीप्रदाय नमो नमः ॥

श्रीचतुर्भुजाय हस्तनाथ श्रीको नमो नमः ।

श्रीवर्धनविष्णुनाथ नमः श्रीवर्धनाय नमः ॥

आवमन्. गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिये। हे शङ्कर! उसके बाद यथाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उसे प्रभुको समर्पित कर दे।

तदनन्तर भगवान् वासुदेवका स्मरणकर इस स्तोत्रको पाठ करो—

ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च॥
प्रद्युम्नयादिदेवायनित्यं नमो नमः।
नमो नारायणायैव नारायणायैव नमः॥
नारुणाय कीर्त्याय स्तुत्याय वरदाय च।
अनादिनिधनायैव पुराणाय नमो नमः॥
सुहृत्सङ्गकर्त्रे च ब्रह्मणे चैव नमः।
नमो वै वेदवेदाय हाङ्कृच्छ्रभराय च॥
कलिकल्पवृक्षे च सुरेसाय नमो नमः।
संस्कारवृक्षच्छेत्रे च मायाधेत्रे चो नमः॥
बहुकपाय सीमाय त्रिगुणाद्यागुमाय च।
ब्रह्माविष्ण्वीशानमाय येश्वराय नमो नमः॥
मोक्षद्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः।
सर्वनाथप्रदायैव वरदायस्वकपिले॥
संस्कारस्वने चोरे निषण्णे चो समुद्राय।
त्वदन्वी नास्ति देवेश नास्ति ज्ञाता जगत्प्रभे॥
त्वायेक सर्वान् विष्णुं गतेऽहं शरणं ततः।
ज्ञानदीपप्रदानेन त्वोपुक्तं प्रकाशय॥

(३२।१०—३८)

हे वासुदेव! हे संकर्षण (कलराम) आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, आदिदेव, अनिरुद्ध! आपके लिये नमस्कार है। हे नारायण! नारायणपति! आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य, मनुष्योंसे पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देनेवाले,

आदि तथा अन्तसे रहित सनत्तन प्रभुको बारम्बार नमस्कार है। सृष्टि और संहारकर्ता, ब्रह्माके भी स्वामी तथा शङ्ख, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। नमस्कार है।'

कलिकल्पके दोषोंको नष्ट करनेवाले, देवोंके ईश अथवा बारम्बार प्रणाम है। सम्पूर्ण जगत्—रूपी मूल वृक्षका छेदन करनेवाले, पञ्चका भेदन करनेवाले, बहुत-से रूपोंको धारण करनेवाले, तीर्थस्वरूप, सम्प, राजस् तथा तमोरूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्म, विष्णु और शिव—इन तीन रूपोंमें अवस्थित रहनेवाले मोक्षदायक भगवान् विष्णु परमेश्वरको नमस्कार है। मोक्षके द्वारभूत, धर्मस्वरूप, निर्वाणरूप, समस्त अभीष्टोंको प्रदान करनेवाले परब्रह्मस्वरूप आपके लिये बार-बार नमस्कार है। इस गहन संस्कारसागरमें मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देवदेवेश्वर! हे जगत्के स्वामी! आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले हे भगवान् विष्णु! मैं आपकी शरणमें हूँ। हे भगवान् ज्ञानरूपी दोषको प्रज्वलितकर मेरे (अज्ञानरूपी) अन्धकारको दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें।

इस प्रकार समस्त कष्टोंको दूर करनेवाले देवेश भगवान् वासुदेवकी स्तुति करके हे नीललोहित शिव! अन्य वैदिक स्तोत्र-पाठोंसे भी स्तुति करके पञ्चतत्त्वोंसे युक्त ठन भगवान् विष्णुका अपने हृदयमें ध्यान करे। इसके बाद विमर्जन करना चाहिये। इस प्रकार हे शङ्कर! सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली वासुदेवकी श्रेष्ठ पूजा कही गयी। इस पूजाके करनेमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।

हे रुद्र! जो व्यक्ति इस पञ्चतत्त्वावनंको पढ़ता है सुनता है अथवा दूसरोंको सुनाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ३२)

सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि

रुद्रने कहा—हे शङ्ख! गदाधर! इस सुदर्शनकी पूजाके विषयमें मुझे बतायें, जिसे करनेसे ग्रहदोष और रोगादि—सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं।

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! सुदर्शनचक्रकी पूजा-विधिकी मैं कह रहा हूँ, आप सुनें। सर्वप्रथम ज्ञान करके हरिका पूजन करे। साधकको चाहिये कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कामलमें भगवान् सुदर्शनदेव विष्णुका ध्यान करे। हे महादेव! उसके बाद मण्डलमें शङ्ख चक्र गदा

तथा पद्म धारण करनेवाले, सौम्य आकृतिवाले, किरीटी भगवान् विष्णुदेवका आवाहन करके गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि विविध उपचारोंसे पूजा करे।

पूजाके अन्तमें मूल मन्त्रका १०८ बार जप करे। हे रुद्र! जो इस प्रकार सुदर्शनचक्रका उपास पूजन करता है, वह इस लोकमें समस्त रोगोंसे विमुक्त होकर विष्णुलोककषे प्राप्त करता है। मन्त्र-जपके पश्चात् सभी व्याधियोंको विनष्ट करनेवाले इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये—

यमः सुदर्शनार्थं स्वस्वादित्यवर्धने ॥
ज्वालायास्त्रप्रदीप्यय सहस्राराय चक्षुषे ।
सर्वसुखिनामाय सर्वपातकमर्दिने ॥
सुचक्राय विषकाय सर्वमन्त्रसिधेदिने ।
प्रसन्निने जगद्भात्रे जगद्विष्वसिने नमः ॥
फलवार्धाय लोकानां दुष्टासुखिनाशिने ।
उग्राय चैव शीम्याय जगद्भात्रे च नमो नमः ॥
नमः स्वस्वरूपाय संसारभयभेदिने ।
माखण्डारधेरे च शिवाय च नमो नमः ॥
एकान्तप्रह्लादाय जगद्भात्रे पदये नमः ।
कालाय मृत्युषे चैव भीमाय च नमो नमः ॥
भक्तानुग्रहाय च भक्तगोप्त्रे नमो नमः ।
विष्णुरूपाय शान्ताय चारुधात्री धराय च ॥
विष्णुरास्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः ।
इति स्तोत्रं महत्पुण्यं चक्राय तव कीर्तितम् ॥
यः पठेत् परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ।
शक्रपुत्रादिभिः सह महेन्द्रा जितेन्द्रियः ।
स सर्वं भक्तसत्कृत्वा विष्णुलोकं गच्छति ॥

१३८-१६

सहस्रों सूर्यके समान तेजःसम्पन्न सुदर्शनचक्रके लिये नमस्कार है। तेजस्वी किरणोंकी मालाओंसे प्रदीप्त हज्जों

अंगे (चक्रके अवयव) वाले, नेत्रस्वरूप, सर्वदुष्टविनाशक तथा सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करनेवाले अङ्गपक्षे नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, सम्पूर्ण मन्त्रका भेदन करनेवाले, जगत्को सृष्टि करनेवाले, फलन पोषण करनेवाले एवं जगत्का संहार करनेवाले हैं सुदर्शनचक्र आपके नमस्कार हैं। (संसारकी रक्षा करनेके लिये) देवताओंका कल्याण करनेवाले, दुष्ट राक्षसोंका विनाश करनेवाले, दुष्टोंका संहार करनेके लिये उग्र स्वरूप एवं प्रचण्ड स्वरूप और सज्जनोंके लिये शीम्य स्वरूप धारण करनेवाले आपको बारम्बार नमस्कार हैं। जगत्के लिये नेत्रस्वरूप संसारभयको कटनेवाले मायारूपी पित्रदेका भेदन करनेवाले, कल्याणकारी सुदर्शनचक्रको नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रहस्वरूप, ग्रहपति, ब्रह्मस्वरूप, भूतपुंस्वरूप, ज्वालाओंके लिये महाभयंकर आपके लिये बार-बार नमन है। भक्तोंपर कृपा करनेवाले, उनके अभिरक्षक, विष्णुस्वरूप, शान्तस्वरूप, समस्त आसुधोंकी सत्तिका अपनेमें धारणकर स्थात रहनेवाले विष्णुके शस्त्रभूत हैं सुदर्शनचक्र। आपके लिये बारम्बार नमस्कार हैं।

हे शङ्कर! सुदर्शनचक्रके इस महत्पुण्यशाली स्तोत्रका जो मनुष्य परम भक्तिसे पाठ करता है, वह विष्णुलोककी प्राप्ति करता है (अध्याय ३३)

भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि

करने कहा—हे हयग्रीव! हे गदाधर! अब पुनः देवार्चनविधिको बतायें आपके द्वारा बार-बार देव पूजनविधिको सुनकर भी मुझे दृष्टि नहीं हो रही है। श्रीहरिने कहा है हर, अब मैं हयग्रीव नामके देवके पूजनविधानको कहता हूँ, आप सुनं उसके करनेसे जगत्के स्वामी भगवान् विष्णु अत्यन्त संतुष्ट हो जायेंगे हे शङ्कर! उस पूजनका मूल मन्त्र हयग्रीवदेवका ही वाचक है वह परम पुण्यशाली मन्त्र इस प्रकार है:

ॐ ह्रीं ह्रीं शिरसे नमः यह प्रणव युक्त मन्त्र सभी प्रकारकी विद्याओंकी प्रदान करनेवाला है

‘ॐ ह्रीं ह्रीं इत्येव नमः, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्रीं शिरसायै नमः, ॐ ह्रीं कवचाय नमः, ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, ॐ ह्रीं अस्त्राय नमः— इन मन्त्रोंसे अङ्गन्यास और

करन्यास करना चाहिये

हे शङ्कर! ये हयग्रीव देव शङ्ख, कुन्दपुष्प, चन्द्रके सदृश श्वेतवर्ण, कमलनालतनु और राजतथासुकी कान्तिके समान देहकान्तिको धारण करनेवाले, गीके दुग्धकी भाँति और करोड़ों सूर्यके सदृश प्रतिभासित होनेवाले, शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्मको धारण किये हुए चार भुजावाले हैं वे सर्वव्यापी देवता मुकुट, कुण्डल, वनमालासे सुशोभित, सुदर्शनचक्रसे युक्त, सुन्दर-सुन्दर कपोलोंवाले, पीताम्बरको धारण किये हुए हैं। सभी देवोंसे युक्त उन विराटदेवकी अपनेमें श्रवण करके अङ्गमन्त्रोंसे तथा मूल मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। इसके पश्चात् मूल मन्त्रसे ही शङ्ख, पद्मादिको पङ्कजमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। हे शङ्कर इस प्रकार मुद्राएँ दिखानेके मूल मन्त्रसे विष्णुका ध्यान करके

इसके बाद 'ॐ वज्राय नमः', 'ॐ शक्तये नमः', 'ॐ हृण्माय नमः', 'ॐ सङ्क्राय नमः', 'ॐ माहाय नमः', 'ॐ क्षमाय नमः', 'ॐ गदाय नमः', 'ॐ त्रिशूलाय नमः', 'ॐ चक्राय नमः', 'ॐ पद्मय नमः'—इन मन्त्रोंसे वज्र, शक्ति आदि अयुधोंकी पूजा करे।

तत्पश्चात् ईशानकोणमें 'ॐ विष्णुवक्त्रे नमः' इस मन्त्रसे विष्णुवक्त्रेकी पूजा करे। इसी प्रकार अनन्तकी भी पूजा करे हे वृषभध्वज। भगवान् इयग्रीवके मूल मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् उन (देव इयग्रीव)-की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे और वंशासक्ति मूल मन्त्रका अप्पर उन्हें समर्पित कर दे। तदनन्तर देवेश्वर भगवान् इयग्रीवकी इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये—

ॐ नमो हयशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः ॥

नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः ॥

नमः शान्ताय देवाय त्रिगुणसत्त्वने नमः ॥

सुतासुरविहने च सर्वदुष्टविनाशने ॥

सर्वलोकप्रधिपतये जगत्कृपाय वै नमः ॥

नमोऽश्वत्थामाय शङ्खचक्रधराय च ॥

नम आद्याय दान्तयय सर्वसम्पत्तिाय च ॥

त्रिगुणापागुणायैव

जगद्विष्णुस्वरूपिणे ।

कर्वे हर्वे सुरेशाय सर्वदाय नमो नमः ॥

(३४ ५०—५४)

'सर्वविद्याधिपति, अक्षरि भगवान्को नमस्कार है। विद्यास्वरूप, विद्याप्रदायक उन देवके लिये बार बार नमन है। शान्तस्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुरोंका विग्रह करनेवाले, सभी दुष्टोंका विनाश करनेवाले, सर्वलोकधिपति स्वस्वरूप उन देव इयग्रीवके लिये नमस्कार है। महेश्वरके लिये भो वन्दनीय, शङ्ख, चक्रधारी, जगत्के आदि कारण, परम ठदार तथा सभी प्राणियोंका कृत करनेवाले देवके लिये नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, जगद्विष्णुस्वरूप, जगत्की सृष्टिके कर्ता, संहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान् इयग्रीवको बारम्बार नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदयकमलके मध्य शङ्ख, चक्र और गदाको धारण करनेवाले, करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान्, सर्वाङ्गसुन्दर, अविनाशी महेश्वरके भो ईश, देवाधिदेव, परमात्मा इयग्रीवका ध्यान करना चाहिये।

हे शङ्कर इस प्रकार मैंने भगवान् इयग्रीवकी पूजा-विधिवत् चर्पन किया। परम भक्तिपूर्वक जो इसका फल करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। (अध्याय ३४)

गायत्रीन्यास तथा संध्या-विधि

ग्रीह्रिणे कृता—हे शङ्कर! अब मैं गायत्रीदेवीके [पूजनमें] न्यासविधि चर्पन करूँगा, और इसका श्रवण करूँ इस (गायत्री-मन्त्र) के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं ये विष्णुके हृदयमें रहनेवाले हैं। ये त्रिनिर्गुण-कलमें एकनेत्र हैं। इनका प्रादुर्भाव ब्रह्मपायन-गोत्रमें हुआ है। तीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वीकी केलीमें स्थित रहती हैं। गायत्रीदेवीके स्वरूपको इस प्रकार जानकर [गायत्री-मन्त्रका] बारह स्त्रोत्र जप करना चाहिये।

इस मन्त्रके विषाद तथा चतुष्पाद अर्थात् तीन चरण तथा चार चरण होते हैं, विषादके प्रत्येक चरणमें आठ

अक्षर तथा चतुष्पादके प्रत्येक चरणमें छः अक्षर होते हैं। अपमें त्रिपदा और पूजनमें चतुष्पदा गायत्रीके धन्यका प्रयोग करनेके लिये कहा गया है^१।

जप, ध्यान, यज्ञादि कृष एवं पूजनके कार्योंमें नित्य इस सर्वपापविनाशिनी गायत्रीदेवीका विधिवत् अपने अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये।

पैरके अंगुष्ठ-भागमें, गुल्फके मध्यमें, दोनों जंघाओं दोनों जानुओं, ऊँह-भाग, गुह्यस्थान, अण्डकोष, नाडी, नाभि, रसरीके उदरभाग, दोनों स्तन, हृदय, कण्ठ, ओष्ठ, मुख, तारु, दोनों स्कन्धप्रदेश, दोनों नेत्र और भीहों तथा

१ जिस गायत्री-मन्त्रका जप किया जाता है, वह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। शीरोक्तेऽसवदोऽ० वह गायत्रीका चतुर्ध्व कद है। इस चतुष्पदा गायत्रीका प्रयोग धूर्त्तपितृना, पूजन आदिमें होता है २ शुक्ल (बीरकी मुट्ठी) पीठीकी तटि ३-जानु (कुटना) ४-ऊँह-पुट्टेके ऊपरका भाग।

[illegible][illegible]

अथवा 'ओ हूँ सुखदायकः' से सुखदायी 'ओ हूँ
 विराडो यमः' से विराडी, ओ हूँ विराडायकः यमः से विराडापी,
 ओ हूँ अथवायक यमः से अथवायापी, 'ओ हूँ वैराडायक
 यमः' से वैराडयापी, ओ हूः अथवायक यमः से अथवायी
 और 'ओ हूँ यमोपायक यमः' से यमोपायापी यमः की

[illegible][illegible][illegible]

आमोनी कीर समायी ह आमर् आनी आदिने।
 हुमरी हुमरी आनी 'ओ ह आनीय नः' नःपुन
 आमोनी पुन आनीये पण 'ओ ह आनीय नः' से
 उमरी 'ओ ह हुमरी नः' से उमरी, 'ओ ह आनीय
 नः' से निगरी, 'ओ ह आनीय नः' से आनीयरी,
 'ओ ह हुमरी नः' से हुमरी नः 'ओ ह हुमरी नः'
 से उमरी पुन आनी आदिने।

॥ अथ अष्टांगसूत्रम् ॥ अष्टांगसूत्रम् ॥ अष्टांगसूत्रम् ॥ अष्टांगसूत्रम् ॥

कलश, धी, अतिक्रुष्ट, विमल, मण्डप और गृहको सूत्रसे वेष्टित करके एक सूत्र देवत्वके प्रसक्तपर अर्पित करे।

इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्री निवेदितकर मङ्गेश्वर विष्णुकी पूजा करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

आवाहितोऽसि देवेश पूजार्हं परमेश्वर॥

सत्तभातेऽर्घ्यमिष्यामि सामग्राः संनिधी भव॥

(४३ २८-२९)

हे परमेश्वर देवदेवेश्वर आप यहाँपर पूजाके लिये आवाहित हैं। इस समस्त सामग्रीसे प्रभूतकालमें मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी संनिधि यहाँ बनो रहे।

एक रात्रि या तीन रात्रिक पवित्रकको अधिवासित कर स्वयं रात्रिमें जागरण करके प्रातःकाल भगवान् कैवल्यकर पूजन करे और निर्मित पवित्रकोंको उन देवको अर्पित करे पवित्रकको धूपसे धूपित करके मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित भी करना चाहिये

गायत्री-मन्त्रसे पूजित इस पवित्रकके द्वारा देव-पूजन करके उसे मन्त्र फड़कर देवत्वके समक्ष स्थापित कर दे—

विशुद्धशक्तिकं रम्यं महापातकनाशनम्॥

सर्वपापहृदं देव तवाग्रे सारस्वत्यम्॥

(४३ ३३)

हे देव यह पवित्रक विशुद्ध रूपसे प्रक्षित, सुन्दर तथा महापातकोंको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंका क्षय करनेवाला है इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनन्तर इस मन्त्रका पाठकर स्वयं भी धारण करना

चाहिये—

पवित्रं वैष्णवं तेजः सर्वपातकनाशनम्॥

धर्मकरमार्थसिद्ध्यर्थं स्वकण्ठे धारयाम्यहम्॥

(४३ ३४-३५)

[हे देव] यह विष्णु-तेजःस्वरूप, सर्वपाप-विनाशक पवित्रक है मैं धर्म, काम तथा अर्थ—इस त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये इसे अपने कण्ठमें धारण करता हूँ। अनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे—

अनमस्ता यथा देव कीर्तुधं सततं हृदि॥

तद्वत् पवित्रं तन्तुनां मालां त्वं हृदये धर॥

(४३ ४२)

हे देव! आपके हृदयपर जिस प्रकार अनमस्ता और कीर्तुध विराजते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंकी सनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदयपर धारण करें

इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणोंकी भोजन कणकर और ठन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा सम्पन्न करके निम्न मन्त्र पढ़ते हुए विसर्जन करे—

सांकेतसरीमिषां पूजां सम्पाद्य विधिवन्मया

ब्रज पवित्रकेहार्थं विष्णुलोकं विसर्जितः॥

(४३ ४३)

हे पवित्रक! मैंने इस सांकेतसरी पूजाको विधिवत् सम्पादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णुलोकको पधारें (अध्याय ४३)

ब्रह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र भगवान्की पवित्रक आदिसे पूजाकर ब्रह्मका ध्यान करके साधक हरि बन जाता है (यह स्वरूप हो जाता है) अब मैं मायाजालको नष्ट करनेवाले ब्रह्मके ध्यानका वर्णन करता हूँ आप सुनें—

ब्रह्मके ध्यानके लिये प्रवृत्त प्राज्ञ (विज्ञेय साधक) अपनी साणी एवं मनको नियन्त्रितकर अपनी आत्मामें ही ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका कजन करे और जिस प्राज्ञको यह उक्तदृष्ट हो कि मैं अपनी आत्मामें ब्रह्मका दर्शन (जीव-

ब्रह्मका अभेददर्शन) करूँ, उसे महद्ब्रह्म (प्रापक-चैतन्याभिन्न परब्रह्म) में ज्ञानको भावना (ब्रह्म एवं निर्विषय-नित्य-ज्ञानमें अभेदभाव) करनी चाहिये।

ब्रह्मका ध्यान ही सम्प्राधि है। 'मैं प्राज्ञ हूँ' इस रूपमें सदा स्वयंकी अवस्थिति ही ब्रह्मका ध्यान है स्वयंसे अभिन्न ब्रह्म देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहङ्कार, पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, अल, तेज, वायु एवं आकाश) पञ्चतन्मात्र (गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र, रूपतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र,

एवं शब्दतन्मात्र) विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोगसे सर्वथा रहित, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य अज्ञानन्दस्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, नृद्ध, सर्वतः परिपूर्ण, सत्यस्वरूप, परमसुखस्वरूप, परमपद एवं सुखी (कृत्स्न निरञ्जन परब्रह्म) के रूपमें वेदोंमें वर्णित है।

हे वृषभध्वज! अपनी आत्माको रबी और शरीरको रथ समझना चाहिये। बुद्धि उसमें सारथि तथा मन लगाम है। हृन्दिषोंको उस रथमें जुटे हुए अश्वके रूपमें स्वीकार किया गया है। ये इन्द्रियों ही रूप, रस, गन्ध आदि विषयका अनुभव करती हैं।

इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको ही मनीषियोंने भोक्ता कहा है जो मनुष्य विज्ञानरूपी स्वरूपसे युक्त है। मनरूपी लगामको अपने चस्में रखता है। वही उस परमपदको प्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञानरूपी सारथिसे नियन्त्रित मनरूपी लगामवाला मनुष्य है, वह स्वर्धुनी^१ (अज्ञान) से पार हो जाता है और वही विष्णुका परमपद है^२।

इस योगकी परम साधनामें अहिंसादि भर्माँको यम तथा शौचादिक कर्मोंको नियम कहा गया है। परमादि आसन हैं। प्राण, अपानादिक वायुपर विजय प्राप्त करना

प्राप्त्यायाम है। इन्द्रियोंपर विजय प्रत्याहार और ईश्वरका चिन्तन करना ध्यानावस्था है। मनको नियन्त्रित करना ही धारणा है और ब्रह्ममें मनको केन्द्रित करनेकी जो स्थिति होती है, वह समाधि है। यदि पहले इस योगके द्वारा खण्डित चित्त स्थिर नहीं होता तो उस भूर्ति (परमेश्वर) का इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये।

जो हृदयकमलको कर्मिकारके मध्य विराजमान रहनेवाले हैं तथा रुद्र, चक्र, गदा और कमलसे सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कीस्तुभयणि, वनमाला एवं लक्ष्मीसे विभूषित हैं जो नित्य-शुद्ध, ऐश्वर्यसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, परमब्रह्म तथा परम ज्योतिःस्वरूप हैं—ऐसे वे चौबीस स्वरूप (अवतार)—काले, शालग्रामकी शिलामें विराजमान, द्वारकादि^३ शिलाओंपर अवस्थित रहनेवाले परमेश्वर ध्यानेके योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायणका यम-नियम इत्यादिक योगके साधनोंसे एकग्रचित्त होकर जो ध्यान करता है, वह मनोजन्मस्थित इच्छाओंको प्राप्तकर वैमानिक^४ देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिको भूतिका ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४४)

१-शब्दकल्पद्रुमके—'धूमवति कम्पयति छद्म' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'धुनी' शब्द कम्पित कर देखेवालेके लिये प्रयुक्त होता है। इसीलिये यहाँ प्रसंगानुसार स्व शब्दका मोक्ष अर्थ स्तनकर मोक्षको कम्पित (प्रतिबन्धित करनेवाले अज्ञानको) 'स्वर्धुनी' कह सकते हैं। इस तरह अज्ञानको पार कर लेने हे 'स्वर्धुनी' को पार करके समझना चाहिये।

२-अज्ञान रहित विद्वि शरीर रथमेव तुः बुद्धि च सारथि विद्वि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि ह्यनाहृत्विन्यस्तरेषु गेयदा ॥
आत्मेन्द्रियमोक्षे भोक्तृष्वहृत्मेन्द्रियेणः। यस्तु विज्ञानव्यापना युक्तेन मनसा सदा ॥
स तु कन्दमाप्नोति स हि भूमी न जायते। विज्ञानस्वरूपिर्धस्तु यमः प्रग्रहवासरः ॥
स्वर्धुन्यः परमज्योति तद्विष्णोः परमं पदम् (४४ ९-१)

३-शब्दकल्पद्रुमके अनुसार द्वारकायें होनेवाली तक्षशिला भी भगवान् विष्णुकी भूति मानी जाती है। इसीलिये वैसे राजकी जदों होनेवाली चक्रपुत शिला (शालग्रामशिला) में विष्णुका सदा संनिधन है। वैसे ही द्वारकाकी शिलामें भी विष्णुका संनिधान है।

४-वैमानिक देव—शब्दकल्पद्रुमके विगतं यन्म उपाया कस्य—इस व्युत्पत्तिके अनुसार निरुपधेयकी स्थिति कहा जा सकता है 'विज्ञान एवं वैमानिकः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वैमानिक शब्द भी निरुपधेय (उपायारहित) का बोधक हो सकता है। इसलिये प्रकृतमें 'वैमानिक देव' का अर्थ निरुपधेय उपायारहित—सर्वोत्कृष्ट देव महविष्णु किया जा सकता है।

विभाग है। तत्पश्चात् दुर्धर रेशमके प्रारम्भमें अग्निकोणपर शक्तिप तथा अन्तिम छोर वायुकोणपर कालिकादेवीकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर सुक अर्थात् इन्द्रसे लेकर तन्वर्धस्वर्ग तक वास्तुदेवीकी पूजा करके मध्य-निर्माणका कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।

वास्तु (भवन) के सम्मुख भागमें देवलक्ष, अग्निकोणमें मकराक्ष, पूर्व दिशामें गङ्गा-मण्डप, ईशानकोणमें काष्ठ या प्रस्तरसे बनी चट्टिकाओंके द्वारा घिरा हुआ सुगन्धित पदार्थ तथा पृथ्वीको रखनेका स्थान, उत्तर दिशामें भास्करागार, वायुकोणमें गोशाला, पश्चिम दिशामें शिङ्गकी तथा कस्तूरक, वैश्वदेवकोणमें शक्ति, कुश, ईशान तथा अन्य समस्तका कक्ष, दक्षिण दिशामें सुन्दर लम्बा, आसन, चक्र, जल, अग्नि, दीप और मन्थन पुष्पोसे युक्त अतिविगृहका निर्माण करना चाहिये।

गृहके बीच समस्त गिरिभागमें कुश, अलसिंधिल कदलीगृह और बीच-उत्तरमें पुष्पमण्डपोंको सुनियोजित करे। भवनके बाह्य भागमें चारों ओर दीप द्वारा केही दीवाला लगाकर वन और उपवनसे आच्छादित वागवत् विष्णुका मन्दिर बनाना चाहिये।

इस मन्दिरके निर्माणकार्यके प्रारम्भमें बीसठ पदका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तुदेवताकी विधिवत् पूजा करे। उक्त रीतिके अनुसार वास्तुमण्डलके मध्य भागमें चार पदके मण्डलतन्त्राल द्वारा तथा उनके समीपस्थ त्र्यंशके दो पदका अर्धनादि आठ देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर कर्णभागपर कालिकेश आदिका पूजन करके होनी और चार विन्दुओंपर दो-दो पदोंकी दूरीसे गिरि अन्य चार देवोंका पूजन करे। तत्पश्चात् वास्तुमण्डलके ईशानादि कोणोंपर क्रमशः चाकी, विदारी, वृत्त और पापराक्षसी नामक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बाह्य भागमें ईदुकादि देवोंका पूजन करे। इनके साथ ईदुक, त्रिपुरानक अग्नि, वीताल, वन, अग्निविष्णु, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करनेके पश्चात् ईशानकोणमें भीमकच, पातालमें पतनायक, आकषणमें मन्धरासी तथा इसके बाद क्षेत्रपाल देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

यवालाध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफलकी राशिको समुओंकी संख्या अर्थात् आठसे पच्चीस तक है, उसके बीच हुए क्षेत्र भागकी कल्पना है। पुनः उक्त वास्तुराशिकी आठसे गुण करे, जो गुणनफल ही उसके चार भाग अर्थात् लगभगसे भाग है, जो क्षेत्र ही उसे चार या नववराति कहते हैं और जो वागफल है, वह अन्त्य कहनाता है।

उक्त चक्षुषिको चारसे गुण करके गुणनफलमें नीचे भाग दे, जो क्षेत्र ही उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अनुसार वास्तुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा देवल अधिक अधिकृत है।

उक्त वास्तुपतिको आठसे गुण करके जो गुणनफल हो उसे विभक्त करते हैं। उक्त विभक्तको आठसे भाग देना चाहिये, जो क्षेत्र ही उसके द्वारा गृहस्थानीके जीवन-भरण और परिवर्तोंके विनाशका निर्धारण होता है।

मनुष्यको चाहिये कि वास्तुमण्डलके मध्यमें ही उक्त गृहका निर्माण करे उसके चक्षुषागमें न करे। इसी प्रकार वास्तुमण्डलके मध्यस्थमें ही गृह-निर्माण करना उचित नहीं होता है क्योंकि वागचक्षुमें वास्तुदेव सोने रहते हैं। अतः इसमें गृह निर्माण नहीं करना चाहिये।

शिङ्ग कक्षा तथा तुल्य राशि खगेपर उत्तर दिशामें द्वाराका सोधन करे और इसी प्रकार बुद्धिमानदि अन्य राशियोंके खगेपर पूर्व-दक्षिण तथा पश्चिम द्वाराका सोधन करना चाहिये (क्योंकि चक्षुष, अग्नि तथा कालिकेशसर्व पूर्व दिशामें वसतः। उत्तर दिशामें पृथ, दक्षिण दिशामें क्रोध और पश्चिम दिशामें चरण वैश्वदेव वास्तुनाम सोधे रहते हैं। अतः उत्तर दिशाका इन इस कालमें प्रसन्न होता है। बुद्धि, धनु एवं मकर राशि अर्थात् मार्गशीर्ष, मेष और मघमें वास्तुनामका शिर दक्षिण, पूर पूर्व, क्रोध पश्चिम और वीर उत्तर दिशामें रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका इन सोधन उचित है। कुम्भ, मीन और मेष राशि अर्थात् फाल्गुन, मेष तथा वीशाखावासमें वास्तुनामका मध्यक पश्चिम, पूर दक्षिण तथा वीर उत्तर-पूर्व दिशामें रहता है। अतः दक्षिण दिशामें द्वाराका सोधन इस कालमें श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार वृष विभुष और कर्कराशि अर्थात् मेष,

अपना एक व्यवसाय में वास्तविकता लिए उभर, पुनः पड़ने, जोड़ पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में रहता है। इस समय पड़ने द्वारा जीवन करना अधिक होता है।।

वासुदेव विष्णु के अनुसार अपने प्राचीन द्वारा निर्माण करना चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओं में आठ इन चले गये हैं।

अतः उपर्युक्त सत्य जगत् विभिन्न दूर जीवन नहीं

होता है तो इतिहास होता है।

अतः उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसाय निर्माण करके उसके पूर्व में जीवन, दक्षिण में कर्म, पश्चिम में कर्म, उत्तर में मूल तथा ईशान्योर्ध्व में केवलता पुनः लगाना चाहिये, जो चरके लिये सुख-समृद्धि होते हैं। इस प्रकार दृष्टि वास्तु जगत् और चरके विनोद का करनेवाला होता है। (अध्याय १६)

प्रासादः लक्षण

जीवन्मुक्तीने पुनः कहा—इं जीवन का सब है प्रसाद-विशेष एवं उसके लक्षणों के विषय में यह रहा है। अब सुनो।

जन्मजन्म मुक्त वास्तुविद्वां देव-देवों चारों दिशाओं में चौकट चौकट पर परिमाण एक वास्तुकोश प्रसारण होता करना चाहिये। जिसमें अष्टांगों पर-चौकट-भूमि में दीर्घात्मक निर्माण करे। जगत् ही चारों दिशाओं में कुल करके दूर (करादरी) बनाने लगे।

प्रसाद की कैलाश के परिमाण को सर्वार्थ पूर्णतात्मक प्रसाद का बनाना सब कैलाश को बनाना है, इसको प्रसादिक-चक्र (कुर्सी) कहते हैं। बनाने की यह चक्र सत्य चक्र की अनेक हार्द पुनः अधिक होने चाहिये। इसके ऊपर निर्मित होनेवाले गर्भशाला के विस्तार परिमाण को सुवर्ण कहते हैं। गर्भशाला को पुनः तीन अथवा चार भागों में विभक्त करना चाहिये और सुवर्ण के द्वारा कैलाश सिद्ध भगवती आनी करनी चाहिये। यह सिद्ध बनकर उसके ऊपर जगत् वेदि-बनाना करे। इसके चतुर्ध्व भाग पर पुनः प्रसाद के चक्र-चक्र निर्माण करना चाहिये। अपना व्यवसाय निर्माण करने के लिये भूमिखण्ड को सत्य सौभाग्य भागों में विभक्त करके उस क्षेत्र में चक्र के चतुर्ध्व-भाग के चक्रों में गर्भशाला निर्माण करवाने। यहाँ हुए चार भागों में भित्ति (दीवार) का निर्माण करे। चतुर्ध्व भाग की कैलाश के अनुसार ही अन्य भित्तिवादी कैलाश के परिमाण निर्माण करना चाहिये। भित्ति की कैलाश के चक्र की अनेक सिद्ध की कैलाश को पुनः हो। चन्द्र के चारों ओर चनेवाले इदक्षिण भाग का विस्तार सिद्ध भगवती कैलाश के चक्र

वास्तुविद्वां ही चाहिये।

मुद्रिकाओं के चाहिये कि वे उस क्षेत्रात्मक में चारों दिशाओं में निर्माण (चक्र विस्तार) दूर रहें। गर्भशाला वास्तुविद्वां भित्तिवादी के अनेक भित्तिवादी चक्र का करके उसके चक्र के चक्रों में भागों द्वारा लगाना चाहिये। देव ही गर्भशाला के अनेक द्वारा का बन वास्तुविद्वां विज्ञानों में विनोदित किया है। गर्भशाला के सत्य ही उसके आभार में सुखमय बनाना चाहिये। यह प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं सिद्ध निर्माण के परिमाण को यह रहा है।

इं जीवन! सिद्ध के परिमाण के अनुसार उसके चक्र का निर्माण होना चाहिये। चैतन्यवादी दुग्ध चारों ओर चैतन्य गर्भशाला हो। चैतन्य के अनुसार ही इसकी भित्ति एवं उसके विस्तार के सर्वपरिमाण में उस सिद्ध चैतन्य चक्र-भाग निर्माण करे

इं जीवन! चक्र-भाग के परिमाण की अनेक द्विगुण चैतन्य सिद्ध होना चाहिये। चैतन्य और गर्भशाला के चक्र को परिमाण हो, उस परिमाण के अनुसार सुवर्णत्व निर्मित होता है। द्विगुण के सत्य चक्र के चैतन्य कहा का पुनः है, सत्य चक्र के ही होना। सिद्ध का चैतन्य जगत् का पुनः है। अब द्वारा परिमाण कहते हैं। यह हुए (च: पुनः) का दूर बनाना जगत्, जो वास्तु के अठार्व दिग्गज होता है। सर्वानुसार इसका दुग्ध विस्तार हो सकता है।

इसके सत्य चैतन्य के चक्रवादी द्विगुण ही रहना चाहिये। चैतन्य के सत्य चक्र भित्तिवादी परिमाण के अनुसार ही उसके अर्थ-अर्थ परिमाण की दृष्टि निर्मित करे। इस

१. चक्रों सिद्ध के चक्रों द्वारा के चैतन्य चक्र बनाने कहते हैं

गर्भभागके विस्तारके समान ही मण्डपके संवाधागण निर्माण करके इस संवाधागके द्विगुणके परिमाणमें ऊँचे विस्तारभागको निर्मित करे। कुम्भोच्चिभागको पहिलेकी ही चोँचि मन्त्राकार निर्गम अर्थात् हुन-भागको ऊँच ही बनवावे—इस मण्डपनिर्माणका नाम है। इसके अधिकरित सेव आसन-भागके स्वरूपको यह रहा है, सुन—

आसन-मण्डपके अग्रभागमें केसर अर्थात् चिट्ठीका निर्माण करवाता चाहिये, जिसके क्षेत्रभागमें देवागण विद्यमान रहते हैं। इस अग्र अगस्तके मन्त्रा अन्वधारण करके चण्ड भागका निर्माण करे।

इस निर्माणकार्यमें आसन्दके चारों ओर एक चर परिमाणवाली रैमि या चौकका निर्माण करना चाहिये। वैसे संस्कारमें गर्भगृहके परिमाणके अनुसार रैमिका नाम इसका द्विगुण है। भित्तीकी चौड़ाईसे दो गुण ऊँचा इसका विस्तार-भाग होना चाहिये।

सम्मानों एवं स्वरूपकी भिन्नताके कारण आसन अनेक प्रकारके होते हैं। यथा—वीराग, पुष्पाग, कैलास, मारिका (मारिका) तथा विविध—ये सभी प्रकारके आसन हैं। इनमें प्रथम प्रकारका वीराग नामक आसन सब प्रकारसे चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकारका पुष्पाग आसन अपरवक्र होता है। तृतीय प्रकारका कैलास नामक आसन चतुष्पाद, चौथा मारिका नामक आसन चतुष्पाद और चौथी विविध नामक आसन अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकारसे बने हुए ये आसन बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन आसनोंसे ही अन्य प्रकारके आसनोंका स्वरूप निर्मित हुआ है।

यथा—केर, मन्दर, विमान, चक्र, सर्वलोभद, रुक्म, मदन, मन्दचर्च और शीतल—ये भी प्रकारके चौकोर आसन वीराग नामक आसन निर्माणकी कलासे ही उत्पन्न हुए हैं।

चलनी, गृहगण, सप्तगृह, मन्दिर, विमान, ब्रह्ममन्दिर, कमल, उलम्ब और विविधकौशिक—ये भी आसन पुष्पाग नामक आसनकलासे उत्पन्न हुए हैं।

चलन, दुन्दुभि, चक्र, चक्राच, मुकुली, डमोली, संक, कला, गुणवृक्ष तथा अन्य चतुष्पाद आसन कैलास

आसन्दके निकले हैं। यथा, चक्र, ईश, मन्द, सिंह, मन्त्र, भुव, भुव, शीतल तथा वृषीवीथ—इन आसनोंका उद्भव 'मारिका' (मारिका) नामक चतुष्पाद आसन्दसे हुआ है।

यथा, चक्र, मुक्तिचक्र, चक्राच, चक्र, चक्र, शीतल, विमान तथा चक्र—इन भी आसनोंका उद्भव विविध नामक आसन्दसे हुआ है।

इसके अधिकरित विमान, चक्राच, सर्वलोकचक्र, चक्राच तथा सोडरकोपीय आसन्दसे भी मण्डपके संवाधागण निर्माण कहीं-कहीं किया जा सकता है, जो प्रस्ता—उलम्ब, ऐश्वर्य, अमृतचर्च, पुष्पाग और लोचनविद्य करनेवाले होते हैं।

मुकुन्दारके स्थायी ही मान्य आदि तथा गर्भगृहका निर्माण करना चाहिये। इसके द्वारा सब संकट-ओंसे मुक्ति मण्डपकी निर्माण करके इस मण्डपके चतुष्पाद अर्थात् चौथा परिमाणका एक चतुष्पाद निर्मित करावे। भद्रगृहको समस्तकार वास्तव्य (रोचनद्वय)—से अन्य वास्तव्यसे उचित बनना चाहिये। कहीं मण्डपकी दीवारके चरण अथवा कहीं इससे डेढ़ गुण अथवा कहीं दुगुने भागके मण्डप बनाने बाने चाहिये। आसन्दके सप्तमण्डपकी पृथि विमान तथा विम-विमि (रैम-विमि) बनानी बनाने चाहिये। परिमाण-विरोध रहनेपर उसे विमान रैम-ओंसे अनङ्कृत किया जा सकता है।

आसन्दकी आधारपृथि अनेक दिशाओंमें अङ्गीकृत या हूमें और चर मण्डपसे सुतोष्य होती चाहिये। जो प्रस्ता जो मण्डपका अर्थात् जो चौकोरसे मुक्त रहता है। उसे मेरु-संज्ञसे अभिहित किया जाता है। यह अन्य आसनोंकी अनेक उद्यम कोटिका होता है। इस प्रकारके आसन्दमें अनेक मण्डप दीप-तीप भद्रगृहोंसे अनङ्कृत होने चाहिये।

निर्माणपद्धति, आसन और परिमाणके रैमिणके कारण ये आसन भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं। विमि कुछ प्रकारोंका अन्तर होता है, किन्तु कुछ आसन्दसे उचित होते हैं। ये आसन अपने चन्द्रक अर्थात् क्षा-निर्माणके केदसे भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं। रचना-पद्धति तथा भागके केदसे कारण सांसारिक कारण भी भिन्न-भिन्न प्रकारके आसन हो जाते हैं।

रैम-ओंकी विशेषताके कारण बहुत प्रकारके आसन

सुतजीने कहा—जब मैं लगी देवाताओंकी प्रतिष्ठा विधिको संक्षेपमें कह रहा हूँ। प्रसादा विधि-नवरात्रिमें प्रतिष्ठा करवानी चाहिये

कतने गये हैं चण्डि स्वयम्भू (स्वतः प्रादुर्भूत देवमूर्ति) देवताओंके लिये निर्मित होनेवाले प्रसादके निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवोंके लिये ठीक मानके अनुसार ही हम प्रसादोंका निर्माण करवाना चाहिये, जो चतुरस्र अर्थात् चौरस भूमिपर समान चार कोनोंसे समन्वित हों। वे प्रसाद चन्द्रशालाओं (चाण्दरी)-से कुछ तथा बेरीसिखर (नीवातखानों) से संयुक्त होने चाहिये। उनके स्तम्भके चारों बाहोंके लिये लघु मण्डप भी निर्मित हों।

देवप्रसादके द्वारद्वाराकी सन्निधिमें वाटप्रशला बनानी

देव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

सुतजीने कहा—जब मैं लगी देवाताओंकी प्रतिष्ठा विधिको संक्षेपमें कह रहा हूँ। प्रसादा विधि-नवरात्रिमें प्रतिष्ठा करवानी चाहिये

सर्वप्रथम अपनी वैदिक शास्त्रोंमें कहे गये विधानके अनुसार वा इन्द्र-मन्त्र (अकार)-का उच्चारण करके पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्तम्भमें स्थित आचार्यका वरण करे। तदनन्तर पात्र, अर्घ्य और मुद्रिका, चक्र-गन्ध-वाल्म्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजन करे। गुरुकी चाहिये कि वे मन्त्रन्यासपूर्वक इतिहासकर्मका समारम्भ करें।

प्रसादके आग्रभागमें दस अथवा बारह हाथका एक वर्गाकार सोलह छप्पोंवाला मण्डप तैयार करके उसमें (पूर्वादिक चारों दिशाओं और ईशानादिक चार विदिशओंमें एक-एक खज्ज—इस तरह) कुल आठ ध्वजोंको प्रलक्षित कराना चाहिये। तदनन्तर मण्डपके मध्यभागमें चार हाथ परिमाणकी एक बेदीका निर्माण कराये। इस बेदीके ऊपरी भागमें नदियोंके संगम-स्थलके किनारेसे लगी गयी बालुका बिछाये। इधम कुण्डका निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशामें वर्णाक्षर, दक्षिणमें कृष्णक्षर, पश्चिममें कर्णुलाक्षर और उत्तरमें पद्याक्षर—इस प्रकार पाँच कुण्डोंका निर्माण बलकन्य चाहिये अथवा सभी कुण्ड चीकोर रखें या समान हों।

कुण्ड-निर्माणके पश्चात् समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये आचार्य, शान्तिकर्मके लिये विहित विधियों हवन करे

चाहिये। प्रसादके विभिन्न दिशाओंके मुख्य द्वारोंपर अलग-अलग द्वारपाल बनाने चाहिये। इस देवप्रसादसे कुछ दूर देवस्तम्भमें रहनेवाले सेवकधर्मके लिये अवास बनवाना चाहिये।

देवप्रसादकी भूमि चतुः पुष्प और कलसे परिपूर्ण होने चाहिये। ऐसे प्रसादोंमें देवताओंको स्थापित करके उनकी अध्वैदिक विधि प्रकरके उपचारोंसे पूजा करनी चाहिये। वासुदेव तो सर्वप्रथम हैं, उनके पञ्चमका निर्माण करनेवाला ऋत्विग सभी कलोंको प्राप्त करता है। (अध्याय ४७)

कुछ लोग मण्डपके ईशानकोणकी भूमिको गंधके गौचर या स्वच्छ धिद्रीसे लीपकर उसमें होम करते हैं।

मण्डपमें लगे तोरणोंके समीप ही भूवादिक दिशाओंमें चार द्वारोंका निर्माण करवाना चाहिये। मण्डपके तीरमस्तम्भ न्यग्रोध (बट) उदुम्बर (गुमर) अश्वत्थ (पीपल), बिल्व, बलास, छदिर (खैर) काहसे निर्मित होने चाहिये। प्रत्येक तोरणस्तम्भका परिमाण पाँच हाथ होना चाहिये और इनके साम्भको चर-पुष्पादिसे अर्पण करना चाहिये तथा उसके निचले भागको एक हाथ नापकर पुष्पीमें गाढ़ देना चाहिये। होम चार हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार ठहरे मण्डपके चारों ओरकी दिशाओंमें स्थापित करवाना चाहिये।

मण्डपके पूर्वी द्वारपर मृगेन्द्र, दक्षिणी द्वारपर इन्द्राज, पश्चिमी द्वारपर गोपति तथा उत्तरी द्वारपर देवशार्दूलका न्यास करे। पहले अग्निबीजे० इस मन्त्रसे पूर्व द्वारकी दिशामें मृगेन्द्रका न्यास करे। तदनन्तर 'इन्द्रेवेति च०' इस मन्त्रसे दक्षिण द्वारकी दिशामें इन्द्राजका, 'अथ अश्वत्थे०' इस मन्त्रसे पश्चिम द्वारकी दिशामें गोपतिका और 'इं चो देवी०' मन्त्रसे उत्तर द्वारकी दिशामें देवशार्दूलका न्यास करना चाहिये।

मण्डपकी पूर्व दिशामें वेधमन्त्रके समान स्वाध्याय, अग्निहोत्रमें धृष्टवर्ष, दक्षिण दिशामें कृष्णवर्ष, मैत्रेयकोषमें धूसरवर्ष, पश्चिम दिशामें चन्द्रवर्ष, वायुकोषमें पीतवर्ष, उत्तर दिशामें रक्तवर्ष, ईशानकोणमें शुक्लवर्ष तथा मण्डपके

न्यास विहित है। देवके उदर भ्राममें भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। तदनन्तर ॐ दीर्घायुहाव० 'मन्त्रका देवके हृदयमें, ॐ श्रीकृते०' मन्त्रका गलेमें, 'ॐ शान्तरश्मिन्०' मन्त्रका मक्षःस्थलमें, 'ॐ जगन्नाथ०' मन्त्रका दोनों नेत्रोंमें तथा 'ॐ मूर्त्तये नमः०' मन्त्रका मस्तकमें न्यास करके विहित लग्नमुहूर्तमें इवन करे।

इसके पश्चात् ॐ श्रीगुरु ब्रह्मण्यन्मो० 'मन्त्रसे देवमूर्तिको उल्लासपन करके मन्त्रवेत्ता आचार्य 'देवस्य स्वा० मन्त्रसे मूर्तिका स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्याहवाचनके साथ देवप्रासादकी प्रदक्षिणा करे। इसके अनन्तर विविध रत्न, विविध धातु, लौहद्रव्य एवं विधानके अनुसार अनेक प्रकारके सिद्धीबीजोंके साथ दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनन्तर यथास्थान प्रधान देवप्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये।

देवमूर्तिको मन्दिरके मुख्य गर्भभागमें स्थापित नहीं करना चाहिये और न उस गर्भका परित्याग करके अन्यत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिये, अपितु गर्भभागका कुछ मध्यभाग छोड़कर उसे स्थापित करनेसे दोषका परिहार हो जाता है। अतः तिसरके कममात्र परिमाणमें मूर्तिको उत्तरकी ओर कुछ बड़ी लैज चाहिये।

ॐ निवसे भव', 'सिक्को भव', प्रज्जाम्बवन् नको नमः, देवस्य स्वा सन्निभ० आदि मन्त्रोंसे गुरु देवमूर्तिको

यथाविधि विन्यास एवं अभिमन्त्रण करे। साथ ही सुप्रतिष्ठित देवप्रतिमाको यथाविधान सम्पातकलहाके जलसे ही स्नान कराना चाहिये।

तदनन्तर धूप दीप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा नैवेद्यसे उस देवप्रतिमाकी विधिपूर्व पूजा करके अर्घ्य प्रदान करे और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करे।

इसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार फलमग्न श्रद्धिपूर्वकोंको पात्र, बस्त्र एवं वस्त्ररत्न, छत्र, सुन्दर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तदनन्तर साक्षधान होकर यजमान क्षुब्ध होम करे। सी आहुतियोंको देकर अन्तमें वह पूर्वाहुति प्रदान करे।

इसके बाद आचार्य मण्डपसे बाहर आकर दिक्पालोंको क्षील प्रदान करके पुनः लेकर क्षमस्व' इस वाक्यसे उन देवोंका विसर्जन कर दे।

इस प्रकार ब्रह्म पूर्ण होनेके पश्चात् आचार्यकी कपिला धेनु, जामा, मुकुट, कुण्डल, कर्ण, केयूर, कटिसूत्र, गजान (पंख), बस्त्रादि वस्तुएँ, ग्राम तथा साज-सज्जापूर्व सुन्दर भोजन प्रदान करना चाहिये। तदनन्तर आचार्य तथा अन्य सहयोगीयनोंके लिये सुन्दर विशाल भोजन आभोजन करकर सबको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे यजमान कृतात्म हो जाता है और वास्तुदेवकी प्रसन्नतासे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४८)

चर्ण एवं आश्रमधर्मोंका निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी महाराज! स्वायम्भुव मनु आदि त्रैलोक्यकारोंके द्वारा पुत्र्य तथा सृष्टि, विधिति और प्रलय करनेवाले भगवान् हरिको पूजा ब्राह्मणादि चारों वर्ण अपने अपने धर्मके अनुसार करते हैं। ये पुत्र्य पुत्र्य रूपसे उनके धर्मोंको कह रहा हूँ। आप उसे सुनें।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! राजन, वायन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ये छ वर्ण ब्राह्मणके धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ—ये क्षत्रिय एवं वैश्यके साधारण धर्म हैं। इनके अतिरिक्त दण्ड शस्त्रियके लिये और कृषि करना वैश्यके लिये विशेष धर्म स्वीकार किया गया है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों द्विजातियोंकी सेवा करना शूद्रोंका धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है।

धर्मानुसार वे पाकयज्ञ-संस्कारका निर्वाह भी कर सकते हैं।

मिक्षाचरण, गुरु-सुश्रूष, स्वाध्याय, संन्यास तथा अग्नि-यज्ञ—ये ब्रह्मचारियोंके धर्म हैं।

चारों आश्रमोंके दो भेद माने गये हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारीके उपकुर्वाण तथा वैश्विक—ये दो भेद हैं। जो द्विज विधिवत् वेदादिका अध्ययन करके गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वाण है। जो मनुष्यपर्वन्त गुरुकुलमें निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं—ब्रह्मगर्भ होते हैं। उन्हें वैश्विक ब्रह्मचारीके नामसे जानना चाहिये।

हे द्विजश्रेष्ठ! अग्निकार्य, अतिथिसेवा, यज्ञ-दान और देवार्चन—ये सभी गृहस्थोंके संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थके साधक और उदासीन दो प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवारके

स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वरकी प्रसन्नताको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविद्-जनोंको सत्त्वगुणसे युक्त चित्तवाले मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है।

ईश्वरकी इरी भरी फसलसे युक्त या यव-गेहूँकी फसलसे समस्त (सत्य-श्यामल) भूमिका दान वेदविद् ब्राह्मणोंको जो देता है, उसका पुनर्वन्म नहीं होता। भूमिदानसे श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही।

ब्राह्मणको विद्या प्रदान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी ऋद्रूपपूर्वक विद्या प्रदान करता है, वह सभी पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकके परमपदको प्राप्त करता है।

वैश्वसमासकी पूर्णिमा तिथिको ठण्डास रखकर जो व्यक्ति पाँच या सप्त ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृतसे संतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादिसे भरी प्रकर पूजा करके उनसे यह कहलवाता है 'यः स्वयं कहता है—

प्रीयतां धर्मराजेति यथा मनास वर्तते॥

(५१ १३)

(हे धर्मराज! मेरे मनमें जैसा भाव है, उसीके अनुकूल आप प्रसन्न हों)

—ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं।

जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घीके साथ तिलोंको कुण्ड-मृगधर्ममें रखकर ब्राह्मणको देता है, वह सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वैशाखमासमें घृत, अन्न और जलका दान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है अतः उस मासमें धर्मराजको ठठेरुम करके घृत, अन्न और जलका दान ब्राह्मणोंके लिये अवश्य करना चाहिये ऐसा करनेसे सभी प्रकारके भयसे मुक्ति हो जाती है द्वादशी तिथिमें स्वयं उपवास रखकर पापोंका विनाश करनेवाले भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। ऐश्वर्य करनेसे निश्चित ही मनुष्यके सभी पाप

नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवताकी पूजा करनेके लिये इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्टको प्राप्त करनेके लिये करे और उसके उस देवकी प्रतिभूति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें भोजन भी कराये साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवोंको भी पूजन-भोजनादिके द्वारा संतुष्ट करे।

संखन-प्राप्तिके इच्छुक व्यक्तिको इन्द्रदेवका पूजन करना चाहिये। ब्रह्मवर्षस्की कामना करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मरूपमें ब्राह्मणोंकी स्वीकार करके उनकी पूजा करे आरोग्यकी इच्छावाला मनुष्य सूर्यकी तथा धन चाहनेवाला मनुष्य अग्निकी पूजा करे। कन्योंमें सिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति किनाथक (गणेश)-का पूजन करे। भोगकी कामना होनेपर चन्द्रमाकी तथा कल-प्राप्तिकी इच्छा होनेपर वायुकी पूजा करे संसारसे मुक्त होनेकी अभिलाषा होनेपर प्रयत्नपूर्वक भगवान् हरिको आराधना करनी चाहिये। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्योंको भगवान् गदाधर हरिकी पूजा करनी चाहिये।

जलदानसे सुख, अन्नदानसे अकाल सुख, तिलदानसे अमीष्ट संतान, दीपदानसे उत्तम नेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रत्नदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है।

वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्वदान करनेसे अक्षिनीकुमारके लोकमें प्राप्ति होती है। अन्नकुट्ट (मैल)-का दान देनेसे विपुल सम्पत्तिका लाभ और गोदानसे सूक्ष्मलोक प्राप्त होता है।

पाप और राक्षसका दान करनेपर भार्या तथा भयर्त (भयभीत)-की अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है अन्य दानसे शाश्वत (अविनाशी) सुख तथा वेदके (वेदाध्यापन) दानसे ब्राह्मण सन्निध्य लाभ होता है वेदविद् ब्राह्मणको ज्ञानोपदेश करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति तथा गायको खस देनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है ईधन (अग्निको प्रज्वलित करने) के लिये काष्ठ अदिका दान करनेपर व्यक्ति प्रदीप अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है रोगियोंके रोगशान्तिके लिये औषधि, तेन आदि

दूसरेसे द्विगुण परिवर्धनमें अवस्थित हैं।

जाम्बुद्वीपमें मेरु नामक पर्वत है, जो एक लाख योजनके परिमाणमें फैला हुआ है। इसकी ऊँचाई चौदह हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथिवीमें सोलह हजार योजन घेरा हुआ है और शिखरदेख करीब हजार योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथिवीके ऊपर सज्जित है, वह भी सोलह हजार योजनके विस्तारमें कर्णिकाके रूपमें अवस्थित है। इसके दक्षिणमें हिमालय, हेमकूट तथा निबध, दत्तरमें नील, शैव और मुंगी नामक वर्षावर्षत हैं। हे रुद्र! पल्लव आदि द्वीपोंके निवासी मरणादिसे मुक्त हैं।

उन्में पुन वा अवस्थाके आधारपर कोई विभाता नहीं है।
जम्बुद्वीपके राजा आग्नीध्रके ती पुत्र उत्पन्न हुए। उन
सभीका नाम क्रमशः—नाधि, किम्बुत्थ, हरिवर्ष, इत्यावृत्,
रम्ब, हिरण्मय, क्रह, भद्राक्ष और कैतुमास वा राजाने

उन सभी पुत्रोंको उनके नामसे ही अभिहित (प्रसिद्ध) एक-एक भूतपक्ष प्रदान किया। हे इन्द्र! एक नाभि और इनकी पत्नी मेरुदेवीसे अश्वप नामक पुत्र हुए थे, इनसे भरत नामके पुत्र हुए, जो आत्मप्राप्तार्थमें विमत रहकर विभिन्न क्रतुओंके पालनमें ही निरत रहते थे इन परात्से सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ।

सैन्सके इन्द्रधनुष, इन्द्रधनुषसे परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रतीहार तथा प्रतीहारसे प्रसिद्धता नामक कुछ कहे गये हैं।

प्रतिहर्षके पुत्र प्रस्ता, प्रस्ताके पुत्र विभु, विभुके पुत्र
नक्ष और नक्षके पुत्र गय नामके राजा हुए

गवक्षा पुत्र नर हुआ नरसे विषाद, विषादसे महातेजस्वी
भीमन, भीमानसे भीमन नामके पुत्रकी उत्पत्ति हुई।
भीमनके लवहा, लवहाके विरजा, विरजाके रव, रवके
हतविष् तथा हतविष्के विष्णुगोवि नामके पुत्र हुआ
व। (अध्याय ५४)

भारतवर्षका वर्णन

औड़िसि के कड़ा से वृषभध्वज। त्रयम्पुरिक के मध्यभागमें
हलावृत नामक वर्ष है इसके पूर्वमें अद्भुत महावर्ष तथा
इसके पूर्व दक्षिण (अग्निमण्डल) में हिरण्मन् नामक
वर्ष है।

मेलके दक्षिणभागमें किम्बुरुत्तवर्ष कहा गया है। उसके दक्षिणभागमें भरतवर्ष कहा गया है। मेलके दक्षिण-पश्चिममें इरिवर्ष, पश्चिममें केतुफलवर्ष, पश्चिमोत्तरमें रम्पक और उत्तरमें कुस्वर्ष विभक्त हैं। जिनके पू. भाग कल्पवृक्षोंसे आच्छादित हैं।

हे एक भारतीयको छोड़कर अन्य सभी वर्गोंमें सिद्धि प्राप्तसे ही ज्ञात हो जाती है। यहाँ हन्दोप, कसेरुमान, तम्रवर्ष, गंधस्तिमान, नागद्वीप, कन्याङ्ग, सिङ्गल और चाकन नामक आठ वर्ष हैं। जहाँ वर्ष भरतवर्ष है, जो चतुर्दिक समुद्रसे घिरा हुआ है।

इस (भारतवर्ष)-के पूर्वमें किरात तथा पश्चिममें अचन देश विद्यमान हैं। ई कद दक्षिणमें आन्ध्र, बंगालमें गुरुङ्गा आदि देश हैं। इस भारतवर्षमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-वर्णके लोग रहते हैं।

यहाँ यशेन्द्र, बलराम, साहू, मणिमान, अश्व, चिन्मय और

जारीपात्र—ये सत्र कुलपर्वत हैं। इस वर्षमें बंद, स्मृति, नर्पदा, बरदा, सुप्रभा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरव, कश्यप, गोमती, गोदावरी, भीमरत्नी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाता, ताम्रपर्णी, चन्द्रभाग, सारस्वती, श्रुतिमुत्पन्न, कश्यप, नलगङ्गा, पयस्विनी, विदर्भा, अतद् नामक मङ्गल हस्त करनेवाली तथा सप्तभिन्नशिनी नदिर्मा हैं, जिनके जलका स्नान मध्यमैसादिके विधासंज्ञक करते हैं।

पाकान्त, कुरु, कन्त्य, यौधेय, पटञ्जर, कुन्त तथा
सुरसेन देशोंके निवासी मध्यदेशीय हैं। जूय, सूत, जागध,
चेदि, कातोय तथा विदेह पूर्वमें स्थित हैं। कोसल, कलिंग,
वंग, पुण्ड्र, वंग और विदर्भ-मूलकजनोंके देश उत्तर
विन्ध्यपर्वतके अन्तर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिणके
तटवर्ती भूभागमें स्थित हैं। पुलिन्द, कम्पक, जीमूत, नव
राष्ट्रमें निवास करनेवाले, कर्णाटक, कम्बोज तथा यव—
ये दक्षिणपथ भूभागके निवासी हैं। अम्बुज, इविक, लाट,
कम्बोज, स्त्रीमुख, तक और अन्नर्तवासी दक्षिण-पश्चिमके
निवासी हैं।

स्वीराज्य, हैन्जब, ब्लेन्ड, नासिक, बबान, मधुर तथा
मिचभके रहनेवाले लोगोंके देश बक्षिमी भूभाग हैं। नाण्डव,

तुषार, मुलिका, अक्षमुखा, घात, महाकेश, महातल देव
ऊपर-पश्चिमभागमें स्थित हैं।

साम्बन्ध, समन्वय, मूल, मन्त्र, मन्त्रिक, मन्त्रिण

मनेच्छ देश विद्याभ्यासे उत्तमपुत्राणां वृत्तान्ते विवृतः । विद्या,
वीर्य, बोलस्य, ब्रह्मपुत्र, मन्त्रबुध, अयोध्या और चम्पौर देश
उत्तर-पूर्व-दिशायां अवस्थिता यन्ते गन्ते ।। (अध्याय ५५)

प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदिका निरूपण

[illegible]

इस छोपने गोमेद चन्द, चरद दुन्दुहि लोचक,
सुमनल और वैभवा चमक खात कर्ब है यहाँ अनुपम,
सिखी, सिपाक, पिदिम, कपु, अनुपम एक सुकृत चमकी
सत नदियाँ बहाहित होती रहती हैं

अपुष्पात् सात्विकद्रव्यैः स्वासी ये उक्त द्विर्ध्वं
अवस्थित भवन्त्येते नामसो ही त्रिभिः उनके चतुः पुन
ये, त्रिभिः नाम सेत, इति, जीमूत, ऐति, वैद्युत, आनत
और सप्तम हैं

वहाँ कुमुद, जम्बू, दोष, महिर, बल्लहक, झीङ तथा ककुत्तान नामक सत्ता वर्षाई हैं जोकि, लोच, विपुल, चन्द्र, शुक्ल, विमोचनी और विधुति—ये सत्ता महिर्वा हैं ये पार्ष्णीय प्रमाण करनेवाली हैं।

कुम्हनीपर्व ज्योतिष्यान्का सम्बन्धित है। इनके जी माता पुत्र उत्पन्न हुए थे वे इन्द्रिय, वेनुमान्, ईश्वर, लम्बान्, धृति, प्रथकार और कपिल नामके जलित हैं। इनकी क्रमसे उम्र हीनके जी सत्त वर्ष थे, वे जलित हुए। यहाँ विदुषः ईश्वरीय, सुमान्, पुष्पमान्, कुलोत्पन्न, हरि तथा चन्द्रामय नामके सात बन्धनर्षत हैं। यहाँ सुतपन्न, निम्बा, बधिरा, लम्बानि, विधुदत्त, यही और कान्त नामकी वे सत्त तर्कियाँ हैं जो सब प्रकारके भाषोंको विनष्ट करनेवाली हैं।

है शिव। श्रीगङ्गादेवीके अतीव महत्त्व मुनिमानके भी स्नान पुत्र रूप। कस्तुरी, मन्दार, डालू, लीचर, अन्यकमल, मणि और दन्तधि से उनके नाम हैं।

वहीं श्री. जयन्त, अध्यक्ष, विभागीय, महासचिव, एडुपि तथा पुण्डरीकचल नामके तीन वर्षपर्यंत हैं। वहीं

नीरी, कुमुदी, हंभ, राशि, मन्वेज्ज, क्यति और
कुम्हरीका—ये सप्त नदियाँ (प्रवाहित होती रहती) हैं।

सकलजीवोंके एका भयानके भी लाल पुत्र अस्मान दूर। वे
जलद, कुम्हार, सुकुम्हार, जलभीषक, कुसुमाद, समोदधि
तथा ग्यादुम नामसे अनाति प्राण थे। यहाँ सुकुम्हारी, कुम्हारी,
मलिकी, धेनुका, इन्धु, धेनुका और वनस्थि नामसे प्रसिद्ध
लाल मर्दियाँ हैं।

बुद्धाद्वैतके स्थानी आधारक तत्त्वके महतीन सध कथकि नामक दो दुइ दुइ। इन्की नामसे पहिपर दो चर्च हैं। इन दोनोके मध्य एक ही नामसेपर नामक चर्चकरीत है। यह चर्चास सबस मोहनमें विस्तृत तथा समन ही केक है। यह चर्चदिक विस्तारमें भी इन्की परिमणको उपपकर महत्ताकर अवस्थित है। इस बुद्धाद्वैतकी स्वादिह जलवाला समुद्र चारों ओरसे घेरकर स्थित है। इस स्वादिह जलवाले समुद्रके सामने हमसे दिगुम जनजीवनसे रहित स्वर्णकी भूमिकानी चर्चकी स्थिति दिखानी देती है। पहिपर दस हजार योजनामें फैला हुआ लोकस्तोक नामक चर्चत है। यह जन्यकारसे आच्छादित है और यह जन्यकार भी अचक्रकटाहसे आच्छात है।

जीवितमि कहा—हे स्वपथध्वज ! इस भूमि की ईश्वरी सत्ता इज्जत होय है इसमें दम दस प्रदत्त होयगी ह्रींश एक एक बलात्कालीन शक्ति हैं जिन्हें अज्ञान, विद्वान्, विद्वान्, गणेशिन्धु, महाशक्ति, सुतन तथा बालक कहा जाता है ।

इस लोकोंकी भूमि कृष्ण, लाल, अरुण, सैत, लकीर-
मनुस, रीतमयी तथा रमणीयकी है यहाँपर रीत तथा
मनोरंजन विद्या है। है रुद्र। इसका पुष्करद्वीपमें जो नरक
स्थिति है इसके विषयमें आप सुनें। यहाँ रीत, लूकर,
रोम, लाल, विहसन, महाभक्त, ललकृष्ण, ललक, विमोहित,
इधर केशरी, कुमिल, कुमिभोजन, अतिवजन, कृष्ण,
मनोरंजन (ललनरंजन) दास्य, यक्ष, लल, यक्षिणी,

यज्ञोपेत राक्षसका उस रथमें बास रहता है।

इस ज्ञान् भगवान् विष्णुकी शक्तिसे तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं। गन्धर्वजन यज्ञोपेत करते हैं। अप्सराएँ नृत्य करती हैं। राक्षस उस रथके पीछे-पीछे चलते हैं। सर्व इस रथको यात्रा करते हैं और ब्रह्मगण उसकी चांगडों पर सँभालनेका कार्य करते हैं। वायुविराट् नामक ऋषिगण ठस रथको सब ओरसे घेरकर स्थित रहते हैं।

चन्द्रमाका रथ तीन पहियाँवाला है। उसके छोड़े कुन्द-पुष्पके समान श्वेतवर्णवाले हैं। वे रथके ऊपरमें खरों और दाड़िने दोनों ओर चुत्तकर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या दस है।

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ उस तथा अग्निसे मिश्रित इत्यका बना हुआ है। उसमें वायुके समान वेगवाली पिङ्ग (भूरे) वर्णके अठारह छोड़े जुते रहते हैं।

शुक्रका महान् रथ सैन्यरथसे मुक्त, अनुकर्ष (रथको सुदृढ़ बनानेके लिये सम्पन्न रथके नीचे लगे कहविशेष) जैसे सिंहरवाला, पृथिवीपर उपरत होनेवाले घोड़ोंसे संपुक्त, उपासङ्ग (तरकर) तथा कैली पताकासे विभूषित है।

भूमिपुत्र मंगलका महान् रथ तथावे गये स्वर्णके सद्गुण

काञ्चन वर्णवाला है। इसमें आठ छोड़े लगे रहते हैं। जो अग्निसे प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मरागमणिके समान अरुण वर्णके हैं।

आठ पाण्डुरा (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वर्णके घोड़ोंसे युक्त स्वर्णके रथपर विद्यमान बृहस्पति एक-एक खसिमें एक-एक खरों स्थित रहते हैं।

शनिका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए चित्तकबरे घोड़ोंसे युक्त है। वे इसमें बड़कर धीरे-धीरे चलते हैं। उनकी सन्तगामी भी गाम है।

स्वभानु वर्णात् राहुके [रथमें] अठारह छोड़े हैं। जो धरारके सद्गुण काले हैं। उसका रथ भूसर' वर्णका है। वे भूतेत शिव उन घोड़ोंको एक बार रथमें जोत दिये जानेपर वे निरन्तर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतुके रथमें भी वायुके समान वेगवाले अठारह छोड़े हैं। उनके बगौकी जाभा पुष्पससे निकलनेवाले धूरके सद्गुण तथा लाक्षासकी भाँति अरुण रंगकी है।

[इस विषय इस प्रकार सूर्य, चन्द्रादि उपर्युक्त ग्रहोंसे युक्त] द्रोण, नदी, पर्वत, समुद्र आदिसे समन्वित सप्तसत् भुवन-मण्डल भगवान् विष्णुका विराट् सरीर ही है।

(अध्याय ५८)

ज्योतिश्चक्रमें वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय

शुभ-अशुभ योगों तथा मुहूर्तोंका वर्णन

श्रीसूतजीने कहा—[ऋषयोऽ] केसवने नमस्कृत्य त्वत्से पृथिवीका चरमाण कताकर कहा कि हे स्व ज्योतिष्-शास्त्रकी गणना चार साखमें है। पर उनमेंसे मैं अब ज्योतिष्क अर्थात् नक्षत्रोंसे युक्त राशिचक्रका संक्षेपसे वर्णन करूँगा, जो सब कुछ देनेवाला है।

श्रीहरिने कहा—हे शिव! कुतिका नक्षत्रके देवता अग्नि है। रोहिणी नक्षत्रके देवता ब्रह्मा हैं। मृगशिराके चन्द्रमा तथा आद्रिके रुद्र देवता कहे गये हैं। इसी प्रकार पुनर्वसुके आदित्य तथा तिष्य पुष्पके गुरु हैं। आश्लेष नक्षत्रके सर्व तथा घृष्ण नक्षत्रके देवता पितृगण हैं। पूर्वाषाढाकी नक्षत्रके देवता श्राव्य (धरा) उत्तराषाढाकी अर्यमा, इन्द्रके सविता और धिशाके देवता त्वष्टा हैं। स्वाती नक्षत्रके देवता वायु और विशाखा नक्षत्रके देवता इन्द्राग्नि

हैं। अनुषा नक्षत्रके देवता मित्र और ज्येष्ठाके रुद्र (इन्द्र देवता कहे गये हैं), नक्षत्र विद्युन्ने मूल नक्षत्रका देवता निर्ऋतिको बताया है। पूर्वाषाढा नक्षत्रके देवता आप तथा उत्तराषाढाके विश्वेदेव हैं। मघाश्रवणके देवता ब्रह्म और ज्येष्ठाके विष्णु कहे गये हैं। धनिष्ठा नक्षत्रके देवता वायु तथा शतभिषाके बरुण कहे गये हैं। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके देवता अजपाद, उत्तराभाद्रपदके अतिर्भुज्य, रेवतीके पूष, अश्विनीके अश्विनीकुमार और मघाश्रवणके वन देवता कहे गये हैं।

प्रतिपदा तथा नवमी तिथिमें ब्रह्माणी नामकी योगिनी पूर्व दिशामें अवस्थित रहती है। द्वितीया और दशमी तिथिमें माहेश्वरी नामक योगिनी उत्तर दिशामें रहती है। पञ्चमी तथा त्रयोदशी तिथिमें वायुही नामक योगिनी दक्षिण दिशामें स्थित रहती है।

१. छोड़े पाण्डुरा वर्णके भूसर और कुछ पीलापन लिये सफेद वर्णको कण्डूरवर्ण कहते हैं।

=====

उत्पन्न. मृत्यु और रोगकी उत्पत्ति होती है.

हे रुद्र! रविवारको मूल, सोमवारको ज्येष्ठ, मंगलवारको उत्तराषाढ़पद, बुधवारको कृत्तिका, बृहस्पतिके दिन पुनर्वसु, शुक्रवारको पूर्वाषाढापूर्व तथा शनिवारको स्वाती नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्योंको सिद्ध करनेवाले हैं।

विष्णुस्य योगकी पाँच घटी, शूल योगकी सात घटी, गण्ड तथा अग्निगण्ड योगकी छ-छ घटी, व्याघ्रत और चक्र योगकी नौ-नौ घटी एवं ज्येष्ठापात, परिष और वैधुति योग— ये मृत्युतुल्य कहदायी होते हैं. इनमें सभी कर्मोंका परित्याग करना चाहिये

रविवारको हस्त, गुरुवारको पुष्य, बुधवारको अनुराग नक्षत्र— ये शुभ होते हैं. शनिवारको रोहिणी उत्तम और सोमवारको भृगुशिरा नक्षत्र शुभ है. उसी प्रकार

शुक्रवारको रेवती तथा मंगलवारको अधिनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकारका योग होनेपर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकारके दोषोंका विनाश करनेवाले होते हैं।

हे मृगभध्वज! शुक्रवारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मंगलवारको उत्तराषाढ, बुधवारको धनिष्ठा, बृहस्पतिके जतभिष, शुक्रवारको रोहिणी और शनिवारको रेवती नक्षत्र होनेपर विषयोग होता है।

पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, ज्येष्ठ, धनिष्ठा, हस्त, अधिनी भृगुशिरा एवं जतभिष नक्षत्र होनेपर जातकर्म आदि संस्कार करनेके लिये उत्तम मने गये हैं

हे शिव! विशाखा, उत्तराषाढापूर्व, उत्तराषाढ, उत्तराषाढपद, मघा, आर्द्रा, भरणी, अश्लेषा और कृत्तिका नक्षत्रमें यात्रा करनेपर मृत्युका भय रहता है (अध्याय ५९)

=====

ग्रहदशा, यात्राशकुन, छींकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण

श्रीहरिने कहा—[हे शिव! अब मैं ग्रहोंकी महादशाका वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यकी दशा छः वर्ष, चन्द्रकी दशा पंद्रह वर्ष, मंगलकी दशा आठ वर्ष, बुधकी दशा सत्रह वर्ष, शनिकी दशा दस वर्ष, बृहस्पतिकी दशा उन्नीस वर्ष, शुककी दशा बारह वर्ष तथा शुक्रकी दशा इक्कीस वर्ष रहती है

सूर्यकी दशा दुःख देनेवाली होती है और उद्वेगको पैदा करती है तथा राजाको नाश करती है। चन्द्रकी दशा ऐश्वर्य देनेवाली, सुख पैदा करनेवाली तथा (इष्ट) मनोऽनुकूल अन्न देनेवाली होती है।

मंगलकी दशा दुःख देनेवाली तथा राज्यदिकय विनष्ट करनेवाली है। बुधकी दशा दिव्य स्त्रीका लभ, राज्य-प्राप्ति एवं कौशल्यदि करनेवाली है। शनिकी दशा राज्यका नाश और बन्धु-जन्यबोधको कष्ट-प्रदान करनेवाली है। बृहस्पतिकी दशा राज्य-लभ और सुख-सम्पत्ति तथा धन देनेवाली है

१. यद्यपि ग्रहोंकी महादशाओंका जो श्रेष्ठ जन्म तथा उनका क्रम दिया गया है वह महर्षि पराशर आदि द्वारा निर्दिष्ट विंशोत्तरी महादशासे भिन्न है. इसमें केतुकी दशा भी नहीं दिखाईगयी गयी है. यद्यपि पराशरके अनुसार ग्रहोंका क्रम तथा उनकी भोग्यवर्ष-संख्या इस प्रकार है— सूर्यकी महादशा छः वर्ष रहती है. चन्द्रदशा दस वर्ष रहती है. इसी प्रकार मंगल सत्रह वर्ष, बुध अठारह वर्ष, बृहस्पति सोलह वर्ष, शनि उन्नीस वर्ष, बुध सत्रह वर्ष, केतु सत्रह वर्ष तथा शुक बीस वर्षातक भोग करता है. इनका योग एक सौ बीस वर्ष होता है. जो महर्षि पराशरद्वारा जन्म-प्राप्तका परिमाण है. इसीज्यासे यह विंशोत्तरी महादशा कहलसती है. इसी प्रकार दूसरा ज्योतिषी महादशा क्रम भी है किन्तु बृहद्पुराणमें निर्दिष्ट क्रम तथा दशा-वर्ष सर्वथा भिन्न है।

शुककी दशा राज्यका नाश करती है, व्याधियोंकी प्राप्ति करती है और दुःख पैदा करती है. शुककी दशमें हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्रीका लभ होता है।

मेघ मंगलका, घृष शुक्रका, विष्णु बुधका और कर्क चन्द्रमाका क्षेत्र कहा गया है। सूर्यका क्षेत्र सिंह एवं बुधका क्षेत्र कन्याराशि है। तुल्यराशि शुक्रका क्षेत्र है और सृष्टिक मंगलका क्षेत्र है। बृहस्पतिकी क्षेत्र धनु, शनिका क्षेत्र भस्म एवं कुम्भ और मीन बृहस्पतिकी क्षेत्र कहा गया है।

कर्कटारिमें सूर्य आ जानेपर भगवान् विष्णु तपन करते हैं

अधिनी, रेवती, चित्रा, अधिष्ठा— ये नक्षत्र आभूषण धारण करनेमें उत्तम मने गये हैं।

यात्रामें यदि दाहिने हरिष सौप, चन्द्रा, विलम्ब, कुसा, सुकर, पक्षी (मोलकण्ड आदि) नेत्रला तथा चूहा दिखायी दें तो यात्रा सफलकारी होती है। यात्रामें ब्राह्मणकी कन्धका

दर्शन हो जाना मङ्गल होनेका सूचक है तथा शङ्ख और मृदंगकी आवाज सुनना एवं सदाचारी शीघ्रन्त व्यक्तिका दर्शन हो जाना, वेधु, स्त्री जलसे भरा कसरत दिखायी देना कल्पना, प्रासिका सूचक है।

चात्रमें बायीं ओर गृह्यन्, कैट और गृह्य आदिका दिखायी देना मङ्गलकारी होता है। यत्रायें कपास, ओषधि, तील, दड़कने अंगारे धर्म, बाल बिलौरे, लाल बाल पड़ने और नय जलामयें यदि कोई व्यक्ति दिखायी दे तो अशुभ होता है।

अथ मी दिक्का (छोक)-के शुभ-अशुभ फलोंका वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशायें छोक होनेपर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोणमें छोक होनेपर लोक और संताप तथा दक्षिणमें छोक होनेपर इनि उठानी पड़ती है। नैऋत्यकोणमें छोक होनेपर लोक और संताप तथा पश्चिममें छोक होनेपर पिष्टाजकी प्राप्ति होती है। वायव्यकोणमें छोक होनेपर धनकी प्राप्ति और उत्तरमें छोक होनेपर कलह होता है। ईशानकोणमें छोक होनेपर घरके लज्जन कष्ट प्राप्त होना बतलाना गया है।

मनुष्यके आकारमें भगवान् सूर्यकी प्रतिमाका चित्रण करे। सूर्यकी प्रतिमा बननेके दिन सूर्य जिस नक्षत्रपर हो, उस नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस प्रतिमाके बलकपर अंकित

करे। मुखके मध्यमें अंकित सूर्यनक्षत्रसे आगे तीन नक्षत्र लिखे और उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों कन्धोंपर लिखे फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों भुजाओंपर लिखे और उससे आगेके एक-एक नक्षत्र दोनों हाथोंपर लिखे इससे आगे बीच नक्षत्र हृदय-प्रदेशपर लिखे तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभिसंस्थानमें लिखे। उससे आगे गुह्यस्थानमें एक नक्षत्र लिखे। उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों घुटनोंपर लिखे शेष नक्षत्र सूर्यके चरमोंपर लिखे।

सूर्यबलके चरमोंमें जातका जन्मनक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पयु होता है। वहीं नक्षत्र यदि घुटनोंपर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रामात्र होता है और यदि गुह्यस्थानपर पड़े तो व्र-स्वीकृती होता है। नाभिसंस्थानमें पड़नेपर कोढ़में ही प्रसन्न हो जानेवाला होता है यदि हृदयस्थानमें पड़ता है तो मङ्गल होता है। यदि नाभिसंस्थानमें पड़ता है तो शीर होता है। वहीं यदि भुजाओंपर पड़ता है तो इसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कन्धोंपर पड़े जाय तो वह धनपति-कुबेर होता है। यदि मुखपर पड़े जाय तो पिष्टाज प्राप्त करता रहता है और यदि बलकपर जातक नक्षत्र पड़े जाय तो जातक रेशम-वस्त्रधारी होता है। (अध्याय ६०)

ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप्त विवेचन

श्रीहस्तिरे कड़ा—लगने से सप्तम भाग तक उपचयमें स्थित चन्द्रमा सर्वत्र मङ्गलकारी होता है। सुतपस्यकी द्वितीया तिथि तथा चङ्गम और नवम भागमें स्थित चन्द्रमा गुरुके सदृश पूज्य है।

हे शिल्प! चन्द्रमाकी बारह अवस्थायें हैं। आप उनके विषयमें भी सुनें। अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंसे एक-एक अवस्था बनती है। अतः इन अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंके क्रमसे ज्येष्ठशुक्ल, दृष्टशुक्ल, मृगशुक्ल, ज्येष्ठशुक्ल, अश्लेषशुक्ल, मृगशुक्ल, प्रभाषशुक्ल, विषाखशुक्ल, मृगशुक्ल, अश्लेषशुक्ल, कम्पलशुक्ल तथा मृगशुक्ल ये चन्द्रकी बारह अवस्थायें होती हैं।

इन्हीं अवस्थाओंके क्रममें चन्द्रकी स्थिति होनेपर क्रमशः प्रभास, हानि, मृत्यु, जय, हानि, गति, मुक्त

लोक, योग, वार, कर्म तथा मुक्त—ये फल प्राप्त होते हैं।

चन्द्रके जन्मलग्नमें होनेपर दुष्टि, द्वितीय भागमें रहनेपर सुख हानि, तृतीय भागमें रहनेपर एवमम्याय, चतुर्थ भागमें कलह और पाँचम भागमें रहनेपर स्त्रीका लज्जन होता है। यदि चन्द्र षष्ठ (स्थान) भागमें रहता है तो धन-धान्यकी प्राप्ति, सप्तम भागमें रहनेपर श्रेय तथा सम्मानकी प्राप्ति होती है। चन्द्रमाके अष्टम भाग (स्थान) में रहनेपर मनुष्यके प्राणोंको संकट बना रहता है। नवम भागमें उसकी स्थिति रहनेपर कोषमें धनकी वृद्धि होती है। दशम भागमें चन्द्रके रहनेपर कार्यसिद्धि और एकाग्रता भावमें होनेका विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भागमें रहता है तो जातककी शिक्षा ही मृत्यु होगी है। इसमें संदेह नहीं है।

~~~~~

कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आश्लेष, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेष—इन सात नक्षत्रोंमें पुरुष दिक्पाली काज करनी चाहिये। मकर, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, मीन, चित्रा, स्वाती तथा विरजिष्ठा—इन सात नक्षत्रोंमें दक्षिणकी काज करनी चाहिये। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, श्रवण और धनिष्ठा—इन सात नक्षत्रोंमें वायव्यकी काज करनी चाहिये। चनिष्ठा, सातभिष, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, ऐश्वरी, अश्विनी और भरणी—इन सात नक्षत्रोंमें उत्तरकी काज करना होनी है।

अहिंसा, सेवा, विश्वास तथा सहिष्णुता नवीन
अनुभवोंको प्राप्त करनेके लिये साधन हैं। भृशसिद्धि,
अहिंसा, विश्वास, सुख, सुन और इन्द्रियों का प्रयोग, यज्ञ
तथा अहिंसादि कार्योंमें सम्मिलित होते हैं।

आन्ध्रप्रदेश में सुक और चण्डे के तटों पर शुभ कटावों की प्रतीति होती है। इसी प्रकार के टीकों का द्वितीय चरण में तटों पर भी

सुषुप्त फल प्रदान करते हैं। सृतीय भावमें स्थित चन्द्र, सुषुप्त, सुख और बृहस्पति, अशुभ भावमें मंगल, रवि, चन्द्र, सूर्य और सुषुप्त शत्रु होते हैं। पञ्चम भावमें सुख, बृहस्पति, चन्द्रमा और केतुके रहनेपर सुषुप्त होता है। यह भावमें रवि, सूर्य और मंगल, तथा षष्ठ भावमें बृहस्पति तथा चन्द्रमा सुषुप्त हैं। इसी प्रकार अष्टम भावमें सुषुप्त और सुख तथा नवम भावमें स्थित गुरु सुषुप्त देनेवाला है। दशम भावमें स्थित सूर्य, रवि एवं चन्द्रमा तथा एकदश भावमें जाने प्राग् सुषुप्त देता है। ऐसे ही अन्यके द्वारा भावमें स्थित सुषुप्त और सुख सब प्रकारके सुखोंको प्रदान करते हैं।

निम्नोक्त सत्य ब्रह्म, ज्ञानात्मे सत्य मेघ, पुत्रात्मे सत्य सौम, कुम्भात्मे सत्य कर्क, धनुषे सत्य ध्रुव और भिक्षुके सत्य बुद्धिकप्रशिक्षण योग प्राप्त होता है। यह ब्रह्मक योग है। यह योग प्रीतिकरक होता है। इसमें अंशक नहीं है। (अध्याय ६१)

लग्न-फल, राशियोंके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा सात कारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य

कीर्तिरत्ने खड़ा—ये दिवस : शुभ दृढबलप्राप्ति के चर्चार्थ राशिचौंकार अवस्थित रहते हैं. ये दिनमें क्रमशः ३ राशिचौंको याकर रात्रिमें शेष ३ राशिचौंको पार करते हैं.

मैलागन्धर्व कन्धक्या जन्म होनेका यह सम्भव होती है। पुत्रलागन्धर्व जन्म हुई कन्ध काभिनी होती है, विष्णु-
लागन्धर्वी ली-शङ्खशालिनी तथा कर्कलागन्धर्व जन्म हुई
कन्ध वेरका होती है। मिथिलागन्धर्व जन्म प्राप्त कन्ध
अन्धपुत्रीशालिनी, कन्धलागन्धर्वी रूपसे अन्धक, कुलाश्वलागन्धर्वी
रूप और ऐश्वर्यसे मुक्त तथा बुद्धिकलागन्धर्वी कर्कस
स्वभावकी होती है। मनुलागन्धर्व उत्पन्न हुई कन्ध लीशङ्खशालिनी
तथा मकरलागन्धर्वी विष्णु पुरुषोक्ति स्वयं मय्य करनेवाली
होती है। कुम्भलागन्धर्व कन्ध प्राप्त कन्ध अन्धपुत्री तथा
मीलागन्धर्वी वैराग्यमय्य होती है।

तुला, कर्क, मेष और मकर—ये चार राशियाँ हैं। इनमें कृत्रिम या कर्म करने चाहिये सिद्ध हुए। बुद्धि और वृत्तिक स्थिति राशि हैं। इनमें स्थित कर्म करने चाहिये। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुनराशि द्वित्वभावकी होती हैं। विद्वान् व्यक्तिको इन राशियोंमें द्वित्वभावसे कुछ कर्म करने चाहिये। काम चालनमें बड़ा गुह्य प्रवृत्तिरहित। कार्य स्थिरात्मनमें करना चाहिये। रोगताओंकी सम्पन्न और वैवाहिक संस्कारकी द्वित्वभावकी स्थितिमें कान्य योग्यकर है।

हैं कुम्भध्वज) प्रणिपदा, मङ्गो तथा एकाम्बरी विभिन्न मन्दा खानी जाती हैं। द्वितीय मन्दा की ओर द्वन्द्वी विभिन्न भद्रा काटी गयी हैं। तृतीय, अष्टमी और चण्डोदसी विभिन्न काया काटी गयी हैं, चतुर्थी मन्दा की तथा चतुर्थी—ये तीन

१. यदि बहुरूपीयता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने अर्थों के अनुसार समझना है, तो यह अर्थों के अभाव में ही संभव है। अतः यदि हमें समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने अर्थों के अनुसार समझना है, तो हमें अपने-अपने अर्थों के अनुसार समझना है।

[illegible]

रिखा तिथि हैं। ये शुभ कार्यके लिये चरित हैं।

सीम्ब स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु छिप्र, शुक्र मृदु और रवि भुव स्वभावका है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चन्द्रको समस्वभावका जानना चाहिये।

शर और छिप्र स्वभाववाले (अर्थात् बुध एवं बुधम्भित) घरमें यात्रा करनी चाहिये तथा मृदु और भुव स्वभावसे संयुक्त शुक्र अथवा रविवारको गृह प्रवेशदिक्र कार्य करना चाहिये दारुण और उग्र स्वभाववाले शनि तथा मंगलवारको विजय प्राप्त करनेकी अभिलाषासे कृत्रिमादि बीरोंको युद्धके लिये प्रस्थान करना चाहिये।

शुक्रार्थभवेक और अग्निकार्य सोमवारको प्रशस्त

माना गया है। सोमवारमें लिपईका कार्य एवं गृहका शुभारम्भ करना श्रेयस्कार है। बंगलवासीको सेवापति का पद धार बहन करना, सौर्य, परक्रमक कार्य तथा सुसाध्यासका प्रारम्भ करना शुभ है। बुधके दिन किसी कार्यकी सिद्धिके लिये प्रयास करना, मन्दरा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बुधस्वस्तिवारको वेदपाठ, देवपूजा, वस्त्र तथा अस्त्रकारादि धारणके कार्य करने चाहिये, शुक्रवारको कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्रीसहवास उचित है। शनिवारको गृहारम्भ, गृहप्रवेश और गजबन्धनके कार्य शुभ माने गये हैं।

(अध्याय ६२)

सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तेरखासे आयुका परिज्ञान

औंगुलिमे कहा—हे शिव! अब मैं स्त्री पुरुषके लक्षणोंका वर्णन संक्षेपमें कर रहा हूँ, आप सुनें।

चिनके हाथ-पैरके तल पसीनेसे रहित हों, कमलके भीतरी भागकी तरह मृदु एवं नरु हों, औंगुलिची सटी हुई हों जखन तोंबके बर्णके समान थोड़े रक्त हों। पैर सुन्दर गुल्फवाले, नखोंसे रहित और कूर्पके समान उन्नत हों, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिये।

रुध एवं थोड़ा पीलापन लिये, श्वेत नखवाले, नरु, तथा नखोंसे भरे हुए और विरल औंगुलियोंसे युक्त शूर्पाकार चरणोंवाले मनुष्य दुःखी एवं दरिद्र होते हैं।

अस्फरोमसे युक्त, गलकुण्डके समान सुन्दर जंघा-प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोमकूपोंवाला शरीर राजाओं और महारजाओंका माना गया है। प्रत्येक रोमकूपमें दो-दो रोम होनेपर मनुष्य श्रोत्रिय या पण्डित होता है। तीन-तीन रोमोंसे ज्यत्त रोमकूप दक्षिणके होते हैं।

बांसरीहत, अत्यन्त कुरा जानुपुण्ड्रवाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदरभागसे सुसोभित मनुष्य अविशय भागसे समृद्ध और कुम्भके सदृश उन्नत या सर्पके समान उदरभागवाले लोग अत्यन्त दरिद्र होते हैं।

रेखाओंके द्वारा आयुका निर्णय किया जाता है। जिसके ललाटपर समान आकारवाली तीन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं, वह पुत्रादिसे सम्पन्न रहकर सुखपूर्वक साठ वर्षतक जीवित रहता है। मस्तकपर दो रेखाओंके दृष्टिगोचर होनेपर मनुष्यकी आयु जालीस वर्षकी होती है। एक रेखाके होनेपर उस मनुष्यका जीवन बीस वर्ष मानना चाहिये, किन्तु कर्णपर्यन्त एक रेखाके होनेपर नव सतायु होता है।

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके होनेसे मनुष्यकी आयु सत्तर वर्ष तथा बीसी ही तीन रेखाओंके रहनेपर उसकी आयु स्रष्ट वर्ष होती है। ललाटपर रेखाओंकी ज्यत्त (प्रकट) अव्यक्त (अप्रकट) स्थिति होनेपर मनुष्य बीस वर्षकी अल्पायुको ही प्राप्त करता है। रेखाविहीन ललाटके होनेपर मनुष्य जालीस वर्षतक जीवित रहता है। रेखाओंके छिन्न-भिन्न रहनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है।

जिसके मस्तकपर त्रिशूल अथवा कर्मेके समान चिह्न दिखायी देता है वह धन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है।

हे रुद्र! तर्जनी और मध्यमा अंगुलीके मध्यभागतक भागुरेखाके पहुँचनेपर मनुष्य सतायु होता है अंगुष्ठके

स्वरोदय-चिह्नान

हमारे उनमें कायिक सुख और अनुभव का हान होना है। हमारे बहुत प्रकारकी नदियोंका विनाश है। नदि-प्रदेशके बीचों बीच का-दरम्यान जमीन सूखकर है, नदीके उन नदियोंका अनुभव होकर सम्पूर्ण हमारे विनाश होता है। हमारे हजार नदियों नदिके मध्यमें बहकरका अवस्थित नहीं है। उन नदियोंमें जल, दहिमा और मध्यका मध्यका जल है नदियों है (इन्हींकी हान) — इस विनाश और अनुभव का जल है (इन्हीं जल जो नदियोंका, दहिमा सुखके मध्यका जल मध्यका नदी अवस्थित मध्यका मध्यका जल है।)

कमर फटो अंगुलिका है, यह कमरको आच्छादित
करती रहती है। यहिका फटो अपने शिरागुप्तो करीब
कमरको लेपन करती रहती है। यह शरीर में इन दोनोंका
एक साथ प्रवेश होता है। इस समय शरीर को आच्छादित
विशाल कपड़ेवाली कपड़ा आ चढ़ी जाती है।

काकादिके तिरने प्रत्यक्षकारणों काय उक्त होयना
अवसरान् दक्षिण काशीप्रवासाको सुन कान् नम है
इस काशी काकाके कान् प्रवासा काकाओं ऐस जीव
सुखकारी कान् काय काशिने, ओ काशिने कान् काकाके
तिरने ओ सुखकारी हो मन् विमल अर्थात् दक्षिण काशीमें
प्रत्यक्षानुके प्रत्यक्ष होयने कान् सुखके कान् केशवानी
दूर कान् काय काशिने। काकाके, कान् काकाओं कान्
विमलके दूर कान् कान् दूर काशीका कान् अर्थात् होय है।
मोक्ष, वैकुण्ठ, पुण्यस्थानों विमल काशी सिद्धिदायक होय
है। प्रत्यक्षानुके अर्थात् कान् ओ विमल काशीका कान्

अथवा लीहादिक जितनी अन्य धातुएँ हैं, हीरा उन सबमें चिड़ाहूँ कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरेमें चिड़ा करनेमें समर्थ नहीं है।

मुक्ता सम्पन्न रत्नोंके महत्वका कारण है, फिर भी रत्नसमूह हीरेके विषयमें हम निर्देष्टके विपरीत ही कहते हैं।

पुष्परागादि जातिविलेखके रत्न दूसरी जातिके रत्नों काट सकते हैं किंतु हीराक एवं कुम्भकर्द अपनी ही जातिके रत्नों काटनेमें सक्षम होते हैं। हीरेसे हीरा ही काट सकता है, अन्य रत्नोंसे वह हीरा काट नहीं कर सकता है।

स्वाभाविक हीरेके अतिरिक्त हीराक तथा मुक्तादि जितने प्रकारके रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्नकी प्रभ कर्णग्रामिनी

नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है, जिसकी प्रभ कर्णकी ओर जाती है।

यदि हीरा टूटे हुए किनारोंसे सौवमुक्त ही का बिन्दु तथा रेखासे सम्पर्कता हो अथवा विलेख वर्णसे रहित हो तो भी इन्द्रमुष-विहसे सक्रिय होनेपर वह धनुष्यकी धन-धन्य एवं पुत्रादिसे परिपूर्ण करता है।

जो रत्न विषुत्-तुल्य, समुच्चल एवं चमकते हुए लोभ-सम्पन्न इंसको धारण करता है, वह अपने फलकमसे दूसरेके प्रतापको आकाश करनेमें समर्थ होता है तथा अपने सम्पन्न स्वभावको बताने रखकर वह भूमिीका उपभोग करता है। (अध्याय ६८)

मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि

सूतजीने कहा—श्रेष्ठ हाथी, जीवूत (मेघ) बराह शङ्ख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बौसमें उत्पन्न मुक्ताफलकोंकी संस्कारमें प्रसिद्धि है किंतु इनमें शुक्ति (सीप) में प्रादुर्भूत मुक्तार्थ ही अधिक उपलब्ध हैं।

मुक्ताशास्त्री कहते हैं कि इन मुक्तओंमें मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है, जिसको रत्नपदपर अधिकृत किया जा सकता है। वह शुक्तिसे उत्पन्न होनेवाली मुक्ता है। वह सूक्ष्मादि वर्णोंसे बंध होती है। लोभ मुक्तार्थ अलेश्वर है।

प्रायः बौस, हाथी, मत्स्य, शङ्ख एवं बराहसे उत्पन्न मुक्तार्थ प्रभावहीन होती हैं। फिर भी प्राकृतिक होनेसे ये प्रशस्त मानी जाती हैं।

रत्ननिर्णायक विद्वानोंने मुक्तओंके जिन आठ प्रकारोंका वर्णन किया है, उनमें शङ्खसे उत्पन्न और हाथीसे प्राप्त होनेवाली मुक्ताको अग्रम कहा है।

शङ्खसे उत्पन्न मुक्ता अपने मूल स्वरणके मध्यभागमें अवस्थित वर्णके समान वर्णवाली तथा परिमाणमें बृहन्मूल फलके सदृश होती है जो मुक्ता हाथीके कुम्भस्थलसे निकलती है वह पीतवर्णवाली एवं प्रभावहीन होती है। जो शङ्खोदभ मुक्तार्थ हैं वे स्रग्भुजके तुल्य वर्णको प्राप्त पीताङ्गुके श्रेष्ठ प्रेक्षण ही उत्पन्न होती हैं जो गजमुक्तार्थ हैं उनका भी जन्म विषुद वर्णवाले पदमत गजराजोंमें

होता है उन्हें पौक्तिकप्रपञ्च अर्थात् ताम्रमुक्ता नामसे अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीतवर्णसे मुक्त एवं प्रभावहीन होती है।

मत्स्यसे उत्पन्न मुक्ता पाटीन मत्स्यके पीठके समान वर्णवाली, अत्यन्त सुन्दर, वृत्ताकार, लघु एवं अल्पविक सुक्ष्म होती है। यह कलकर प्राणियोंके मुक्तोंमें प्राप्त होती है। उनमें भी जो कल्प जमाह समुद्रकी जलराशिमें विकसल करते हैं, वे इसके जगह होते हैं।

बराहके दाँतसे उत्पन्न मुक्ता उसके ही दन्तकुरोंके सदृश वर्णवाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करनेवाले विशिष्ट बराहराज नहीं किसी विशेष पृष्ठदेशमें ही जन्मे जाते हैं।

बौसके पर्वोंसे उत्पन्न मुक्तार्थ बर्षोपल (ओले) के समान समुच्चल वर्णकी सुन्दर सौभसे सुसोपित रहती हैं। ऐसी मुक्तओंके जनक बौसोंके वंश दिव्यमनोंके लिये उपभोग्य विशेष स्थानमें अङ्कुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानोंमें नहीं पाये जाते।

सर्वमुक्ता मत्स्यमुक्तोंके सदृश विलुद्ध तथा वृत्ताकार होती है स्थान विशेषके कारण उसकी अत्यन्त उच्चल सौभ होती है। इसकी कान्ति लक्ष्मण चट्टानी गयी तलवारकी धारके समान अत्यन्त स्पष्ट होती है। सर्पोंके

सिरसे प्रथम डोनेवाली इस मुक्तकाव्ये अतिशय करीबवाली मनुष्य अतिशय प्रभावशाली, सम्पन्नमयीले मुक्त तथा दुःखमय यद्वा ऐश्वर्यशाली, ईश्वरी एवं पुष्पकाव्य होती है।

सर्वोक्त पुष्प एवं अमंगुलीको अपनेकी इच्छाको यदि सब-विधियोंमें पूर्ण अधिकार रखनेवाले विद्वानोंके द्वारा पुष्प मुक्तमें प्रकाशपूर्णतः समस्त सब-विधियों अन्तर्गत करनेके ऊपर इस मुक्तकी स्थापित करा दिया जाय तो इस समय आकाशमें देव-दुन्दुभिषोंकी जगति परिणत हो उठती है इन्द्रधनुषकी टेंकर, विद्युत्प्रकाशोंके संवर्धन एवं अमंगुलीकी कारन्तरिक टकरावटमें अन्तर्गत आकाशद्वित हो उठता है।

जिसके कोलाहलमें सब सर्वमुक्त रहती है। इसकी मृदु सूर्य, उज्ज्वल, व्याधि या अन्य अधिकारिक दोषके कारण नहीं होती

मेवमे उपाय होनेवाली मुक्त पुष्पीक ज्य ही नहीं जाती। देवगण आकाशमें ही उत्पन्न प्रायः का लेते हैं। इस मेवमुक्तके देवकी दिव्य क्षणितमे अनन्त प्रकाश विस्तार आलोचित हो उठती है। सूर्यके प्रकाश देरीप्रकाश उत्पन्न परिणतल देखनेमें कष्टदायी होता है। अग्नि, चन्द्र, पञ्च तथा आर्योंके ईश्वरी तिरस्कृत करके जैसे सूर्यके प्रकाश दिन प्रतिप्रकाश होता है, वही प्रकाश पञ्च अन्धकारमें भी हुई उजियोंने भी इस मेवमुक्तका तेज दिनकी प्रकाश समस्त ही इच्छाको निर्वोध करत है विविध रासजगितको प्राप्त मुन्दर आभूषणको प्रकाश करनेके लिये उत्पत्तिवाले चारों समुद्रोंमे इस मुक्तका जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल निर्वीर्य नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है, यह उक्त होता है इसके रासकी सम्पूर्ण धूमि सोनेकी परिपूर्ण होती है। कदाचित् पुष्प तथा यद्वा कर्षितकाले यदि कोई दरिद्र भी इस मेवमुक्तको प्राप्त कर लेता है तो इस व्यक्तिके पास बकाक बट रहती है तत्काल वह समुद्रोंकी द्रिष्ट सम्पूर्ण पृथिवीका उपभोग करता है।

यह मेवमणि सब उपायके लिये ही सुभद्र है देव नहीं है अपितु प्रजाओंके भावने भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर महान् ओजसवर्धन क्षेत्रमें

अमलीको अपने नहीं देती।

ईश्वरस्य मन्त्रानुसारे मुक्तके विलोम हुई एकाधिक आकाशमें फैली हुई नक्षत्रमयके समस्त प्रतीति होती थी। विविध वर्गोंमें भी अनेक विमुक्त उत्पन्न रहनेवाली यह कालमणि आकाशले इस समुद्रकी चरमस्थितिमें गिरी, जो पृथिवीके चन्द्रकी समस्त चंद्रमासओंको तिरस्कृत करनेमें समर्थ महागुणसम्पन्न परिणतल निकल है। समुद्रके चारों तरों सुनिर्मल स्वप्न प्राप्त हुआ। अतः यह समुद्रिक मुक्तका प्रकीर्ण बीच सब गच्छ, जिससे अन्य मुक्तओंका उद्भव हुआ समुद्रके जिस अन्त-प्रदेशमें मुन्दर सब मुक्तकीकें बीच गिरे, वही प्रदेशमें वे बीच फैलकर सुक्षियोंमें निवास होनेके कारण मुक्तमणि (मोती) हो गये। आर्यस्य सिंदूर, चालीक, सौण्ड, कवचर्ण, चारुण, कुकेर, चण्डन, इन्द्रक और ईशक-- ये मुक्तओंके नामने हैं

वर्धन, चरलीक, चातल, लोकान्तर तथा सिंदूरप्रदिकी सुक्षि मुक्तार्थ प्रपात स्वप्न, गुण और क्षणिकी दृष्टिसे अन्य क्षेत्रोंमें प्राप्त होनेवाली मुक्तओंकी तुलनामें अत्यधिक हीन वर्गकी नहीं होती है। अतः विद्वान् व्यक्तिको उनके मूल इतरणि स्वप्नकी लेकर चिन्तन नहीं करना चाहिये, बल्कि इनके रूप एवं प्रकाशपर ही विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है। इस प्रकारकी मुक्तकी सम्पत्तिवत् पुष्प अमंगुलीकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वे सर्वत्र सब प्रकारकी आकृतियोंमें पायी जाती हैं।

सुनिर्मल उत्पन्न एक मुताफलका मूल्य एक हजार तीन सौ बीस मुद्रा होता है। जाये खोले चारवाली मुक्तका मूल्य उक्त मूल्यकी अर्धेका २५ भाग कम होता है। जिस मुक्तका भार तीन सौ सत्त अधिक हो, उसका मूल्य दो हजार मुद्रा कहा गया है।

छाई मास परिणतवाली मुक्तका मूल्य वेरु भी मुद्रा होता है। जो मुक्त दो सत्त परिणतकी होती है, उसका मूल्य अठार सौ मुद्रा है, जिसका परिणत आधा सत्त है, उसका मूल्य तीन सौ बीस मुद्रा है। जो मुक्त चारों सः गुणोंके प्रदाता है चन्द्रमणौ उसका मूल्य दो सौ मुद्रा समीकृत किया है। जिसका परिणत तीन गुण है, वह एक सौ मुद्राकी होती है जो मुक्त उक्त परिणतमें सोलहवीं

भाग है। विद्वानोंने इसको शक्ति कहा है। इसका मूल्य एक से दस मुद्रा होता है।

जिस मुद्राका कविता परिमाणकी तुलनामें भार १/२० भाग होता है, उसको विद्वानोंने चक्रकी संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुद्रा गुणहीन न हो तो इसका मूल्य सत्तानवे मुद्रा होता है। जो मुद्रा अब स्वाभाविक परिमाणमें १/३० भागकी होती है, उसको शिल्प कहा जाता है। इसका मूल्य चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कड़े गधे परिमाणकी अपेक्षा १/४० का अंश हो तो उसका मूल्य बीस मुद्रा है जो मुद्रा १/५० का अंश परिमित होती है, उसे सोम कहा जाता है। इसका मूल्य बीस मुद्रा है जो मुद्रा १/६० अंशके बराबर होती है, इसको निकरशीर्ष कहा जाता है। वह चौदह मुद्रा मूल्यकी होती है। १/८० तथा १/९० अंश परिमित मुद्राको कृष्ण नामसे अभिहित किया गया है। इनका मूल्य क्रमशः प्यारह और तीस मुद्रा है।

विमुद्रात्रयके लिये मुद्राओंकी अलंकार (अर्थात् अलंकारवाले मटेके)-में भरे हुए जम्बीर-रसमें छानकर पकाना चाहिये। तत्पश्चात् इनकी मूल आकृतियोंको बिसकर धिसका एवं समुच्चल आकार प्रदान करके इनमें घावाहीन छेद भी कर देना चाहिये।

सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टीसे लिया गयान पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाकमें मुद्राओंका पाचन करे। उसके बाद उन्हें धिसका और ठज्जल चन्नेके लिये इसमेंसे निकालकर दूध अथवा जल वा सुधारसमें चमकाया जाता है। तदनन्तर स्वच्छ बस्त्रसे धिस-धिसका उन्हें ठज्जल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करनेसे वह

मीथिका अथवा धिस गुणवान् तथा कान्तिसे युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली, सिद्ध एवं संतुष्टजनके हितार्थ लगे रहनेवाले, दयावान् आचार्य व्याख्येने ऐसा ही कहा है।

रसविलोचनमें लोभित नहीं मुक्त करीका अलङ्कार होता है—जो श्रेष्ठ कविचके सम्पन्न हो, स्वर्ण-वर्धित हो तथा ललसास्पर्शके अनुसार सुपरीक्षित होनेके बराबर (तार) कटका निवारण करनेवाली हो। सिंहल-देशके कुसलाजन ऐसा ही (लोचनादि कार्य) करते हैं।

यदि किसी मुद्राके कृत्रिम होनेका संदेह हो तो उसको लवणभिषिक्त डब्ब, स्नेह इन्धनमें एक रात रखकर सूखे चक्कनमें घेड़ित करके घनायोग्य घान्त्वके साथ उसका र्धन करे। ऐसा करनेसे यदि इसमें कियर्ष भय नहीं आता है तो इसको स्वाभाविक मुद्रा ही मानना चाहिये।

चबोछ प्रमाणवाली गुल, श्रेष्ठ, रिंगम, रमच्छ, निर्मल एवं तेजसमय, सुन्दर एवं चलाकर मुद्रा गुणसम्पन्न मानी गयी है। प्रमाणमें बड़ी बड़ी, सुन्दर, रसि-कान्तिसे परिपूर्ण, श्रेष्ठ, सुघ्राकार, समान एवं सूक्ष्म छिद्रसे युक्त जो मुद्रा होती है, वह क्रम न करनेवाले व्यक्तिको भी आनन्दित करती है^१। अतः ऐसी मुद्राको प्रशस्त मानना चाहिये।

इस प्रकार वह स्पष्ट है कि रजसास्त्रीय परीक्षा विधिसे अनुसार जिस मुद्रामें सभी गुणोंका उदम हो गया है, यदि वह मुद्रा किसी पुरुषका योग (संयोग) प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामीको किसी भी प्रकारके एक भी अवयवोपादक दोषके सम्पर्कमें नहीं आने देती (अध्याय ६९)

अक्षरागणके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—भगवान् कहकर अब म्हाप्रहिय दैत्यराज कलासुरके इस श्रेष्ठ खबीजरूप शरीरके रक्तको लेकर स्वच्छ नीले आकाश-पार्श्वसे देवलोकको आ रहे थे, ठसी समय गिरनार देशोपर विचर प्राप्त करनेसे अहंकारमें जो हुए लंकाविषयि राजाने अक्षर कलात् इनकी शत्रुके

समान आये पार्श्वों ही रोक लिया। भयवश सूर्यने कलासुरके खबीजरूपी रक्तको लंका देशकी एक श्रेष्ठ नदीके जलमें छोड़ दिया, जो उस देशकी सुन्दर रमणीयोंके कान्तिमय निशाम्योंकी प्रतिबिम्बवासे हिसमिलते हुए अनाधन्यसे परिपूर्ण तथा सुपरीकी युक्त पौष्टियोंसे आच्छादित

१ उक्त मुद्राका रूप (मुद्रा धिसका) करनेसे कथ्ये मिलते हैं। इससे जाननामुभूति होती है। क्रम किये बिना भी अपने उसमकके कारण यथोचित यदि मुद्रा भारतकी जाय तो वह स्वयं विविध ऐश्वर्य देती ही है। इसलिये अलङ्कारमुभूति कोनो दत्ता (क्रम करने, न करने)-में कल्पन है।

जाने दोने छाने सुसोभित ही रही थी। बहने के समय पवित्र एवं समस्त धर्मोंकी प्रत्यक्ष कारनेमें प्रकट इस मनीषा नाम रावणगङ्गा प्रसिद्ध ही गया।

ब्रह्ममाके आर्षाजन्मकी रक्तके गिरनेसे उस मदीके तटपर उमरी बलवती राधिकां सरासिनीं स्वयं अकार एकत्र होने लगीं। अनार्य मदीका अन्य भाग एवं वेष्टाका सैकड़ों आर्षा भाषांके समान अपनी बहनेकी विस्तारनेमें अपनी रक्तमें प्रतिभासित होने लग्य। इस रावणगङ्गाके दोनो तट मदीय राक्षसोंकी उज्ज्वल प्रभासे सुसोभित रहते हैं। इसके आगेमें इसका पश्चात्त भागका एक सौम्यविक्र (समस्त-विकसित होनेवाला क्षेत्रभाग) कुलविन्दक (सविशेष), तथा स्फटिक राक्षसोंकी प्रथम मुक्तिकी कारण कहते हैं। इसका अकार मनुष्यगुण, गुणवत्ता, औरबहुटी कीट तथा मनुष्यगुण और मृदक (कुंकुम) के वर्णोंकी कल्पितियोंसे सुसोभित रहता है। कुछ पश्चात्त पश्चिम भागकी आभासे समस्त भाग कुछ किङ्कर (जलाज) पुष्पके समान रक्तवर्णकी कल्पिते मुक्त रहते हैं। सिन्दूर रक्तकमल, नीलोत्पल, कुंकुम और मालाभाषाके समान रंगवर्ण भी पश्चात्त होते हैं। गङ्गा वर्ण होनेपर भी उन पश्चात्तगणोंमें स्फूर्ति होभाषाका कल्पित सुन्दर आभाकी फैलाती रहती हैं।

स्फटिकसे उद्भूत पश्चात्त मुक्तकी किरणोंसे समस्त होकर अपनी रश्मियोंके द्वारा दूर रहते हुए भी चर्चभाषाको अनुरोद्धा करते हैं। कुछ रक्त कुमुदवर्ण एवं नीलवर्णकी विहित आभासे समस्त रहते हैं। तो कुछ राक्षस वर्ण तब विकसित कमलके जट्टा शोभाकी कारण कहते हैं। कुछ रक्त भस्मवत् तथा कष्टकारी धुधके समान कल्पित प्रकाशनेवाले हैं और कुछ रक्त किङ्कर अर्थात् हीन वर्णके पुष्पोंकी शोभासे सुसोभित रहते हैं। कल्पित राक्षस वर्ण चकोर, पुष्पविकसित तथा मारम रक्षियोंके नेत्रोंके समान रंग है। कुछ रक्त कुमुद पुष्पके जट्टा होते हैं। यह गुण उष्ण जलगीत स्फटिक एवं गुम्फसे स्फटिकोद्भूत पश्चात्तगणोंकी समस्त होती हैं।

सौम्यविक्र रश्मियोंसे उद्भूत पश्चात्त रश्मियां वर्ण नीले और लाल कारणके समान होती हैं। कुलविन्दकसे उत्पन्न पश्चात्त धोभाषाके रङ्गों आभा बनी होती हैं। नीली अध

स्फटिकसे उद्भूत पश्चात्त रश्मियोंमें रहती हैं। अधिकांश रश्मियोंमें उष्ण अन्तर्निहित होती हैं। फिर भी वे अपनी समस्त सुशील रश्मि उष्णजालोंसे लोभेपर अपना आन्तरिक उष्णता छानती हैं।

इस रावणगङ्गामें जो भी कुलविन्दक रक्त बने उसे ही वे सभी जानते। रक्तवर्ण उष्ण स्फटिक उष्णतासे होते हैं। उन राक्षसों वर्ण-समस्तगणों प्रकाश कारनेवाले समस्त रक्त उष्णविक्र किन्ती दूसरी रक्षसों दुर्गम हैं। उन रक्षसोंमें जो भी कुलविन्दक रक्त छानते हैं, उनका गुण इस रावणगङ्गा मदीके आभा राक्षसोंके अनेक जट्टा ही कम होकर है। इसी प्रकाश मदीपर उत्पन्न स्फटिक रश्मियोंसे उद्भूत पश्चात्तगणों समस्तगणों समस्त रक्षसों प्रकाश होनेवाले रश्मियोंका भी गुण कम ही जान गया है।

चर्चविक्र, गुण, विष्णु, जला, निर्विक्र, कारविक्र, तेजविक्र एवं मङ्गा रक्त रश्मियोंका गुण है। फिर रश्मियोंमें कारविक्र, विष्णु, जला, उष्णविक्र, चर्चविक्र एवं चर्च-विष्णुका होती है। वे सभी जालीय मुक्तोंके लोभेपर प्रकाश नहीं जानी जातीं।

यदि जलसमस्त कोई मनुष्य ऐसी दीपमुख रश्मियोंको धारण कर लेता है तो उसके कुप्रभाषासे अपना लोक, धन, रोग, मृत्यु तथा अन्यविक्रि आनन्दों उसको पर लेती हैं।

पूर्वकल्पित रक्त रश्मियोंकी तुलनामें आन्तरिक सौन्दर्य-समस्त एवं उनके उत्तिक्र होनेपर भी रश्मि रश्मियोंकी विस्तारित भाव गया है। जिनका परोक्ष विष्णु गुणकी प्रकाशपूर्वक कारण चर्चविक्र, जलसमस्त, विष्णु, कुमुद, सुसोभित तथा सौवर्णकी उष्ण पश्चात्तगण समस्तगणोंसे उष्ण सुभाषा पश्चात्त रश्मियोंसे समस्त होनेपर भी वे विस्तारित ही जाने गये हैं।

तुल्य जट्टा (रश्मि वर्णकी) होनेसे जलसमस्त, जल समस्तकी कारण कुमुद रक्ष, जलवर्णों रहनेसे विष्णु, नीलवर्णों होनेसे मुक्त तथा कल्पितविक्र होनेसे सौवर्णकी रश्मियोंमें (रावणगङ्गाकी रश्मियोंकी अनेक) विस्तारित रूप होनेसे ही वे रक्त रक्ष होते हैं।

जो पश्चात्त रश्मियां (गुण) के वर्णों कारण कहते

है, गुण (गुणः) के समान धर्मों पूर्णतः कुछ (गोलाकार) होता है तथा स्नेहसे इतिगम (स्वभावतः स्नेहित) होता है और अत्यन्त विमलेके कारण कान्तिविहीन हो जाता है। वस्तुतः संवर्धन अथवा हाथोंकी अंगुलियोंके स्पर्शसे जिसके संचालन करते हो जाते हैं, हाथमें लेकर बार-बार ऊपरकी ओर उठानेपर जो बलि जल्येक बार एक हो वर्णको कारण करता है। वह सभी गुणोंसे कुछ होती है। समान प्रमाण, समान भाति अथवा गुण्य धर्मसे ही वस्तुओंमें तुल्य होती है। जल विशेष स्वरूपमें प्राण रसोंकी स्वभाविका निर्धारण गुण्य और गुण बन्धके अनुसार विद्वान् व्यक्तिको कारण चाहिये। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाय तो उनको सत्यपर बलान्तर उतारना चाहिये। वह या कुरबिन्दक रसको छोड़कर अन्य किसी भी उसके द्वारा चरारा एवं इन्द्रनीलवर्णमें विह-विशेष टंकित नहीं किया जा सकता है।

प्रतिबिम्बोंमें उत्पन्न सभी अभिर्भो विमलत्व नहीं होती है। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके प्रकाशकरणके लिये उनमें विभिन्न भेद जानाये गये हैं। गुणयुक्त बलिके साथ गुणहीन बलिकी धारण नहीं करना चाहिये। विद्वान्

पुरुषको कीदृश बलिके साथ विमलीय बलिकी धारण नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनेक गुणोंसे सम्यक् बलियोंकी एक ही विमलत्व बलि यह करनेमें समर्थ होती है।

सबुद्धिके बीच विकास करने तथा प्रमद बुद्धिमें आसक्त रहनेपर भी विद्वद् महागुणसम्पन्न चरारा बलिका स्थायी होनेसे किसी भी व्यक्तिको अपटार्थ स्वतन्त्र नहीं कर सकती। जो गुणोंसे परिपूर्ण तेजस्वी सुन्दर वर्णवान् चराराबलिकी धारण करता है, उसके समीपमें उपस्थित होकर दीव संसर्गविषय उत्पन्न कोई कष्ट देनेमें अपनेको सक्षम नहीं कर पाते हैं।

जिस प्रकार तन्दुल-परिष्कारके अनुसार इरिय बाल्य निर्धारित होता है उसी प्रकार महागुणसम्पन्न चरारा बलिके मूल्यको निर्धारण इन्द्रके परिभाषका आवश्यक करके करना चाहिये।

जो बलि या रस उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कान्तिधर्मोंसे सम्पन्न रहते हैं, उनकीसे प्रसन्न माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोषके कारण छट्ठा आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है (अध्याय ७०)

मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

भूतजीने कहा। मरकत नामुकि इस असुरभी वल्लभुरके वितकी लेकर अर्धतन वेगसे मन्त्री आकाशपर्णको दो चारोंमें विभक्त करते हुए देवलोकको जा रहे थे, उस समय वे अपने ही शिरपर अवस्थित बलिकी प्रकाश देखीयमान होनेके कारण आकाशरूपी समुद्रपर बने हुए एक अद्वितीय रक्तसेतुके समान सुलोभित हो रहे थे। इसी समय अपने पंच-निष्ठासे बुध्दी एवं आकाशको अतीविरक्त करते हुए पक्षितय गहवने सर्वदेव वासुधिका प्रहार करनेका प्रयत्न किया।

कवपीत वासुधिके सहसा इस लक्ष्मीरूप वितकी प्रभुर सुम्बादु सबसे परिपूर्ण सरित एवं वृक्षोंमें सुलोभित तथा पुष्पोंकी नव-कलिकाओंकी सान्द्र गन्धसे सुवासित तुल्यदेवकी एक श्रेष्ठ मणिकयोंसे परिपूर्ण चक्रकी उपपत्तिकाएँ छोड़ दिया। वह वित इस पर्वतसे निकलनेवाले जल

प्रवाहके समान ही वह अल-उम्लीकी जलधाराके साथ बहुत कुछ वह वित भगवती महात्म्यकीके समीपमें स्थित उनके श्रेष्ठ वन्य अर्चार् सन्तुकी प्राण करके उसकी तटवर्ती भूमिके समीप मरकतमणियोंका खजाना खन गया।

चर्मरक्त वासुधिके वित समय इस वितका परिष्कार किया वह उसी समय गहवने गिरते हुए इस वितका कुछ अंश चरार (चर)-कर लिया। किमसे वे प्रीक्षित हो गये और लज्जत उन्होंने अपने दोनो अमाछिद्रोंसे इस वितको बाहर कर दिया। इस स्थानपर प्राप्त होनेवाली मरकत-मणिर्भी कोमल सुकण्ठके कण्ठ, त्रिरीपुण, चापोंके पुण्णप्रदेश, इरिय वृषधेय, रीवाल, कस्तूरपुण, (वेतकनस) यही निकलने हुईं यज्ञ, संपर्धभिणो मयूरी तथा इरितपत्रकी कान्तिसे सुलोभित होकर लोगोंकी कल्याण देनेवाली होती है।

बहोपर नागभट्टी गरुड़के द्वारा चान किया गया जो दीपाधिपति बलासुरका पिता गिरा था, वह सम्मन मरकत-मणियोंका आकर अर्घ्यत् खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनोके लिये दुर्लभ और गुणवुक्त हो गया इस मरकतमणियोंके देशमें जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सब विश्व-व्याधियोंको ज्ञान करनेकला कहा गया है सभी मन्त्रों एवं औषधियोंसे जिस जगके मन्त्राधिकके उपचारमें सफलता नहीं प्राप्य हो सकती है उस प्रभावको बहोपर उत्पन्न वस्तुओंसे ज्ञान किया जा सकता है

वहाँ जो मरकतमणिर्ष उत्पन्न होती है, वे अन्धान् देहोकी मणिभ्रंसे उत्पन्न नहीं होती हैं। जो मणि अचान्त इरितमर्ककाली, कोकल कानिवाली, अटिल, मध्यभागमें सुवर्ण-वर्णसे परिपूर्ण सी दिखायी देती है, जो अपने स्वान्वितेष्के गुणोंसे समन्वित, सम्मन कानिवाली, उत्पन्न तथा भूर्वकी किरणोंके स्पर्शसे अपनी ब्रह्मके द्वाट सभी स्वान्वोको आलोकित करती है इरितभ्रमके झेड़कर जिसके मध्यभागमें एक लघुमूलक कानि विद्यमान रहती है और जो अपनी नवनवोदित ब्रह्मराशिसे नवीन निकले हुए इरित तृणकी कानिको तिरस्कृत करती है तथा जो देखनेभावसे ही लोगोंके मनको अत्यधिक आह्लादित करनेमें समर्थ होती है, वह मरकतमणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्नविद्या-विस्तारद विद्वज्जनोंका विश्वास है।

वर्णकी अत्यधिक व्यापकताके कारण जिस मरकत मणिके अन्तर्भागकी निर्मल स्वच्छ किरणें परिधानके रूपमें परिलक्षित होती हैं जिसकी उज्ज्वल कानि वर्णाभूत, निम्न, विस्तृत, कोमल, मधुकप्टकी आश्रयके समान शोभाको प्राप्त करती है तथा अपने वर्णकी उज्ज्वल कानिकी सान्द्रतासे एकाकार होकर सुसोभित रहती है। ऐसी मरकतमणि भी उसी गुणसम्पन्न मणिकी संज्ञाको प्राप्त करती है, जिसका उन्मेष पहले किया जा चुका है।

जो मरकतमणि चित्र वर्णवाली, कठोर मसिन्, रुद्ध, कड़े पात्रके समान एवं खुरदुरी तथा किलाबोतके समान

दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुणरहित होती है। जो मरकतमणि मन्त्रि प्रदेशमें लुप्त हो तथा उससे अन्य रत्नका प्रादुर्भाव होता हो तो सम्मान्य कहनेवाले स्वदिके लिये वह रत्न धारण करने अथवा खरीदनेयोग्य नहीं होता है मस्लातकी (सैत्यविशेष) और पुत्रिका (सैत्यविशेष)-वर्ण अथवा इन दोनों वर्णोंका एक ही मन्त्रिमें संयोग हो तो उसे भी मरकतमणिके विज्जतीय लक्षण ही सम्मान्य कहाये। बीम-वस्त्रके द्वारा मार्जन करनेपर पुत्रिका लक्षणवाली मरकतमणि अपनी कानिका परिवर्तन कर देती है। जिस प्रकार मन्त्रिमें लघुत्वा होती है उसी प्रकार उसकी लघुत्वके द्वारा ही उसमें अवस्थित विज्जतीय भ्रमन्त्रको पकड़ना जा सकता है। अनेक प्रकारके रूप या गुण सम्पन्न वर्णके द्वारा मरकत मणिका अनुगमन करनेवाली मणिर्ष भस्मातकीकी शुद्ध-ध्वनिसे विपरीत वर्णको ज्ञान हो जाती है। जो इरि-मोती विज्जतीय होते हैं यदि वे किसी रवीश्वि विशेषके लेख्य पदार्थसे रक्षित हैं तो उनके वर्णोंकी प्रवा उन्मेषप्रतिनी होती है

अनुत्पत्तके कारण किन्हीं मणियोंमें ऊर्ध्वगामिनी प्रभ दोष लक्ष्यो है, किन्तु विरिषद् दृष्टिसे उनका अवलोकन करनेसे उनकी यह ब्रह्म शक्ति ही गह हो जाती है।

स्मरन, आचमन, जप तथा रक्षणककी क्रियाविधियों, गौ-सुवर्णका हान देते हुए और अन्धान् प्रकारकी सम्मान करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरुकी पूजाके समय, विश्वसे उत्पन्न विशिष्ट दोषोंसे रक्षित होनेपर, संज्ञाभमें विचारण करते हुए दोषोंसे हीन और गुणोंसे युक्त, सोनेके सूत्रमें पिरोये इस मरकतकी विद्वानोंके द्वारा करण किया जाना चाहिये।

सामान्यतः पदरागमणिका तीलके अनुगम जो मूल्य होता है उस मूल्यकी अपेक्षा सर्वगुणसम्पन्न मरकतमणिका मूल्य अधिक होता है जिस प्रकार दोष रहनेपर पदराग-मणियोंका मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोषसम्पन्न होनेपर मरकतमणियोंके मूल्यमें अत्यधिक न्यूनता आ जाती है (अध्याय ७१)

पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—अबुदेवने दानवराज बलासुरके लक्षसे लेकर भुजपर्वत गतिमान् राजमयी प्रकाशकी विधिवत् पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तरदेशके अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें स्थापित किया था। अतएव दाशार्ण, वागदर, मेकरत, कलिङ्ग आदि देशोंमें उस प्रकाशरूपी बीजसे उत्पन्न पुलकमणियाँ गुज्जफल, अजान, क्षीर (मधु) और कम्पलनाशके समान तथा गन्धर्व एवं अग्निदेशमें उत्पन्न हुई मणियाँ केलेके समान कान्तिवासी होती हैं। इन सभी पुलकमणियोंको प्रशस्त माना गया है।

कुछ पुलकमणियोंकी भूमिमा संख, पद्म, धम्म तथा

सूर्यके समान विधिवत् होती है। ऐसी परम पवित्र मणियोंको सूत्रोंमें गूँथकर धारण करनेसे सब प्रकारका कष्टक्षण होता है क्योंकि वे पुलकमणियाँ मात्रात्मिक एवं मन-छान्यादि ऐश्वर्यकी अभिवृद्धि करनेवाली होती हैं।

कौआ, मोका, गन्ध, सिंघर, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करनेवाले और खांस-रुधिरादिसे संसिप्त मुकुलमले गृध्रोंके समान कर्णवाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे मातृपदमक होती हैं। विद्वान् व्यक्तियों उनका परित्याग कर देना चाहिये। श्रेष्ठ एक फल प्रमाणवाली पुलकमणिमा मूल्य पाँच सौ मुद्रा कहा गया है। (अध्याय ७७)

रुधिराक्ष रत्न-परीक्षा

सूतजीने कहा—अग्निदेवने दानवराजके अधीष्टरूपको ग्रहणकर कुछ अंश नर्मदा नदीके प्रान्तभागमें तथा कुछ अंश उस देशके निम्न भू-भागोंमें फैक दिया था अतः उन स्थानोंपर इन्द्रगोप (वीरबहुटी कीट) तथा शुक पक्षीके मुखकी भाँति वर्णवाली एवं प्रकट पीलु फलके समान वर्णवाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त भी वहाँपर नाना प्रकारकी मणियाँ प्राप्त होती हैं, इनका

अकार एक समान होता है।

जो मणि मध्यभागमें चन्द्रके सदृश पाण्डुर तथा अत्यन्त विसृष्ट वर्णवाली होती है, तुलनामें वह इन्द्रनीलमणिके समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन-धान्य एवं भृत्यादिकी अभिवृद्धि करनेवाली माना गया है इस मणिका पाक-क्रियासे सोधन होनेपर देशधनके सम्पन्न वर्ण होता है (अध्याय ७८)

स्फटिक-परीक्षा

सूतजीने कहा—हलधारी बलरामने उस देशराजके प्रदेशभागको लेकर कालेरी, सिन्धु, भवन, चीन तथा नेपाल देशके भूभागोंमें प्रपन्नपूर्वक विशेष था। अतः उन स्थानोंपर अस्वत्थके समान निर्मल सैल-स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। यह मणि मुक्ता एवं संज्ञके सदृश घमसा होता है, किन्तु कुछ मणियाँ

उक्त वर्णके अतिरिक्त अन्य वर्णोंकी भी धारण करती हैं।

रत्नोंमें उस मणिके सम्पन्न अन्य कोई नहीं है, जो फल-विनाश करनेमें उसके बराबर क्षमता रखती हो। क्षिप्रकारके द्वारा संस्कारित होनेपर ही स्फटिकके मूल्यका कुछ आकलन किया जा सकता है (अध्याय ७९)

विद्रुममणिकी परीक्षा

सूतजीने पुनः कहा—हे शौनक! सेवन्मने उस बलासुरके अन्य-भागको ग्रहणकर केरल आदि देशोंमें छोड़ा था, अतएव उन स्थानोंपर महागुणसम्पन्न विद्रुममणियोंका जन्म हुआ। उन विद्रुममणियोंमें जो खरगोशके रक्तके समान लोहित होती हैं अथवा गुज्जफल या अपापुष्पकी आभाकी

धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा रोमक नामक स्थान इन मणियोंकी जन्मभूमि हैं। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुममणि अत्यन्त लाल वर्णकी होती है अन्य स्थानोंसे प्राप्त होनेवाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गयी हैं। क्षिप्रकारके विशेष योग-कौशलपर ही इनके मूल्यका निर्धारण होता है

‘ब्रह्मज्ञान, गयात्राद, गोशास्त्रार्थ मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें निवास—ये चारों मुक्तिके साधन हैं—’

ब्रह्मज्ञानं गयात्रादं गोशास्त्रं चतुर्विधा॥
वासः पुंसं कुरुक्षेत्रे मुनिद्वयेण कतुर्विधा॥

(८१।१५)

हे स्वामीजी! सभी समुद्र, नदी, घाटी, कूप, तटानादि जितने भी तीर्थ हैं, वे सब इस गयातीर्थमें स्वयमेव स्नान करनेके लिये आते हैं, इसमें संदेह नहीं है।

‘गयामें ब्राह्म करनेसे ब्रह्महत्या, सुरापान, श्वर्णकी चोरी, गुरुपत्नीगमन और ठग संसर्ग—जित्त सभ्र महापातक नष्ट हो जाते हैं’—

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेर्यं चूर्णगमागमः।
स्वर्णं तत्संलग्नं सर्वं महापातकाद् विनश्यति॥

(८१।१७)

जिनकी संस्काररहित दशार्थें मृत्यु हो जाती हैं अथवा जो मनुष्य पशु तथा चौराद्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गया-ब्राह्म-कर्मके पुण्यसे बचन-मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं।

‘गयातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वही करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्चन मेरेद्वारा नहीं किया जा सकता’—

ब्रह्माजीने पुनः स्वामीजीसे कहा—कीकट-देवमें गद्य पुण्यशाली है राजगृह, वन तथा विद्ययाचार्य परम पवित्र है एवं नदियोंमें पुनःपुनः अथक नदी केत है

गयातीर्थमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तरमें मुण्डपूज नामक तीर्थ है, जिसका मान डार्य कोस विस्तृत कहा गया है ‘गयाक्षेत्रका परिमाण चौब कोस और गयाशिरका परिमाण एक कोस है वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको शाश्वत तृप्ति हो जाती है’—

पञ्चकोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः।
तत्र पिण्डप्राप्तेन तृप्तिर्भवति शाश्वती॥

(८१।१८)

विष्णुपर्वतसे लेकर उत्तराम्बनमतकका भाग गयाका तिर मना गया है। उसीको फल्गुतीर्थ भी कहा जाता है। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको परमगति प्राप्त होती है।

गयागमनाप्रसे ही व्यक्ति पितृश्रृणसे मुक्त हो जाता है—
गयागमनाप्रसे पितृश्रृणमनुजी भवेत्॥

(८१।१९)

गयाक्षेत्रमें भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें विशालमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों श्रृणोंसे मुक्त हो जाता है गयातीर्थमें रथमार्ग तथा रुद्रपद आदिमें कालेश्वर भगवान् केदारनाथका दर्शन करनेसे मनुष्य पितृश्रृणसे विमुक्त हो जाता है।

यहाँ पितृपक्ष ब्रह्माका दर्शन करके वह पापमुक्त और प्रतिपान्धका दर्शनकर अनामयलोककी प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुको प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करनेसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

हे ब्रह्मर्षि! गयातीर्थमें (मीन क्षरण करके जी) मीनदित्य और महात्म्य कनकाकका दर्शन करता है, वह पितृश्रृणसे विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मकी पूजा करके ब्रह्मलोककी प्राप्ति करता है।

जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्रीदेवीका दर्शनकर विधि विधानसे प्रातःकाशीन संभवा सम्पन्न करता है उसे सभी वेदोंका फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्यम्यकालमें सावित्रीदेवीका दर्शन करता है, वह यज्ञ करनेका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सव्यकालमें सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका फल प्राप्त होता है।

यहाँ पर्वतपर विशालमान भगवान् शिवका दर्शन करके मनुष्य अपने पितृश्रृणसे विमुक्त हो जाता है चर्मारण्य और उस पवित्र वनके स्वामी धर्मस्वरूप देवका दर्शन करनेसे समस्त श्रृण नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार गृध्रेश महादेवका दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त नहीं हो सकता।

प्राणी धेनुघन (गो-प्रचारतीर्थ) नामक महातीर्थमें धेनुका दर्शन करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास-तीर्थमें प्रभसेकर शिवका दर्शन स्वभ करके मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है कोटीश्वर और अश्वमेधका दर्शन करनेपर श्रृणका विनाश हो जाता है। स्वर्गद्वारेकरका दर्शन करके

रामतीर्थमें स्नान करके प्रभासतीर्थ और प्रेतसिंहतीर्थमें श्राद्ध करनेसे पितृगण निश्चित ही प्रेतभावसे मुक्त हो जाते हैं। (ऐसा करके) वह अश्वत्थमा अपने हथकीस कुलोंका उद्धार करता है। मुण्डपूजमें तीर्थोंमें भी श्राद्ध किया सम्मान करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है।

गन्धर्वोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोसके क्षेत्रफलमें स्थित गन्धर्वोंमें जहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अथवा फलको प्रत्यक्ष अपने पितृगणोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है—

यथावा न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते।

यत्रकोनं यथाक्षेत्रे यत्र तत्र तु पिण्डदः ॥

अश्वत्थ फलपाणीति ब्रह्मलोकं गतेत् पितृन्।

(८२:३९-४०)

भगवान् जनार्दनके हाथमें अपने लिये पिण्डदान समर्पित करके यह शत्रु पड़ना चाहिये—

एष विद्यते यत्र दानस्य इमे जनार्दन।

फलके गते लोकमश्वत्थपुनिहताम् ॥

(८३:४२)

हे जनार्दन! भगवान् विष्णु मीने आपके हाथमें यह पिण्ड प्रदान किया है अतः परलोकमें पहुँचनेवा पुत्र मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करनेसे मनुष्य पितृगणोंके साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।

गन्धर्वक्षेत्रमें स्थित धर्मपूज, महासर, गन्धर्वीय तथा अश्वत्थ-तीर्थमें पितरोंके लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। धर्मपूज, धर्मपूज, धेनुकारण्य नामक तीर्थोंपर दर्शन करनेसे व्यक्ति अपनी बीस पीढ़ियोंका उद्धार करता है।

महानदीके पश्चिमी भागको ब्रह्मगन्धर्व कहा जाता है। इसके पूर्वभागमें ब्रह्मसर, गन्गादि पर्वत तथा भरतव्रज है। भरतव्रज एवं मत्स्यपर्वतपर मनुष्यको पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये।

गन्धर्वतीर्थसे दक्षिण तथा महानदीतीर्थके पश्चिम चम्पक वन स्थित है, जहाँपर पाण्डुसिला नामक तीर्थ है। ब्रह्मवन् व्यक्तिको उस तीर्थमें सुतीवा त्रिपिको श्राद्ध करना चाहिये। इसी तीर्थके संश्रिकट निक्षिप्तपण्डित, महाहृद और कौशिकी उद्धारक है इन पवित्र तीर्थोंमें भी श्राद्ध करनेसे

प्राणोंको असह-फलकी प्राप्ति होती है।

बैतरणी नदीके उत्तरमें सुतीवा नामक एक जलस्थान है, जहाँपर कौशिक पशुवैद्य निवास है। इस तीर्थमें श्राद्ध करनेवाला पितृगणोंको स्वर्ग ले जाता है।

कौशिकपर्वतोंसे उत्तर निक्षिप्त नामसे प्रसिद्ध एक जलस्थान है जहाँपर एक बार जाने और एक बार पिण्डदान करनेसे मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थमें गिरा निवास करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है?

महानदीके जलको स्पर्श करके मनुष्यको पितृदेवोंका तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे अक्षय-लोकोंकी प्राप्ति होती है और उसके कुलका उद्धार हो जाता है।

सवित्रीतीर्थमें (एक बार) संभ्रात करनेसे मनुष्यको द्वादशवर्षीय संवत्सर फल प्राप्त हो जाता है।

सुक्लमण्ड तथा कुम्भपर्वत जो मनुष्य गन्धर्वीय जाकर जहाँपर रहवास करते हैं निश्चित ही उनके साथ कुलोंका उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गन्धर्वीयमें मुण्डपूज, अग्निपर्वत तथा कौशिक नामक तीर्थोंका दर्शन करके प्राणी समस्त पापोंसे विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रान्ति, चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहणके अवसरपर गन्धर्वीयमें जाकर पिण्डदान करना तीनों लोकोंमें दुर्लभ है।

महाहृद, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा गृध्रकुटपर्वतकी गुफामें श्राद्ध करनेपर महाफलकी प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान् महेश्वर शिवकी जटाओंसे निकली हुई गङ्गाकी महेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्यको जन्ममृत होना चाहिये इसी क्षेत्रमें तीनों लोकोंमें विद्युत पुण्यतमा विशाल नामक नदीतीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करनेसे व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है एवं मृत्युके पश्चात् इसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ताको उस क्षेत्रमें स्थित यक्षपद नामसे विद्युजत तीर्थके जलमें स्नान करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये।

रविपद नामक तीर्थमें पिण्डदान करके पतिव्रतोंको अपना उद्धार करना चाहिये। गन्धर्वीयमें जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं वहाँसे पितृगण अपनेको पुत्रवान् मानते हैं। नरकके भयसे डरे हुए पितृगण इसीलिये पुत्र-प्राप्तिकी

अभिधाया करते हैं कि गणपतीर्थमें जो कोई भी भेरा पुत्र जायगा, वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थमें पहुँचे हुए अपने पुत्रको देखकर पितृजनोंमें यह उत्सव होता है कि यहाँपर आया हुआ यह भेरा पुत्र अपने पैरोंसे भी इस तीर्थके जलका स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ-न-कुछ प्रदान करेगा—

महाजानी सुतं दृष्ट्वा पितृमातृसखी ध्वजेत् ।
कल्प्यावधि जलं शृणु अन्वध्यं किम वाक्यमिह ॥

(८१-६०)

अपने पुत्र अवका पिण्डदान देनेके अधिकारी जन्म किसी बंशजके द्वारा जब कभी इस गणपक्षेत्रमें स्थित गणकूप नामक पवित्र तीर्थमें जिसके भी नामसे पिण्डदान दिया जाता है, उसे सशक्त ब्रह्मर्षि प्राप्त कर देख है—

आत्मनो वा तत्काम्यो वा मयाकृत्ये वदा उदाः
ब्रह्मण्य कतमेव पिण्डं नं मर्त्येभ्यः सशक्तम् ॥

(८१-६१)

यहाँपर स्थित कोटिलीर्यमें जानेसे मनुष्यको पुण्डरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्रमें त्रिलोकविभुत वीतरात्री नामक नदी है। वह इस गणपक्षेत्रमें पितरोंका उद्धार करनेके लिये अवतरित हुई है।

जो ब्रह्मर्षि यहाँपर पिण्डदान एवं गौदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने पुत्रको ब्रह्मक्षेत्र पुण्डरपर्यन्त पोखियोंका उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है।

वा वा वीतरात्री नाम विष्णु लोकेषु विष्णुः ॥
साकतीर्णं महाक्षेत्रे पितृणां तारकाय हि ।

(८१-६२-६३)

यदि मनुष्य किसी समय गणपतीर्थकी यात्रा करता है तो यहाँपर उसके द्वारा उन्हीं कुलके ब्राह्मणोंको भोजन करवाना चाहिये, जिनका ब्रह्मदेव अपने यज्ञमें वरण किया था। इस गणपतीर्थमें ब्रह्मर्षि तथा भोगपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणोंके स्थान हैं जिनका विधीन ब्रह्माजीने किया था। इन ब्रह्मर्षि के द्वारा प्रकल्पित तीर्थपुरोहितोंकी पूजा करनेपर पितृगणोंके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं।

इस गणपतीर्थमें इन्ध-कच्चादि मन्थनके द्वारा वह्नि

ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक संतुष्ट करना चाहिये। यहाँमें निवास तथा देह परित्यागकी भी विधि है। इसक्षेत्रमें गणपक्षेत्रमें जो वृक्षोत्सर्ग करता है, उसे एक सौ अग्निहोम-वर्जोक पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है।

बुद्धिमान् मनुष्यको इस गणपक्षेत्रमें अपने लिये भी तिस्रहोम पिण्डदान करना चाहिये और अन्य व्यक्तिोंके लिये भी पिण्डदान करना चाहिये^१।

हे व्यासजी आगिके चितने भी पितृ, मनु-मानव एवं सुहृद् जन हों, उन सभीके लिये गणपतीर्थमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया जा सकता है।

एमतीर्थमें स्नान करके मनुष्य एक सौ गौदानका फल प्राप्त करता है। मरुत्तवायोमें स्नान करके एक सहस्र गावोंके दानका फल प्राप्त होता है। निक्षिप्रा संगममें स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनोंको ब्रह्मक्षेत्र से प्राप्त है। बलिहाराग्रमें स्नान करनेसे काजमेध-वज्रका फल प्राप्त होता है। मरुत्तवायोकीतीर्थमें निवास करनेसे अश्वमेध-वज्रका फल प्राप्त होता है।

ब्रह्मसरोवरके निकट संसारको पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है। इसीको कपिला कहते हैं। इस नदीमें स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरोंके लिये श्राद्ध करके अग्निहोम-वज्रका फल प्राप्त करता है।

कुमारधारा में श्राद्ध करके मनुष्यकी अश्वमेध-वज्रका फल प्राप्त करना चाहिये और यहाँपर स्थित कुमारदेवकी प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिये।

सोमकुण्डतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सोमलोकको जाता है। संघर्तवाची नामक तीर्थमें स्नान करके पिण्डदान करनेवाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है।

हेतुकुण्डतीर्थमें पिण्डदान करनेसे मनुष्य सभी जगत्से विमुक्त हो जाता है। देवनदी, लोहिकान, मथन, आनुर्गर्ग तथा इसी प्रकारके अन्य पवित्र तीर्थोंमें पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने शत्रुजनोंको तार देता है। गणपक्षेत्रमें बलिष्ठेश्वर आदि देवताओंको प्रणाम करके प्राणी सभी जगत्से विमुक्त हो जाता है। (अध्याय ८२-८३)

१ आत्मनोऽपि महाबुद्धिर्नायं नु किलीकित पिण्डनिर्वाणं कुर्मदित्येकमपि मानव ॥ (८३-६९)

गयाके तीर्थोंका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा

ब्रह्माजीने कहा—व्यासजी गयातीर्थकी यात्राके लिये उद्यत मनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके संन्यासीके वेषमें अपने गौवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदनन्तर दूसरे गौवमें वह जाकर श्राद्धसे अवशिष्ट अन्नका भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रहसे विवर्जित होकर यात्रा करे।

गयायात्राके लिये मात्र घरसे चलनेवालेके एक-एक कदम पितरोंके स्वर्गारोहणके लिये एक-एक सीढ़ी बनते जाते हैं—

गृहाद्यापित्तमाजस्य गयात्तं यमं प्रति।

स्वर्गरोहणस्तोषणं पितॄणां तु धदे पदे॥

(८४:३)

कुल्शेत्र, विशाला (खदरोक्षेत्र) विराज (जगन्नाथक्षेत्र) तथा गयातीर्थको छोड़कर जेव सभी तीर्थोंमें भुण्डन एवं उपवासका विधान है।

गयातीर्थमें दिन तथा रात (प्रत्येक समय) में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोणनद और महानदी पुनःपुनःके तटपर श्राद्ध करके अपने पितृजनोंको स्वर्गलोकमें ले जाय। मनुष्य उत्तर मानसतीर्थमें जाकर त्रेह सिद्धि प्राप्त करता है उस तीर्थमें उसे स्नान तथा श्राद्धदि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये ऐसा करनेसे वह दिव्य कामनाओंको तथा मोक्षको प्राप्त करता है।

दक्षिण मानसतीर्थमें जाकर ब्रह्मद्वान् पुरुषको मौन धारण करके पिण्डदानादि करना चाहिये उस तीर्थमें श्राद्धादि करनेसे मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है।

उस गम्भध्वजमें सिद्धजनोंके निम्न प्रोतिकारक पापियोंके लिये भयोत्पादक, अपनी सिद्धिको लफ्फपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होनेवाले महासर्पोंसे परिभ्रान्त कनकल नामक त्रिलोकविभूत महातीर्थ है। उदोचितोर्थमें देवर्षियोंसे सेवित भुण्डपुष्ट नामसे एक प्रसिद्ध तीर्थ है उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है एवं श्राद्ध करनेपर उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है उस तीर्थमें सूर्यदेवको नमस्कार करके पिण्डदानादि सन्निक्याओंको अवश्य ही सम्पन्न करना चाहिये।

[कल्पवाह सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्, वह्निपद,

और सोमया नामक पितृदेवता हैं गयाके तीर्थमें श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवोंकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये]

कल्पवाहस्तथा सोमे यमश्चैवर्यमा तथा।

अग्निष्वात्ता वह्निमहः सोमयाः पितृदेवतः॥

आगच्छन्तु महाभाग युष्माधी रक्षितास्मिन्।

भक्ष्यतः पितरी ये च कुले जातः सन्तभयः॥

तेषां पिण्डप्रदानार्थमागतोऽस्मि नयामियाम्।

(८४:१३-१४)

हे कल्पवाह सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्, वह्निपद, सोमप (दिव्य) पितृदेवता आप महाभाग यहाँ पधारें आप लोगोंद्वारा रक्षित हमारे कुलमें उत्पन्न जो सपिण्ड पिता पितृलोकमें चले गये हैं, उन सभी पितृजनोंके लिये पिण्डदान करनेके निमित्त मैं इस गयातीर्थमें आया हूँ।

ऐसी प्रार्थना करके फल्गुतीर्थमें पिण्डदान करके मनुष्यको पितामहका दर्शन करना चाहिये उसके बाद भगवान् गदाधर विष्णुका दर्शन करे ऐसा करनेसे वह पितृभ्रमसे मुक्त हो जाता है फल्गुतीर्थमें स्नान करके जो मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करता है वह सदा अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुलके दस पूर्व पुरुष एवं दस पञ्चादशती पुरुषपर्यन्त इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करता है।

गयातीर्थमें पहुँचे हुए श्राद्धास्तु व्यक्तिके लिये यह प्रथम दिनकी विधिका वर्णन किया गया है दूसरे दिन धर्मांगण एवं भक्तवापीमें जाकर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पिण्डदान आदि करे, धर्मरक्षणमें जानेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् ब्रह्मतीर्थमें राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है तदनन्तर कृप और यूप नामके तीर्थोंके मध्य श्राद्ध एवं पिण्डोदक कृत्य सम्पन्न करना चाहिये। कूपोदकके द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है तीसरे दिन ब्रह्मसदतीर्थमें जाकर स्नानकर तर्पण करना चाहिये, तदनन्तर पूष एवं कृपतीर्थके मध्यमें श्राद्ध तथा पिण्डदान करनेका नियम है।

तदनन्तर गोप्रचारतीर्थके समीपमें ब्रह्माके द्वारा कल्पित ब्राह्मणोंके सेवनमात्रसे पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

मृत्तीकीं प्रविष्टा करके बाधनेन पत्रका फल प्राप्त कर लेना चाहिये।

चौथे दिन मन्मथोद्योगमें स्थान काके देवताकीका तर्पण करी और इसके बाद मन्मथीकीमें जलपादि चीजोंमें मन्मथ यह पितरोंके दिले काट करी।

तदनन्तर ज्वार देविमुखा, चक्राग्नि तथा पटपत्र नामक मीधमें विण्डयन करके मृत्तीकी, कोमलीकी एवं कार्तिकेय-मीधमें अन्न कर दिने गले काटका फल अन्नान होय है।

मन्मथीकीमें कष्टकीकन और दुःखकीकन नामक काट काया करिये। अन्धकन लिपिकीं, कुट्टिकाट्टमें मन्मथ और मृत्पुर्णिकमें भस्माके तिलमें पुष्पक रूपमें काट करकेका विधान है। अन्धक मीधोंमें पिलके फल ही मन्मथका काट काया चाहिये^१। इसकायमन्मथीकीमें स्थान करके विप्लवका दर्शनकर यदि मन्मथ काटका फल कराय है तो वह पुन इस लोकमें नहीं आता है।

विप्लवार्थमें मन्मथ पुष्पकीका तीन बार दान करनेसे ही फल प्राप्त होता है। यह फल मन्मथीकीकीमें काट करकेका प्राप्त हो जाता है। इस मन्मथीकीकीमें सबीरन अन्धकके द्वारा विण्डयन करना चाहिये। इससे विप्लव देवताको प्राप्त करते हैं। इस कार्यमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है^२।

भगवान् शिवने मृगद्वयकीधर अन्न काय रखा था। अतः इस मीधमें अन्नकाय मन्मथकी ही मन्मथ महान् पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन्मथीकीकीमें मन्मथकाके अन्न दिय पिलोंको विण्डयन करता है अन्ध मन्मथीकीकी विनाश करनेवाले विप्लव स्वर्गलोका एवं स्वर्गमें रहनेवाले पितरोंको मोक्ष प्राप्त हो जाता है—

मृगद्वय काँ मन्मथ मन्मथीकीय श्रीमन्मथ॥
अन्धक मन्मथ मन्मथमन्मथमन्मथ॥
मन्मथीकीं मृ कः विण्डयनकाय मीधं मृ मीधकीम्॥
मन्मथका दिवं जाति मन्मथका मन्मथकायुः॥

(८४ २८—३०)

चौथी दिन मन्मथोद्योगमें स्थान काके मन्मथकीकी मीध विण्डयन करनेवाला अपने लम्बा कुल्हाड़ा कर देता है। अन्धककी मन्मथें लम्बा बाणका इन्धोदकी एक काटकाकी मीधन करनेकर करीद काटकाकी मीधन करनेका फल प्राप्त हो जाता है^३। अन्धककी काट कायेके पञ्चाङ्ग विप्लवका दर्शन काके मन्मथ अन्ध लोकोंकी प्राप्त करता है एवं अपने ही कुल्हाड़ा उड़ा कर देता है।

मन्मथकी वस्तु में पुष्पोंकी कायन करनी चाहिये। क्योंकि इनमेंसे एक ही पुन मन्मथीकीमें फल अन्नका अन्धमेव यह करे या मीधमन्मथीकी को^४।

एक औरसे विप्लव विप्लवका काट—है मन्मथ मन्मथीकीकीमें पुन भी फलसे विण्डयन करी, विप्लव में इस विप्लवकी मृग ही काटका यह विण्डयन कायेके तिले की स्वर्गप्राप्त करनेवाला होता। एक सुन्दर उम मन्मथकी मन्मथीकीकीमें उम विप्लवकी तिले विण्डयन किया तदनन्तर अपने छोटे चारोंके फल उलने अपने विप्लवकीकी की विण्डयन प्रदान किया। मन्मथकी द्वारा यदि विण्डयन करनेसे उम विप्लवकी फल इसके सारी पिल मृग हो गये और विण्डयन करनेवाला यह विप्लव मन्मथ पुष्पका ही मन्मथ। मृगके पञ्चाङ्ग इनने विप्लवकी पञ्चाङ्गके ऊपर उन्नत किया। इनने काटनीमें कहा कि मुझे किम मन्मथकी मन्मथीकीकी करनेसे पुन प्राप्ति हो सकती है। काटनीमें विप्लव नामक मन्मथकी कहा कि मन्मथीकी विण्डयन करनेसे आपकी सभी कामकाई पूर्ण हो सकती है।

तदनन्तर विप्लवने मन्मथीकीकीकी अन्न विण्डयन किया। जिसके पुष्पकी यह पुष्पका ही मन्मथ। एक दिन उलने अन्धकीकी अन्न। एक एवं मन्मथकीकी पुष्पकीकी देखा। उम लोकोंकी देखाकर उलने पुन कि पुन सब चीज हो? उलनेसे देखाकर उलने पुन कि विप्लवने कहा कि देखाकरपला में मुकाता किया है। मुकाते इस दिने गले विण्डयनके पुष्पकायसे मीध मृग इन्धोदकी प्राप्त किया

१ काट मृ मन्मथीकी कुल्हाड़ाकाय अन्धककाय कुट्टी म मन्मथ मन्मथकी ॥
मृ मन्मथ मन्मथ काटकाय मन्मथ का (८८ २४-२५)
२ मन्मथीकी मृ मन्मथीकी मन्मथ मन्मथकाय ॥
३ मन्मथकायकी मृ मन्मथ काट मन्मथी मन्मथकायकाय विप्लव दया मन्मथी ॥
पिलो मन्मथ देवता मन्मथ काय विप्लव (८४ ३४-३८)
४ मन्मथ मन्मथी अन्धकीकीकाय मन्मथ मन्मथी मन्मथ मन्मथ मन्मथी मन्मथ (८४ ३९ ३९)
५ मन्मथ मन्मथ पुन मन्मथीकी मन्मथ मन्मथ मन्मथ मन्मथ मन्मथ मन्मथ (८४ ३९ ३९)

हैं हे पुत्र! ये जो रक्तवर्णकाले पुरुष दिखायी दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये बड़ाईरथ करनेवाले तथा अन्यान्य महापापोंसे युक्त थे। ये कुम्भारवर्णवाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवनकालमें अनेक अधिव्योका पथ किया। अतः इन लोगोंको अवीचि नामक नरक प्राप हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिण्डदानसे हम सभी पापविमुक्त हो गये हैं। अतः इन लोग उत्तम स्वर्गलोकमें जा रहे हैं।

यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला जगदीश्वर राज्य करके यह विशाल स्वर्गलोकमें भ्रष्टा गया।

[गयातीर्थमें पिण्डदान करते हुए निम्न मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये—]

येऽमृतकुले तु पितरो सुतपिण्डोदकक्रियाः ॥
ये चाप्यकृतबुद्ध्यास्तु ये च मर्षादिभिर्भूतः
येषां दाहो न क्रिये च येऽपिन्द्रधन्वावापरे ॥
भूमीं हस्तेन दृष्ट्वानु सुप्तं जानु धत्तं भक्तिम् ।
पितरं पितृमहर्षेयं त्वमीव प्रपितामहः ॥
तप्तं पितृमही चैव सर्वत्र प्रपितामही ।

तथा आत्मन्महीव प्रमातृमह एव च ॥
बृहद्रथमथमहर्षेयं तप्तं मातृमही चरम् ।
प्रमातृमही तप्तं बृहद्रथमथमहीति चैव
अन्येषां चैव पिण्डोऽमृतद्व्याजपुष्पतिष्ठति ॥

(८४) ४३-४८]

इसका भाव यह है कि हमारे कुलमें जो पितर पिण्डदान एवं जल-तर्पण क्रियासे अहित रहे हैं, जो बृहत्कर्त्तव्य-संस्कारविहीन हैं, जो गर्भसे निकले हुए हैं (गर्भप्राप्तके कारण मृत्युको प्राप्त हुए हैं) बिनाक अग्निदाह जबका अन्य अतिव्य क्रिया-संस्कार नहीं हुआ है, अग्निमें जलकर जिनकी मृत्यु हुई है और जो हमारे पितृगण हैं वे भूमिमें मेरे द्वारा किये गये इस पिण्डदानसे तृप्त हों और तृप्त होकर परमात्मिको प्राप्त करें। पितृ, पितामह, प्रपितामह, भ्राता, पितामही, प्रपितामही, भ्रातामह, प्रमातृमह, बृहद्रथमथमह, प्रमातृमही, प्रमातृमह, बृहद्रथमथमही और अन्य पितृजनोंको मेरे द्वारा दिये गये यह पिण्ड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो

(अध्याय ८४)

गयातीर्थमें पिण्डदानकी महिमा

ब्रह्माग्नीने कहा—पिण्डदान करनेवालेको चाहिये कि वह वैशालादि तीर्थोंमें स्नान करके 'अमृतकुले युक्तं मे च' आदि मन्त्रोंसे अपने श्रेष्ठ पितरोंका अक्षतदनकर

ब्रह्मानदीके अप्रवृत्त जलमें पिण्डदान प्रदान करे'। हमारे कुलमें जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है इस दार्धपुष्टपर तिलोदकके द्वारा उन सभी पितरोंका

१. अमृतकुले युक्तं मे च गर्भतर्पणं न विद्यते । तिलोदकं तप्तं तस्मात् दार्धपुष्टे तिलोदके ॥
पितृजने युक्तं मे च मृत्युर्न मे च मे मृतः । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
ममत्तमहर्षेयं मे च त्वमीत्येवं न विद्यते । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अमृतद्वयं मे केचित्ते न गर्भे प्रसीदितः । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
मृत्युचर्चहं मे केचित्तेमनोऽत्रिभिरात्रियः । स्वर्गोदे करगोदे वा त्वमीत्येवं न विद्यते । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
दृष्ट्वानुसुप्तं मे च पिण्डममृतद्वयं मे । अमृतोपकलितो मे च तेषां पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अग्निदाहं युक्तं मे च सिद्धिमाप्नुयितुं मे । त्वीदृशि भूमिर्निष्पत्तिं तेषां पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अग्निदाहं मे केचित्तेमनोऽत्रिभिरात्रियः । त्विदृशीदृशं मे च तेषां पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
तीर्थे चान्वातृमही कलमज्जरे च मे गता । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अग्निपञ्चमे कोरे कुम्भधीपते च मे गता । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अन्येषां ममत्तमथवा जेतानोपकलितानाम् । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
मृत्युर्न मे च च केचित्तेमनोऽत्रिभिरात्रियः । अथवा कथकोपिमात्रेण च पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
अमृतद्वयममृतं मे तेषां ममत्तमने । तेषामुद्गमाधीनं इत्थं पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
आत्मन्महर्षेयं प्रपितामहं मे गता । मृत्युर्न मे च तेषां पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
मे ममत्तममृतं च मे ममत्तमनी ममत्तमः । मृत्युर्न मे च तेषां पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥
मे केचित्ते ममत्तमने च त्वमीत्येवं न विद्यते । मे तेषां दृष्टिमात्रेण च पिण्डं दद्यात्पिण्डम् ॥

आवाहन करता हूँ। पितृवत् एवं मातृवत्सर्ग जिन् लोगोंकी मृत्यु हुई है। उन लोगोंके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। अतएव अर्थात् मानके कुलमें जो लोग मर गये हैं जिनकी कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। हमारे कुलमें जो दैत निकलनेके पूर्व ही मृत्युको प्राप्त हो गये और जो कोई गर्भकालमें विनष्ट हो गये हैं, उन लोगोंके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। कम्बुकुलमें उत्पन्न जो कोई नर-मोक्षसे रहित है, स्वर्गोत्तर एवं भार्गवोंमें जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। ब्रह्मन् (परब्रह्म) अथवा विषये या सत्त्वाद्यतमों जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगोंके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो लोग अग्निमें जलकर मर गये हैं जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रदि हिंसक प्राणियोंके द्वारा हुई है अथवा बिसाल दीनोंवाले हाथियों या सींगधारी पशुओंके आपत्तसे जो मरे हैं उन सभीके उद्धारके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्निमें जलकर अथवा बिना अग्निमें चले हो गयी है, जो विद्युत्से या चोरोँके द्वारा मरे गये हैं उनके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जो वीर्य, अन्धतादिभक्त कालसमूह नामक मरकोंमें गये हैं, उन सभीके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अतिपशुन और चौर कुम्भीपाक नामक मरकोंमें पड़े हुए हैं उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जो पाप्मन भोग रहे हैं और प्रेतलोकमें निवास कर रहे हैं उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो पितृगण पशुयोनिमें चले गये हैं अथवा जो कभी, कौट पतंग, सर्प, सरीसृप (छिपकली, गिरगिट, सर्पदि)

हो गये हैं या जो वृक्षयोनिमें अवस्थित हैं, उनके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो सम्राजके असनदेससे बमगर्भके द्वारा असंख्य प्राणियोंके बीच पहुँचाये गये हैं, उन सभीके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनिषोंमें घूमते हुए यह भोग रहे हैं, जिनकी मानुषयोनि दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो हमारे आन्ध्र हैं या आन्ध्र नहीं हैं अथवा जो अन्य जन्मोंमें भी बन्धु-आन्ध्र रहे हैं, वे भी इस दिने गये इस पिण्डदानसे सदैव तृप्तिको प्राप्त करें। जो कोई भी पितृगण प्रेतलोकमें अवस्थित हैं, वे सभी इस पिण्डदानसे तृप्ति प्राप्त करें।

जो हमारे किरकुर, मृतकुर, गुरु, स्वगुरु आन्ध्र अथवा अन्य सम्बन्धियोंके कुलमें उत्पन्न होकर मृत्युको प्राप्त हुए हैं और जो अन्य आन्ध्र हैं, जो भी कुलमें भ्रू-पक्षीसे रहित होनेके कारण लुप्यपिण्ड हैं किमलोपसे जिनकी दुर्गति हुई है, जो कन्धन्य या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अन्य गर्भमें ही मृत्युको प्राप्त हुए हैं, जो जल अथवा अद्भुत हैं, उनके निमित्त भी द्वारा दिया गया यह पिण्डदान अथवा होकर उन्हें प्राप्त हो।

ब्रह्म और ईशान आदि देव। आग सब भी इस कार्यमें साक्षी हों मैंने गणातीर्थमें आ करके पितरोंके उद्धारके लिये यह पिण्डदानादिक कार्य सम्पन्न किया है।

हे देव! यन्मान् गदावर विष्णु! मैं पितृकार्यके लिये इस गणातीर्थमें उपासित हुआ हूँ। मेरे द्वारा सम्पन्न किये गये आजके इस पितृकार्यमें आप साक्षी हों। आग मैं (देव-गुरु एवं पितृ) तीनों जनोंसे विमुक्त हो गया हूँ। (अध्याय ८५)

ये मे पितृकुले सन्तः पुनः मनुष्यके च । गुरुमृतकुराणां च चान्ये आन्ध्रा यः ॥

ये मे पुनः लुप्यपिण्डः पुनदायिर्गिताः किमलोपकश्च ये च कन्धन्यः पंगुवत्तथा ॥

विरूप आकाराश्च अद्भुताः पुनः सन् । देवा विष्टे तथा दण्डधन्यपुनःपिताम् ॥

साक्षिणः सन् मे देवा सन्नेवैवमप्यस्य । तथा सर्वे सन्तस्तान् पितृणां निष्कृतिं कृतम् ॥

आगतेऽहं गदां देव पितृकार्यं गदावर । त्वमे साक्षी यथास्य अह्नेऽहं गदावत्तथा ॥ ८५ १-२१

शेखरगर्भदेवकी पूजा करके अग्निके इन्होंने सन्निहित हो जात है। सुन्दरपुत्रकी पूजा करके अपनी सम्पूर्ण अभिलाषाओंकी पूर्ति करनी चाहिये। अष्टाश्वमेधकी पूजा करके प्राणी सर्वदशसे मुक्त हो जात है। सदाशिवकी पूजा करके ब्रह्मलोकमें पुण्य अर्जित करना चाहिये।

भगवान् केशवकी सम्पत् पूजा करके शक्ति और अमरत्व तथा सुभद्रदेवीकी विधिवत् पूजा करके सब सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। भगवान् पुनर्वसु तथा सप्तर्षिकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण कामन्त्रोंकी पूर्ति होती है। भगवान् नारायणकी पूजा करके वह मनुष्यके अधिपति होता है।

भूमिदेवके चरणीय स्पर्श एवं स्पर्श करके मनुष्य ब्रह्ममें विद्यमान होता है। सदाशिवकी पूजा करके वह पृथिवीका राज्य प्राप्त करता है तथा मत्स्य एवं विद्यावरण स्पर्श करके विद्याधरीके पदोंका प्राप्त कर लेता है।

भगवान् आदिगदाधरकी सम्पत् पूजा करके प्राणी स्वस्त अभिलाषाओंको पूर्ण कर लेता है। भगवान् सौमन्यकी पूजासे शिल्पलोकको प्राप्त करता है। रुद्रदेवको नमस्कार करके ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

रामेश-शिवकी प्रणाम करके मनुष्यको रामके समान अतिशय शिव बनना चाहिये। भगवान् इक्ष्वाकुकी पूजा करके ब्रह्मलोक-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये। कपिलेश्वरकी भस्मीभूति पूजा करके कालकाय बनना चाहिये। कैदारनाथकी पूजा करके शिवलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिये और भगवान् भिड्मेशकी पूजा करके मनुष्यको ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिये।

अष्टाश्वमेध कर आदिके सब भगवान् आदिगदाधर विष्णुका दर्शन करके अपने सौ कुलोंका ब्रह्म कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराये। आदिगदाधरकी पूजासे भर्गवी धर्मकी, धर्मवी धनकी, कामवी कामकी तथा मोक्षवी मोक्षकी प्राप्त करता है। इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला मनुष्य राज्य और शान्तिकर इच्छुक शान्ति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकारकी कामन्त्र करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान् आदिगदाधरकी अर्चनासे पुत्रकी कामन्त्र करनेवाली स्त्रीको पुत्र, सौभाग्य चाहनेवालीको सौभाग्य तथा वंशाभिर्वृद्धिकी इच्छुक स्त्रीको वंशाभिर्वृद्धिका पुण्य प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य ब्राह्म, विष्णुधन, अमरत्व और जलदानके द्वारा भगवान् गदाधरदेवकी विधिवत् पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथिवीपर अवस्थित सभी तीर्थोंकी अपेक्षा जिन प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है उसी प्रकार शिवलोक रूपमें शिवालयन गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी भूमिका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण शिवलोक दर्शन हो जाता है। क्योंकि सब कुछ ही भगवान् गदाधर विष्णु ही हैं—

आद्येय विष्णुदानेय अष्टाश्वमेध करिहः ॥

ब्रह्मलोकप्रदानेति सम्पत्प्रादिगदाधरम् ॥

पृथिव्या सर्वतीर्थेष्वेव सर्वं श्रेष्ठं गयापुरी ॥

तथा शिवलोकप्रदं शैवपुरीयं गदाधर ॥

तस्मिन् दृष्टे शिवो दृष्टो यतः सर्वं गदाधरः ॥

(८६ ३८-४०)

(अध्याय ८६)

चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन तथा अठारह विद्याओंके नाम

श्रीहरीने कहा—हे उग्र! अब मैं चौदह मनु और उनके पुत्रोंका वर्णन करिग। पूर्वकालमें सर्वप्रथम स्वामनुष्य मनु हुए, उनके अगोत्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अग्नि, अजिना, पुलस्त्य, पुलह, जमु तथा बभ्रुः ये इस मन्वन्तरके सप्त ऋषि (सप्तर्षि) कहे गये हैं। इन मन्वन्तरमें कर्क, अग्नि, शुक्र एवं काम नामक (देवताओंके) चारह मनु थे, जिनमें चार सौम्यानी थे। इसीमें विश्वभुक् और वायुदेव इन्द्रपदसे प्रसिद्ध हुए। वायुनाम नामक दैत्य उनका जन्म था। वह भगवान् विष्णुके द्वारा चक्रसे मारा गया।

तदनन्तर उगारोचि मनुका प्रसुभ्रम हुआ। उनके

वीरक, विस्त, कर्णन्त, विसुद, रवि, मुहदगुण और नम नामसे विष्णुसप्त महात्मसी ब्रह्मलोक एवं वायुमहात्मसी पुर हुए थे। ऊर्ध्व, स्वयं, प्राण, जलम्, विह्वल, दतोति और अर्चरीषान् ये सप्त ऋषि सप्तर्षिरूपमें प्रसिद्ध हुए। इन मन्वन्तरमें इन्द्रही तुष्टि और वायुसहदेवगण हुए विश्विदु नामक इन थे। उनका जन्म पुरुकुम्भर नामक दैत्य का। मनुसूदन भगवान् विष्णुने इनकीका रूप मारना करके इसे मारा था।

हे उग्र! स्वारोचि मनुके पश्चात् भीतम मनु हुए। इन मनुके अय, चरतु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, मुक्क,

रुचिद्वारा भी गयी पितृस्मृति तथा श्राद्धमें इस पितृस्मृतिके पाठका बाह्यात्म्य

पितृस्मृतिके द्वारा हम जकारके बापबही सुनकर वे सुनाने लगे मन ही मन अन्तर्गत सम्पन्न हो रहे और कल्प प्राप्त करनेकी इच्छासे रुचिशीलकर्म विचारने लगे, किन्तु उन्हें कोई कल्प प्राप्त न हो सकी अतएव पितृके इस सम्पन्नकी अंगितसे ज्ञात हुए वे अतिराग विमलप्राप्त होकर स्वयं अपने इस स्वप्न कोचने लगे -

‘ये क्या कहें ? कहें जाई ? मेरे पितृगणोंका और मेरा सम्बन्ध कायकाय का लगे परिणत (विषय सम्पत्ति) किता तबका हो सकेगा ?’

इस प्रकार चिन्तन करते हुए उनके मनमें एक दिवस उत्पन्न हुआ कि मैं कल्पमयीय इन सुखाको ही तपस्याके द्वारा प्राप्त करवा दूँ, तदनन्तर महात्म्य हाँथसे की दिव्य शरीरक कर्तव्य रूप किया। वे तपस्याके निम्ने अपने स्वयं ही स्वप्नपर विरकात्मक अवस्थित रहे।

उपस्थान अतिशयतम स्वप्नसे दर्शन दिव्य और बड़ा

कि मैं दुनियाँ जगत् हूँ, दुन जगदी अविनाश स्वप्न कदी स्वप्नत सम्पूर्ण जगत्को भी प्राप्त करेवाली उन अज्ञानसे हम जगत्के स्वप्न करने लगे पितृस्मृतिके सम्पन्नप्राप्त को जो हमकी अविनाश की, हमकी निवेदन किया।

इसका अन्तर्गतकी कथा—है कि। हम जगत्की हीलोने। तुम्हारे द्वारा जगत्की ही लुटि होनी। जगत्की लुटिनी अन्तर्गत काले ही हम पितृस्मृतिके निम्ने बड़ा एवं विरहात्मककी स्वप्न करनेके पक्षमें अविनाश उक्त सम्पन्नकी सिद्धि प्राप्त कर सकोने। अतः तुम्हारे पितृके द्वारा उचित ही कथा कहा है कि ‘हम लगे परिणत कर्म’ इस अविनाशकाली भलीभीति ज्ञानसे रहने हुए तुम्हें पितृकी ही पुत्र करनी लुटिने स्वप्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस सम्पन्नकी पूर्ण कर्मे सम्पन्न तुम्हारे संग्रह हुए पितृस्मृतिके पितृगण लगे हुए अन्ति कथा लुटि वे स्वप्न।

जगत्कीका इस प्रकारका सम्पन्न सुनकर लुटि लुटिने पदोंके स्वप्नत उत्तर लुटिने काले अपने पितृकी सम्पन्न का उम्हें संग्रह किया स्वप्नत स्वप्नतप्राप्त होकर पितृस्मृतिके वे इन लुटिनेके द्वारा पितृकी अन्तर्गत करने लगे—

लुटि लुटिने—जो अविनाशकाले स्वप्न विरहात्मक रहते हैं और जो बड़ाके स्वप्नतप्राप्त दिवसकोने, स्वप्नतप्राप्त तुम्हें किने लगे हैं, मैं इन पितृगणोंको सम्पन्नत काल हूँ, ज्ञानमें की अविनाश अविनाश लुटिने और लुटिनी सम्पन्नकी सम्पन्नत बड़ाके द्वारा दिवसको पितृस्मृतिके हुए काले हैं इन पितृकी लगे स्वप्नत काल हूँ

स्वप्नमें पितृगण बड़ाके स्वप्नतप्राप्त लगे दिवस हमने स्वप्नतप्राप्त द्वारा दिवस पितृकी भलीभीति संग्रह करके हैं इन पितृकी संग्रह ज्ञान है। तुम्हारे स्वप्नमें अविनाशकी लुटि लुटिनी सम्पन्नकी पितृस्मृतिके स्वप्नत

१. अविनाश

जगत्कीका पितृगण वे स्वप्नतप्राप्त काले, देवेति कि स्वप्नमें वे बड़ाके स्वप्नकी १
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें २
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ३
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ४
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ५
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ६
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ७
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ८
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ९
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १०
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें ११
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १२
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १३
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १४
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १५
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १६
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १७
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १८
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें १९
स्वप्नमें, है पितृगण स्वप्नमें वे स्वप्नमें स्वप्नमें २०

[illegible][illegible]

1. **Einleitung:** Die vorliegende Arbeit ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Sie ist in drei Teile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Schluss.

2. **Hauptteil:** Der Hauptteil ist in drei Abschnitte unterteilt:

- 2.1. **Die Digitalisierung der Arbeitswelt:** In diesem Abschnitt wird die Digitalisierung der Arbeitswelt definiert und die verschiedenen Formen der Digitalisierung (z.B. Digitalisierung der Produktion, Digitalisierung der Dienstleistungen, Digitalisierung der Verwaltung) beschrieben.
- 2.2. **Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt:** In diesem Abschnitt werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt analysiert. Es wird untersucht, wie die Digitalisierung die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, die Arbeitsinhalte und die Arbeitsplätze verändert. Es wird auch untersucht, wie die Digitalisierung die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenlöhne und die Arbeitslosenversicherung beeinflusst.
- 2.3. **Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitslosenquote:** In diesem Abschnitt wird die Arbeitslosenquote analysiert und die verschiedenen Ursachen der Arbeitslosigkeit (z.B. Strukturveränderungen, Konjunkturschwäche, Demografischer Wandel) beschrieben. Es wird auch untersucht, wie die Digitalisierung die Arbeitslosenquote beeinflusst.

3. **Schluss:** Der Schluss fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und zieht Schlussfolgerungen. Es wird festgestellt, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt grundlegend verändert und zu erheblichen Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten, die Arbeitsinhalte und die Arbeitsplätze führt. Es wird auch festgestellt, dass die Digitalisierung die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenlöhne und die Arbeitslosenversicherung beeinflusst.

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a header section containing the following information:

- Page Number: 1
- Date: 10/10/2010
- Time: 10:10:10
- Author: [Name]
- Subject: [Subject]

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

इमलोका मन्त्रा अयनायरी दिवस कथा पाणिनीये
इमपति कथिता विद्या

ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥ—ਪਿਲਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ
ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ

[illegible][illegible]

उस महीने उसका मुनिबोध जपने लगेक था। मुनिबोधके
मुद्राका विधिपूर्वक सम्पादन करने सम्मानजनक था । उस
सम्पादनके अनिवार्य सम्पादनकी ओर मातासुमि नेका विचारके
सम्पादनके सम्पादनके सम्पादन एक पुत्र सम्पादन पुत्र के
सम्पादन सम्पादनके सम्पादनके पुत्र (सम्पादन २०,

भारतवासी विदेशवासि भारतीय छात्र-छात्रा

[illegible][illegible]

पिण्डं च नृणां भूतानां च तेषां च ।

ये सचिवीय द्वारा वेदकी पीठ, भूमीभार, सुन, सुवस्त्र एवं सुवस्त्र हैं। ये द्वापयुगीयानी सचिवीयनी विनी सुनने पीठ विद्वान् और सचिवीयभार हैं। ये सचिवीय विद्वान् द्वारा वेदकी पीठ हैं। ये द्वापयुगीयानी सचिवीय, भूमीभारभारनी विद्वान् सचिवीयनी सचिवीयभारभार हैं। ये सचिवीय सचिवीय एवं सचिवीय द्वारा हैं। ये सचिवीय सचिवीयभारभार हैं। सुदृष्ट और सचिवीय विद्वान् हैं। ये सचिवीय विद्वान् हैं। सचिवीय सचिवीयभारभार विद्वान् हैं। ये विद्वान्भारभार वेदविनीयनी द्वारा सचिवीय पीठ, वेदभार, विद्वान्भार, सचिवीयभारभार, सचिवीय, सुदृष्ट, सचिवीयभारभार, सचिवीय और सचिवीय—ये सचिवीय सचिवीयभारभार विद्वान् सचिवीय हैं। ये सचिवीयनी द्वारा सचिवीय सचिवीयभारभार सचिवीयभार 'ये सचिवीय हैं' वेदकी सचिवीयभार हैं।

৬. অভিযোগ। কলকাতা জাদুঘর জাদুঘর পরিদপ্তর
সম্মুখভাগে কলকাতা জাদুঘর জাদুঘর পরিদপ্তর। এই জাদুঘর কল
কাতা জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর
জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর
জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর জাদুঘর
(অন্যান্য ২৫)

जाने एक बार आचमन करनेसे ही मुट्ठी हो जाती है।
‘विष्णु’ यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके लिये भी इसी प्रकार
आचमनकी आवश्यकता है।

ज्ञान-दान करनेवाला ‘ऽहो आसी हि हूः’ अदि मन्त्रोंसे
कार्य करता था। सुषोमन्त्र एवं गवजीमन्त्रका जब प्रतिदिन
अपने अधिकारके अनुसार व्यवस्थित करना चाहिये।

‘ऽहो आसी चोलीः’ अदि मन्त्र ही गवजीमन्त्रका
सिरोमण है। इस सिरोमणसे कुछ उचितप्रकारसे एक-
एक बार प्रणम ओढ़कर तीनों महात्म्यसिद्धि के साथ
गवजीमन्त्रका चालन करना करते हुए कुछ एवं अधिकारों
संकायसील समुदाय विधायन करना ही प्रत्यक्ष है।

ज्ञानदान करनेके पक्षमें तीन बार जल देवानेके मन्त्रों
सोममन्त्र प्रतिदिन सत्यकाल यज्ञप्रदर्शनका पश्चिममुख
वैतान गवजीमन्त्रका चम करे इसी प्रकार ज्ञान-दानकी
संध्या काके पूर्वमुख होकर गवजीमन्त्रका चम करते हुए
सुषोमन्त्रके सम्प्रदान स्थिर रहे उन दोनों संध्याओंमें अपने
गृहसूत्रके अनुसार अग्निहोत्र करे।

तदनन्तर ‘वी अमुक हूँ’ इस प्रकार कहते हुए यज्ञमन्त्रों
गुरु आदि बड़े लोगों) को इवाच करे इसके बाद संघी
ब्राह्मणों सम्प्रदानके लिये एकत्रस्थित होकर गुरुकी सेवामें
उनके अधीन रहें। अथवा गुरुके द्वारा कुलसेपर
उनके पास जाकर अध्ययन करे (गुरुको स्वयं अध्ययनके
लिये प्रेरित न करे) और भिक्षुमें जो कुछ ज्ञान हो उसे
गुरुके चरणोंमें स्पर्शित करे। वह, माँही और गरीबके द्वारा
गुरुके शिष्यकी कार्यमें जल संलग्न रहे।

ब्राह्मणोंको दण्ड, मुण्डक, यज्ञोपवीत और वृज्येष्टकाका
धारण वचनसे करना चाहिये तथा अपनी अधिकारके लिये
अभिहित वेद ब्राह्मणोंके करने भिक्षु प्रहम करनी चाहिये।
भिक्षु प्रहम करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबके
ब्राह्मणोंको ब्रह्म आदिमें, यक्षमें तथा अन्तमें ‘असीति
सम्प्रदा’ इत्येव कहना चाहिये। इसके अनुसार असीति

भिक्षु देहि’, ‘भिक्षुं असीति देहि’ और ‘भिक्षुं देहि असीति’
इस प्रकार सम्प्रदानके पश्चात्तत्तत् क्षत्रिय एवं वैश्य
ब्राह्मणोंको करण सिद्धि है। इस सम्प्रदान अर्थ है— ज्ञान
भिक्षा है ‘असीति यह सम्प्रदानोंके लिये सम्प्रदान है।

अग्निहोत्र (अग्निहोत्र) करने गुरुकी आज्ञासे विनयपूर्वक
आवेष्टान^१ किया करके सम्प्रदानके लिये उस भिक्षुसे
जल सोमप्रदानके लिये दिया करने ही बीच होकर ज्ञान
दान चाहिये। ब्राह्मणसम्प्रदा चलन करते हुए आपत्तिहित
कालमें, रोग आदिके अवसरमें अनेकवार जल प्रहम करे
(एक बारका जल न प्रहम करे)। अपने जलस्य संनयपूर्वक
चलन करते हुए ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्राह्मणों आदरपूर्वक
आहूत होनेपर इच्छानुसार भोजन कर सम्प्रदा है। किन्तु जो
ब्राह्मण या अन्य अवसरोंमें कष्ट, मल, पात अथवा
अधिकृत जल सोमप्रदान करनेमें ज्ञान नहीं करण चाहिये।

जो विधि सिद्धि हिन्दुओंको सम्प्रदान करनेके ब्राह्मणोंको
वेदकी शिक्षा प्रदान करता है वही गुरु है। जो केवल
यज्ञोपवीत-संस्कार करके ब्राह्मणोंको वेदकी शिक्षा देता
है वह ‘आचार्य’ कहा गया है। जो वेदके एक देशका^२
अध्ययन करता है वह ‘उपध्याय’ है। जो पाप लेकर
यज्ञदानके यज्ञको सम्प्रदा करता है, उसे ‘अधिकृ’ कहा
जाता है। यथाक्रम ये सभी—गुरु, आचार्य, उपध्याय और
अधिकृ ब्राह्मणोंके लिये श्रेष्ठ हैं, किन्तु इन सभीमें गुरु
श्रेष्ठ है।

जबकि वेदके अध्ययनके लिये बारह-बारह वर्षतक
ब्राह्मणसम्प्रदा चलन करना चाहिये। अतस्तत्पश्चात्तत् ज्ञानके
वेदके अध्ययनके लिये चौब-चौब वर्षतक भी ब्राह्मणसम्प्रदा
चलन किया न सम्प्रदा है। कुछ लोगेंका यह भी मत है
कि वेदअध्ययन पूर्व होनेतक ब्राह्मणसम्प्रदा चलन होना
चाहिये केवल^३ संस्कार गर्भमें सोमप्रदान गर्भमें ब्राह्मणका,
गर्भमें आहूतमें गर्भमें अधिकृ तथा गर्भमें चौबीसमें गर्भमें
वैश्यका होना चाहिये।

१ भोजनके पूर्व देना अर्थात् एक बार जलने अध्ययन करना आवेष्टान-किया है। इसमें अनुपेक्षितप्रकारों इस सम्प्रदान करने
सिद्धि है।
२ गुरु एवं ब्राह्मणसम्प्रदा वेदके ही ज्ञान है। इनमें केवल एक सम्प्रदा अध्ययन अथवा वेदके अनुपेक्षित अध्ययन वेदके एक देशका
अध्ययन है।
३ केवल संनयजने ही श्रेष्ठ (उसी सम्प्रदानका ज्ञान होना है)।

साहचर्य, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णोंके लिये इन्महाः सीलपत्र, चाईल और चौबीस वर्णोंके उपनयनकाल रहता है। इस कालात्क उपनयन न होनेपर ये सभी परित्यक्त हो जाते हैं। सर्वधर्मप्युक्त हो जाते हैं। इनका किसी भी धर्मकार्यमें अधिकार नहीं रहता। ज्ञातवस्तोष नामके ऋतुका अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत-संस्कारके लिये योग्य होते हैं। साहचर्य, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले पातके तटारसे उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः चौबीसवर्ण अर्थात् यज्ञोपवीत-संस्कारसे इनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं।

ग्रीक-स्पार्टा पद्धति, तपस्का (चान्द्रमण आदि ज्ञात) और शुभकर्मों (उपनयन आदि संस्कारों)-का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियोंके लिये वेद को परम कल्याणका साधन है। इससे वेदमूलक स्मृतियोंका भी उपयोग स्पष्ट है।

जो दिव्य प्रतिदिन ऋग्वेदको अभ्यसन करता है वह देवताओंको मधु एवं दुग्धसे तथा पितरोंको मधु एवं घृतसे प्रतिदिन हुन करता है। जो दिव्य प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद

अथवा अर्चनार्थक अभ्यसन करता है। वह भूत एवं मनुष्यों के पिताओं तथा देवताओंको प्रतिदिन स्तुत करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन ब्रह्मदेवाय^१, पृथग्व्य, नारायणी^२, गार्धिका^३ इतिहास^४ तथा विश्वकर्मा^५ अभ्यसन करता है। वह पिताओं एवं देवताओंको मांस (फल), दूध और ओदन (काव)^६से प्रतिदिन स्तुत करता है। संतुष्ट वे देवता और प्रियजन भी इस स्वाध्यायशील द्विजको ममस्त अभोष्ट शुभ फलोंसे संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस-जिस वस्त्रके प्रतिपादक वेद-भागका अभ्यसन करता है, उस-उस वस्त्रके फलको प्राप्त करता है, इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्यायके फलका भी भागो होता है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारीको अपने आचार्यके स्तनधर्यमें रहना चाहिये। आचार्यके अभार्यमें आचार्यपुत्र और उसके अभार्यमें आचार्य पत्नी तथा उसके भी अभार्यमें वैश्वानर अग्नि के अग्नयमें (अग्निद्वारा उपास्य अग्निवीर सराजमें) रहना चाहिये। इस प्रकार अपने देहको सींच करता हुआ त्रितेन्द्रीय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। उसका पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याय ९४)

गृहस्थधर्मं निरूपण

ब्रह्मवत्कर्मयोगे कदा—हे यतव्रत पुनिये आप सभी
अब गृहस्थश्रमके धर्मोक्त वर्णन सुने

विद्यार्थ्यवनकी समाप्तिके पक्ष) गुरुको दक्षिण
प्रदक्षिण करके वहीँभी अनुष्ठाने ज्ञानकर शिष्यको सहाय्यत्वको
समाप्ति करनी चाहिये। तदनन्तर यह सुलक्षणा, आनन्द
सुन्दर स्मरण, असंख्यक, अवस्थामें छोटी, अरोग, श्रान्तमती,
भिन्न प्रथर एवं गोत्रवाली कन्यासे विवाह करे

सभी असहिष्णु कन्याको विवाहयोग्य बताया गया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सहिष्णु कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। यहाँ बिना प्रमाण देने यहाँ सहिष्णुके बारेमें यह बताया है— यहाँसे लेकर उनके पिता पितृव्य आदिकी नयनायें चौथी परम्पराक तथा पितासे लेकर उनके पिता, पितृव्य आदिकी नयनायें सातवीं परम्पराक

सपिण्ड्य समझना चाहिये। इसके मध्यमें आनेवाली कन्या सपिण्ड्य तथा इसके मध्यमें न आनेवाली कन्या अर्सापिण्डा होगी इसके अनुसार विवाहके लिये अर्सापिण्डा कन्याका चयन होना चाहिये। ऐसे ही उसी कन्यामें विवाह उक्ति है जिसका मातृकुल तथा पितृकुलमें पौत्र पौष परम्परागतक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र यौत्रादिकी समृद्धिकी दृष्टिसे विख्यात हो। ऐसे ही कन्याके लिये सपानवर्षमें उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान् पुरुष ग्रेह होता है अन्य विद्वानोंने जो यह कहा है कि द्विजातिवर्गके लिये शुद्धकुलमें उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य ईश्वरी है यह मेरा अभिमत नहीं है क्योंकि इस कन्यामें उसमें विवाह करनेवाला उसका पति ही स्वयं उत्पन्न ईश्वर है^६। तीनों वर्ष तीन, दो, एक इस क्रमसे वर्षोंमें विवाह कर सकते हैं शुद्ध कर्मकी

[illegible]

राष्ट्रियोंसे आतिथिक अभिषिद्ध राष्ट्रियोंमें भी अपनी पत्नीके साथ सम्बन्ध करनेवाला) भी हो सकता है। पुरुषको बसाकराही होनेमें दो कारण हैं—(१) पुरुषको अपनी पत्नीमें ही रति रखनी चाहिये और (२) विरासतोंकी रक्षा करना पुरुषका धर्म है। पति, प्रजा, पितृ, पित्रुज्य, स्वस, धनुर, देव, राज, अन्य बन्धु-जन्यत्वोंको विरासतोंका आभूषण-वस्त्र एवं योजनादिसे द्वारा वर्णन अन्तर करके चाटिये

સ્ત્રીઓ ચારી સ્વચ્છતા સંબંધિત કાર્યો રાખી જાહેર, કાર્યાલયમાં હોજા જાહેર, સ્વચ્છ રાખા જાહેર. પિતૃવચી (અધિક સ્વચ્છતા નહીં) હોજા જાહેર તથા સ્વચ્છ કાર્યો અભ્યાસ-અભ્યાસ કરાવેલા કાર્યો કરાવેલા જાહેર।

जो इसी प्रेरित्यवस्था है अर्थात् जिसमें यदि परदेस
जाना है उसके लिये किसी प्रकारकी जाँच (चेक-
अप) करनी है।

तन्त्रालय), कठोरता, सजावट, सामाजिक उत्तरदायित्व, ईश्वर-परीक्षा तथा दूसरे के कर्मों पर ध्यान करना शामिल है।

आत्मनस्यार्थं विद्या, जीवन्मुक्तये चरति, वृद्धाश्रमम्
पुनः पुनरेकं आत्मनस्य अन्य सम्पत्तिस्थितये चरति। एतत्
आत्मनस्य दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी तबो अपने जीविके
विषय चिन्तनमें निवास न करे। चरितो इत्येव धर्म-कार्यमें
अपनी ज्येष्ठ पत्नीकी ही संलग्न करना चाहिये। कनिष्ठा भ्रातृ
धर्म कार्यके लिये उपयुक्त नहीं मानी गयी है। सदाचारिणी
स्त्रीके मृत्यु होनेपर चरितो चाहिये कि वह अग्निहोत्रमें
उपयुक्त अग्निसे उसका दाह-संस्कार करे। तदनन्तर अविवात
अन्य स्त्रीके साथ कनिष्ठपुत्र करके पुनः अग्निमें होमकर
करे। चरितोस्त्रीविषयी सभी इस लोकमें यश अर्जित करके
अनन्त स्वर्गलोकाको प्राप्त करती है। (आध्याय १५)

उपसर्ग काल नहीं करना चाहिये। नदी, झरना, देव, सरीसर और चोखर—तत्कालमें काम करना चाहिये।

हृत्कोटी सम्पादन शसन नहीं करना चाहिये
अन्धविश्वासमें कष्ट भोजन नहीं करना चाहिये। कृषक, बन्दी, चोर, अधिग्रहण व करनेवाले लक्ष्मण, कर्मका काम करनेवाले, व्यापारियों विस्तार दीप सिद्ध हो चुका है, सुदक्ष, मेला, सामूहिक दीक्षा देनेवाला, चिकित्सक योगी, झोपी, नर्तक, रंगमंचसे अधिकार करनेवाला, उग्र, निर्दय, पीला, छाल, रानी, उच्छिष्टकोटी, लाल-विशेष, स्त्रीके वसन पहनेवाला, प्रायः-कायक (प्रायः देवताओंकी स्तुतिके लिये अनुष्ठान करनेवाला), निर्दयी राजा, धनी, कुल, कसब, कुलचोर, कुल चोरेवाला, लोभ-विशेष, बन्दी तथा लम्पट—इनका अन्न कटापि नहीं खाना चाहिये। कल कल कृपि (कीड़े) आदिसे कुछ भोजन एवं मत्त नहीं खाना चाहिये।

बाही, उच्छिष्ट, सुष्ठ (यका हुआ वह जल जो अधिक घाल पीनेके कारण विकृत हो गया है) कुपेष्टात स्पृष्ट, पतितप्राय देहा हुआ, रक्तमालासे स्पृष्ट, संस्पृष्ट तथा वर्णान्ध-भोजन त्याग्य है। शयने सुँघ गया, अधिकधिक द्वारा उच्छिष्ट और खानकर पैरों छुआ गया जल भी त्यागने योग्य होता है। बघापि सुदृक्क अन्न नहीं लेना चाहिये, तथापि जो सुष्ठ परम्परासे ही अपने वहाँ सेवक है, गोपलान करनेवाला है,

कुल-परम्परासे ही जो विशिष्ट समाज व्यवहार करनेवाला है, परम्परासे अपने वहाँ इत्यादिका काम करनेवाला है। कुल-परम्परासे जो निर्धारित खाई है—इन्के अधिकृत वह सुष्ठ विलम्बे लम्ब, बानी, लाल एवं कर्मसे सर्वथा अपनेको समर्पित कर रहा है—ऐसे सुष्ठोंका अन्न स्वीकार किन्तु न्न नकरा है। जो आदि विशिष्ट पदार्थोंसे भुक्त अन्न यदि वाली है या बहुत कालसे रखा हुआ है जो भी ग्रहण करने योग्य होता है। किन्तु भुक्त या देस आदिसे संमिश्रित व होनेपर भी गेहूँ, जौ और गेहससे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत देरतक राखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये न्न नकरा है, यदि विकृत व दुर्य हों।

देव और अतिथिको विना समर्पित किन्तु हुआ तिल-तम्बूलसंमिश्रित पदार्थ, प्याण, खीर, पुआ तथा पुड़ीका भोजन स्वर्ग हो जाता है।

कचण्डु (प्याण) और लहसुन आदि उग्र पदार्थोंका सेवन करनेपर भयानकपन्न करना चाहिये जो पुरत पतु-इत्यादि करता है, वह मनुके ऐम परिमित कालतक को वातजोंको सहन करते हुए मरकमें पास करता है। अन्धेण्य पदार्थोंका सेवित्वन करके अपनी सदृष्टिकी भयानसे त्रभुसे क्षय-कायन और प्रायः करता हुआ आदि भगवान्को उन्न करता है। (अध्याय १६)

इन्द्रशुद्धि

काष्ठकायकमीने शब्द—हे देव भुजिस्ते। अन्न वी द्रव्य-शुद्धिमा कर्त्तव्य कर ता है। अन्न तथा उसका जल प्राय वरें लोभे, खोरी, अन्न (मुकाफर, रांघ, सुक्ति आदि) लाल, राखी तथा कपड़े आदिसे कपड़ेसे कपड़े गये का होय, कपड़ आदि यदि किसी विधाने कपड़के लोभके रीति है और उच्छिष्ट हाथ आदिसे ही सेवता स्पृष्ट है तो इनकी शुद्धि कालसे इच्छाकरना करनेपर हो जाती है। बघापि त्रभुक्त सुष्ठ एवं सुष्ठकी शुद्धि उन्न कालसे तथा कान्धदिप्य सुष्ठीकरण कालसे प्रोक्षकसे होता है।

काष्ठ और जीग आदिसे विभिन्न काष्ठोंकी शुद्धि कालसे होती है। कर्त्तव्य करनेसे बहुत पत्र पवित्र हो जाता है। उन्न जल और उन्न गेहूँके पीनेपर उन्नी और देसनी बल सुष्ठ हो जाती है। काष्ठकारीके हाथमें विद्यालय शिक्षा-उन्न अन्न, काष्ठारमें विद्यालयके दिने रक्त जल तथा स्त्रीध भुक्त पवित्र होता है। मिष्टीका काष्ठ अग्निमें पुनः पकानेपर सुष्ठ होता है, यदि काष्ठकाल आदिसे स्पृष्ट नहीं है। गीके द्वारा सुँघे जानेपर और केक, अधिक एवं कीटादिसे दूषित होनेपर अन्धकी शुद्धि कथायोग्य जल, भय

१-संज्ञा—'भोजन तथा हुआ है, जो भोजन काय को वह अन्न से ले। जो अन्नकी भोजन करके जो भोजन विना जाता है, वह 'संज्ञा' कहा जाता है।

२-पर्वकाल—किसी दृष्टिको उद्देश्यसे रक्त भोजन यदि विना उन्नकी औद्युक्तिक दृष्टिको दिना काय से ऐसी अन्नकी 'पर्वकाल' कहा जाता है।

संक्षिप्त पञ्चपुराणाङ्क

तथा मिट्टी जलनेसे ही जाती है भूमिका विविधीकरण मार्जनादि करनेपर होता है रौंदा, सीला तथा ताम्रपात्रकी शुद्धि क्षम और अस्ममिश्रित जलसे होती है कांस्य और लौहपत्रोंकी शुद्धि भस्म तथा जलसे मार्जन करनेपर होती है। अत्रात बलुर्गुं तो सदैव पवित्र ही रहती है।

अग्नेध्व (सरीसरे निकलनेवाले पत्त, चला, मुक्त और श्लेष्मा आदि) - से शिला सत्रकी शुद्धि मिट्टी और बरसके द्वारा परिष्कारित कर इससे ज्वात गन्ध एवं लेपको दूर करनेसे होती है प्रकृतिद्वारा भूमिमें एकत्र जल, जो नीकी संतप्त करनेमें पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है।

सूर्य-रश्मि, अग्नि, धूलि, मुख-जल, गी. अथ, दृष्यी, वायु तथा ओसकी बूँदें पवित्र ही होती हैं।

अनुप्यको स्नान करनेके बाद, जल पीनेके बाद, हाँक आनेके बाद, सयनेपरान्त, नीस्य करनेपर, ज्ञानमें आनेपर तथा बस्त्र बदलनेपर पुनः आचमन करना चाहिये।

जम्दार्थ लेनेपर, गिरीधन (मुक्नेपर), समन करनेपर, बस्त्र-कारण करनेपर और अनुप्य होनेपर—इन पाँच अवस्थाओंमें आचमन नहीं करें, अपितु दक्षिण कानका स्पर्श कर लें। जलद्वारेक दक्षिण कानपर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं (अध्याय १७)

दान-धर्मकी महिमा

चातुर्वर्ण्यजीने पुनः कहा — हे ऋषिभो! अग मैं दान-धर्मकी महिमाका वर्णन करता हूँ, इसे सुनें।

अन्य जनोंकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो संक्षिप्याद्यान् (कर्मनिष्ठ) ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं उन कर्मनिष्ठोंमें भी विद्या तथा तपस्यासे मुक्त ज्ञान-तत्त्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा साध्या हैं गृहस्थके द्वारा गी. भूमि, वायु तथा सुवर्ण आदिका दान सत्त्वको उसका पूजन करके दिया जाना चाहिये।

विद्या एवं तपस्यासे हीन ब्राह्मणको प्रतिग्रह (दान) स्वीकार नहीं करना चाहिये। इस प्रकार दान लेनेपर वह प्रदत्ता और स्वयंको अक्षोग्यामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्रको दान देना चाहिये। निमित्त (सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष रूपसे अधिक दान देना चाहिये। किसीके साधन करनेपर भी यथासक्ति अपनी ब्रह्माके अनुसार दान देना चाहिये सुवर्णसे अलंकृत सींगवाली, चाँदीसे बड़े हुए खुरीवाली, सुन्दर बस्ताकादित, अधिक दूध देनेवाली, मुशील गीका यमाशक्ति दक्षिणाके साथ दान करना चाहिये और दान देते समय साधने कास्त्वका भी देना चाहिये।

सींगमें दस सीकाधिक (एक सौ सठ माता) सोना तथा खुरमें सप्त पल चाँदी लगाया चाहिये एवं दोहन-पात्र पचास पल कसिका होना चाहिये।

गीका बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिये गी रोगरहित तथा सज्जता होनी चाहिये। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या

पिप्पलकाका पात्र या चाली बनाकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे प्रदत्त बछड़ेके शरीरमें स्थित रोग-संख्याके अनुसार उतने ही वर्षपर्यन्त स्वर्गका उपभोग करता है। यदि गी कपिस्त (धूरे रंगकी) होती है तो वह दातके साथ कुल्लोंका उद्धार कर देती है।

जबतक प्रसन्न कर रही गीकी चेष्टिमें बछड़ेके दोनों पैरोंपरिष्ठ मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्भका प्रसन्न नहीं कर देती है, तबतक गीकी दृष्टीके सम्मन ही मानना चाहिये।

आमर्त्यके जन्मवर्ष स्वर्णमय सींग आदिसे मुख गीका दान यदि न किया जा सके तो भी रोगरहित, बृहः पुष्ट, दूध देनेवाली धेनु अथवा दूध न देनेवाली गर्भिणी गीका को दान कराता है वह स्वर्गलोकाके महिम्नाभिष्टुत होकर निवास करता है।

बड़े हुए जमीकी आसन्नदिक दानके द्वारा बकन दूर करना, रोगीकी सेवा करना, दैवपूजन करना, ब्राह्मणका भक्ष्य प्रशस्तन करना तथा ब्राह्मणद्वारा दक्षिण्ट किये गये स्नान और पात्रका मार्जन-कृत्य विविधत् दिने गले गेदालके समान फलदायक होता है। ब्राह्मणके शिष्य जो अभीष्ट हो, उसे वह बस्तु प्रदानकर प्रदत्ताको स्वर्ग-स्थान लेना चाहिये।

भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और वृत्तके दानसे प्रदत्ता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, जल, जला, उपवानी वृक्ष,

यान (सकरी), भुव, जल, सत्य, कुंकुम, चन्दन आदि प्रदान करनेसे स्वर्गात्मेकमे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

समयको विद्या प्रदान करनेवाला देवदुर्लभ ब्रह्मालोकको प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदोंके अर्थ, मन्त्रोंकी विभिन्न विधियोंके सम्पादित करनेवाले तथा सत्य और कर्म-सत्यको सिखानेवाले ब्रह्मालोकको प्राप्त करते हैं। वेद-सत्य ही संसारके मूल (अवस्थापक) हैं। इसी कारण ईश्वरने सबसे पहले इन्हेंकी सृष्टि की। अतः सब प्रकारका सत्प्रदान करके वेदोंका अर्थ-संग्रह करना चाहिये अर्थात् वेदोंके सत्यार्थको समझनेके लिये भलीभाँति प्रयत्न करना चाहिये। जो अधिकारी इतिहास अपना पुरान लिखकर दान देता है, वह ब्रह्मदानके समान प्राप्त पुण्यका द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है।

द्विजको नरिखकोंके बचन, कुत्तके तथा प्राकृत और म्लेच्छ-भाषा-भाषित बचन नहीं सुनने चाहिये, क्योंकि ये

शब्द द्विजको अश्वेगात्मे ले जाते हैं।

दान प्रदत्त करनेका समयवर्ष रहनेपर भी जो लोग दान प्रदान नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोकोंको प्राप्त करते हैं, जो दान-दानको प्राप्त होते हैं।

कुत्त, साक, दूध, गन्ध तथा जल—ये चतुर्गुण विना यदि कुलपृथ, पतित, नपुंसक एवं सन्धुके अतिरिक्त किसी दुष्पुत्रीके द्वारा भी दी जा रही है तो भी इनका प्रत्यक्षदान नहीं करना चाहिये। यदि कोई सुकुती इन्हीं विध वाचनके दे रहा है, तब भी इनके प्रत्यक्षदानका कोई प्रयोग ही नहीं है। देवता तथा अतिविभी पूजा करनेके लिये, अपने भाव-विद्या आदिके धारण-प्रेमके लिये तथा अपने जीवनकी रक्षाके लिये पतित आदि अत्यन्त कुतिसत्त्वकी छोड़कर अन्य सभीसे शिष्टान् आचार्यवत्पक है। उक्तान् प्रतिप्राप्त लिना जा सकता है। (अध्याय १८)

आर्यके अवसर तथा अधिकारी; आर्यकी संक्षिप्त विधि, महिमा और फल

आचार्यवत्पयसीने कहा—अधिगन्ते! अब मैं सर्वप्रथम विनाशित आर्य-विधिक वर्णन करता हूँ।

अमावास्या, अष्टम, वृद्धि (पुनश्चम आदि), कृष्णपक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, इत्य (अश्वदि) तथा होना, आर्य-योग आराधनकी प्राप्ति होना, विष्णुसं-संगति (सूर्यके कुला और मेकराक्षिपर संक्रमण करनेका समय), चक्र-संक्रान्ति, ज्योतिषा, गवच्छात्र-योग, चन्द्र-सूर्यप्रद्वय तथा कर्त्तकी आर्यके प्रति अभिरुचि होना ये सब आर्यके काल (अवसर) कहे गये हैं।

जो आर्य सुख (मध्यम वचस्क) होते हुए सभी वेदोंमें अग्रज (सत्य अवस्थित अवस्थानमें समर्थ) श्रेष्ठ, ब्रह्मविद्, मन-आराधनात्मक वेदके सत्यार्थके वेत्त, ज्येष्ठ सब नामक सत्य-विशेषके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचरणके साथ ज्येष्ठ सत्यके अभ्येता, त्रिमधु नामके

आचरणके एकदेशके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचरणके साथ त्रिमधुके अभ्येता तथा आर्य और वसुके एकदेश त्रिसुपर्णके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचरणके साथ त्रिसुपर्णके अभ्येता आराधन हैं, ये आर्यकी सम्पत्ति माने जाते हैं, अर्थात् इन्हें भोजन करने का दान देनेसे अन्नक फलकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही भागवत्, आर्य-योग आराधनोंके सत्यार्थसे विहित श्रुति, वसुर्वेदके एकदेश विशेषके अध्ययनके अङ्ग कृतके आचरणके साथ इस एकदेशके अभ्येता, दीहित्र, शिव तथा अन्य सम्बन्धी—वसु, चन्द्र एवं कर्मविद्, तथेति पञ्चांगि-विद्याके अभ्येता, ब्रह्मधारी, वात-पितृभक्त एवं जलविद् आर्यकी सम्पत्ति (आर्यमें भोजनीय एवं दान देने योग्य) हैं।

जो रोगी (महारागके मुक्त), अङ्गहीन, अधिकाङ्ग, भाव, जीवन (विश्वामके पुनर्विवाहके अनन्तर उत्पन्न पुत्र)।

- १-इन्द्र-आर्य एवं शिष्टि-आर्यके नहीमें अपनेवाले कृष्णपक्षकी आर्यमें 'अष्टम' होती है।
- २-पञ्चांगि—सत्य, अवस्थान, अवस्थान, मार्गक और दक्षिणायन—ये पाँच अभिर्ण हैं।
- ३-जीवन—पुनर्वसु उत्पन्न पुनर्वसु तब जीवते कहते हैं, जो विश्वामके पहले किसे दूसरे पुनर्वसु विनाशित हो चुकी है अथवा किसे दूसरे पुनर्वसु जंगमके दृष्टि हो चुकी है।

विशेषतः धनवान् यः यदायः सदायः विवेकपूर्णः
 सः अविद्यायां उद्ये विद्यमानः यः । अन्तः विवेकः सः
 प्रकाशः प्रदीपः यः—

[Home](#)
[About Us](#)
[Services](#)
[Contact Us](#)

॥१॥ अथ श्रीमद्भगवत्पूजाविधिः ॥

(99, 99, 99)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

इतिभक्त (भिन्न, सीधे) रूप आदि, वे अस्तु करनेका विद्यमानकी एक नाम तथा चरमकी अस्तु करनेका इन्हीं एक सर्ववर्णन कहेंगे प्राप्त होती है।

આ અધિકારી દ્વિતી કક્ષા અનુરૂપ સિવિલ ગ્રાડ પાસ થયો છે. આ કારણે ગ્રાડપાસનો કુલુક પાસ થઈ ગયો છે. આ કારણે જી. ડી. પોલીસસ્ટાશન બી. ડી. (ગ્રાડપાસ) નો અગ્રાડ થઈને એક વર્ગ પાસથી ગણી રહેતો છે.

[illegible]

पिता विमानवादी पिता बंकिम हीरा कट्टरकाशीने पिता
आजु, भंडारी, का. विद्या, काय, काशी उद्याने काय, काय
और बीजा उद्याने काय हैं। (अध्याय १९)

विष्णुसहस्रनाम-संग्रहः

संयोजकत्वकीये समझ—ये अतिथी। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझाना है कि (अतिथि) कृपासे समझीये।

विमानवादी काल कादि विमानवादी काल कादि
काल कादि है। इसे वादी की रूप में विमानवादी
काल है। यह विमानवादी काल है। अतः यह विमानवादी

* you may find it difficult to avoid these common eye irritants

[illegible][illegible]

ग्रहशान्ति-निरूपण

आचार्यकारण्डने कहा—हे मुनियो! तन्वी एवं सुख-
सन्तिके उपयुक्त वस्तु ग्रहोंकी दृष्टिसे दृष्टित वनोंको
ग्रहशान्तिके लिये कल्पस्थित वस्तु करना चाहिये। विद्वानोंके
द्वारा सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु
और केतु—ये ही ग्रह वस्तुमें नये हैं। इनकी शान्तिके लिये
इनकी भूमि क्रमशः इन द्रव्योंसे बननी चाहिये—ताम्र,
स्फटिक, रक्तचन्दन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अवज (लोहा),
सीसा तथा कांस्य। अर्थात् सूर्यग्रहके लिये ताम्र वस्तु,
चन्द्रके लिये स्फटिक, बृहस्पतिके लिये रक्तचन्दन, शुक्र एवं
बृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शनिके लिये
लोहा, राहुके लिये सीसा तथा केतुके लिये कांस्य वस्तु
बननी है।

सूर्यका वर्ण लाल, चन्द्रग्रहका सफेद, बृहस्पति लाल,
शुक्र तथा बृहस्पतिका पीला, शुक्रका काला, शनि, राहु और
केतुका काला वर्ण होता है। इसी वर्णके इनके द्रव्य भी
होते हैं। एक चट्टान वस्तु विज्ञानकर ग्रहवर्णोंके अनुसार
निर्दिष्ट द्रव्योंके द्वारा विधिपूर्वक इनकी स्थापना तथा पूजा-
होना करे। उनके सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करे। उनके
लिये गन्ध, बलि, धूप, गुग्गुलु भी देना चाहिये। सत्यज्ञान्
मन्त्रोंके द्वारा इत्येक ग्रह-देवताके विभिन्न वस्तु-पदार्थ अर्पित
करना चाहिये।

उसके बाद वचनाक्रम 'ॐ अक्षुब्धेन रक्षता०' इस
मन्त्रके द्वारा सूर्य, 'ॐ ह्यं देवी०' मन्त्रसे चन्द्र, 'ॐ
कस्तुराग्रं देवी०' मन्त्रसे शुक्र, 'ॐ ह्यं देवी०' मन्त्रसे शनि, 'ॐ
कस्तुराग्रं देवी०' मन्त्रसे राहु और 'ॐ ह्यं देवी०' मन्त्रसे केतु।

आचार्यकारण्ड-धर्म-निरूपण

आचार्यकारण्डने कहा—हे मुनियो! अब मैं आचार्यकारण्डके
धर्मोंका वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका अध्ययन करें।

आचार्यकारण्ड आचार्यके अष्टविध पुत्रोंको अपनी पत्नीके
संस्कारोंका भार पुत्रोंके ऊपर छोड़कर अथवा पत्नीके सहित
वधवैवाहिक करना चाहिये।

आचार्यकारण्ड-धर्मकी पालना करनेवाला आचार्य-व्रतकी
पालना करके हुए अपनी श्रद्धा-आर्पण एवं गुरु-आर्पणके साथ
वधवैवाहिक करना एवं अथवा एक ही पत्नीके सहित
वधवैवाहिक करना चाहिये।

आचार्यकारण्डने कहा—हे मुनियो! अब मैं आचार्यकारण्डके
धर्मोंका वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका अध्ययन करें।

इस ग्रहोंके लिये इसी क्रमसे चन्द्र, बृहस्पति, शनि,
अथवा (विष्णु), विष्णु, गुरु, शनि, दुर्गा और
कुशाकी शान्तिपूर्वक विहित है। इन शान्तिपूर्वकोंकी पूजा, दधि
तथा मधुसे विभिन्नकर करना करना चाहिये। उदयन
क्रमानुसार उपर्युक्त मन्त्रोंके द्वारा मन्त्रोंकी शान्ति
प्रदान करे। वना- सूर्यके लिये गुरु, चन्द्रके लिये भूत,
बृहस्पतिके लिये चक्र, शुक्रके लिये लोहा, चन्द्रके लिये
शनि, बृहस्पतिके लिये दही-का, शुक्रके लिये धूप,
शनिके लिये अपूर्ण (पुष्प)। राहुके लिये काला गुरु और
केतुके लिये अनेक वर्णोंके वस्त्रोंके द्वारा काला शान्ति देनी
चाहिये।

इसको चाहिये कि इसी क्रमसे इत्येक ग्रहके लिये
अन्न भी उपयुक्त है। उदयनकर इत्येक ग्रहके विभिन्न
वस्त्रोंका धूप, संस्कार, शनि, सुवर्ण, चन्द्र, अन्न, कुशा गी,
अथवा (सन्तान आदि) तथा शान्ति देनी चाहिये।
इस प्रकार ग्रहोंकी शान्ति पूजा करनेसे अनुष्णकी शान्ति
करना चाहिये। (अथवा १०१)

आचार्यकारण्ड-धर्म-निरूपण

धर्मोंको पूरा (संतुष्ट) करे। आचार्यकारण्डने कहा
कह आचार्यकी शान्ति। वस्तु तथा लीलाशान्ति
करे, इतिवर्षा दत्त करे, विष्णु शान्ति करे एवं अपनेको प्रतिष्ठा
अर्थात् पुन-पुनः दूर रहे।

ऐसे व्यक्तिकी स्थापनापान्ना, आचार्यकारण्डने कहा
वधवैवाहिक करना चाहिये। इसको
जीवनकायके लिये शान्ति अर्थ-संपन्न करना चाहिये।

उसके बाद जो कुछ शेष सम्पत्ति हो, उसका आचार्य-
वधवैवाहिक करे। यदि शान्ति हो तो एक वधवैवाहिक करे। यदि शान्ति हो तो एक वधवैवाहिक करे।

संक्षिप्त महाभारत का लक्ष्य पढ़ने वाले विद्यार्थी को जानना •

मांस या पक्षिके अन्तर्गते ही भोजन करे। ऐसे ज्ञात्री अपने दौड़ोंको ही डलूखर मानकर उन्हींसे अन्नको पुष्टसे विहीनकर अपनी प्राण-रक्षाके लिये उपयोग्ये लाते हैं।

पानप्रस्थोको पान्द्रावपन्नता करना चाहिये, धूमिफ सोना चाहिये और वह अपने सभी धार्मिक कृत्योंका सम्पादन यथासम्भव फलसे करे (अथसे नहीं) वह ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्निके^१ मध्य स्थित रहे। वर्षा ऋतुमें स्पष्टिल (खुले

बाबूते) पर शयन करे तथा हेमन्त ऋतुमें आर्द्रफल्ग्वीको धारण करके योगप्रभ्रमसके द्वारा अपने दिन व्यतीत करे

जो कर्त्तव्यसे उसे पीड़ा पहुँचावे उसके प्रति धी क्रोध न करे और जो अङ्गोंमें चन्दनका अनुलेपन करे उसका भी प्रसन न हो, उन दोनोंके प्रति वह समान व्यव रखे। पानप्रस्थियोंमें दुःख और सुख भोगनेकी एक सम्पन्न ही क्षमता होनी आवश्यक है। (अध्याय १०२)

संन्यास-धर्म-निरूपण

प्राज्ञकल्पवज्जीने पुनः कहा—हे सज्जनकुन्द! अब मैं भिक्षु-धर्म (संन्यास-धर्म)—का वर्णन करूँगा। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें।

गृहस्थाश्रम एवं पानप्रस्थाश्रममें विहित सभी औत इष्टियोंको सम्पन्नकर सब वेद सम्बन्धी दक्षिण जिस इष्टिमें विहित है उस प्राजापत्य इष्टिको भी सम्पन्न करके अन्तमें वेद-विहित विधानसे समस्त औतश्रित्योंको अपनेमें आरोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। संन्यासीको चाहिये कि वह सभी प्राणियोंका हिंसाही हो, शत्रु हो, त्रिदण्डी हो, (संन्यासीके लिये बौंसके बने तीन दण्ड धारण करनेका विधान है, वह कमण्डलु धारण करे

सभी प्रकारके सुख-साधनयुक्त भवनोंका परित्यागकर भिक्षाही होकर ग्रामका आश्रय ग्रहण करे। ग्रामदरिद्र होकर भिक्षाटन करे और सार्धकाल ग्राममें न दिखलायी पड़े जो ग्राम भिक्षुकीसे^२ रहित हो, वहाँपर वह लोभानुव्य होकर ग्रामधारणमग्नके लिये भिक्षा माँगे।

यम-नियमका पालन करते हुए योग-सिद्ध होकर संन्यासीको एकदण्डी^३ अथवा परमहंस^४ बनना चाहिये इस प्रकार रहता हुआ संन्यासी शरीरका परित्यागकर इसी लोकमें अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इन देनेवाला, अतिथिका आदर करनेवाला, ब्रह्म यथाविधि श्रद्धा करनेवाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। (अध्याय १०३)

कर्मविपाक-निरूपण

प्राज्ञकल्पवज्जीने कहा—सकर्मसे उत्पन्न होनेवाली नारकोय यातनाओंको भोगनेसे उस प्राणकर्मका क्षय होता है। लेख जबसे हुए पापोंका शमन करनेके निमित्त प्राची पुनः विभिन्न योगियोंमें जन्म ग्रहण करता है। यथा—

ब्रह्मन्तु नरकभोगके पश्चात् क्षान्, गर्दभ और कैट-वर्गमें उत्पन्न होता है। अदिरापायी व्यक्ति मेढक और कुर्भी होता है। सुवर्णका चोर कुम्भ-कीट तथा गुल्लतपगम्भी पास कृन्नादिकी योगिमें जन्म लेता है। इन योगियोंमें पाप-समन होनेके पश्चात् वे ब्रह्मरूपवदिके पक्षी पुनः यथाक्रम

बवरी, काले दौड़वाले, कुत्तरा मन्त्रवाले तथा सिपिविहक (कुहरी) होकर जन्म ग्रहण करते हैं अथवा वे सभी दोष उत्क प्राणियोंकी संसृतिमें प्रकट होते हैं।

असकई चोरी करनेवाला रोगी, चचन देकर उसका पालन न करनेवाला गृध्र, धान्यका अपहरककर्त्ता अधिक अङ्गोंवाला, कुलखोर दुर्गन्धसे युक्त नाकवाला, कैलका चोर तैलपायी अर्थात् तिलचट्टा कीट, अविद्यमान दोषकी सूचना देनेवाला दुर्गन्धयुक्त मुसकाला होता है।

प्राज्ञकले धनका हरण करनेवाला तथा कन्याको

१. चार दिशाओंमें चार अंग और कदा कूर्च।

२. जन्मसमयकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके पापोंके लक्षण भिक्षा माँगेकाले कर्त्ता भिक्षु' लक्षणसे अभिप्रेत है।

३. बौंसके बने हुए तीन दण्डोंके विद्यमानसे बौंसके एक दण्डके धारकका भी विधान है। अतः संन्यासी बौंसके एक दण्डको भी धारण कर सकता है। ऐसे संन्यासीको एकदण्डी कहते हैं।

४. परमहंस इस अवस्थाको कहते हैं, जो अपने शरीरकी मत्तासे सर्वथा विनिर्मुक्त हो। वे अनेक संन्यास-निर्वाण अर्थात् किसी को लक्ष्य न रखते हैं। इसके लिये कोई बन्धन नहीं होता।

करोदनैवात्म्यं कथं मन्ये राक्षसं तदा चैव होता है। राक्षस
अपहरणकर्ता हीनजाति और शत्रु-कृतका चोर मरु-
योगिनें जन्म लेता है। पुण्यका चोर कुच्छुन्दरी, शम्भाचण्डी
शुभक, कल्लका चोर चण्ड, मरुओंका हरण करनेवाला
कफरी तथा दूधवर्षा कलकयोगिनें उत्पन्न होता है।

भास. कल्प और मन्त्रकी चोरी करनेवाले मनुष्य
वधाक्रम—गृध्र, जेतकुडी तथा चोरीचो योगि ज्ञान

करते हैं। इस प्रकारकी भोगकर वे तिरस्कृतोन्नि उत्पन्न
होते हैं।

इस प्रकार चोर योगिनेंके पक्षार्थ वे राक्षसपक्ष प्रतिपन्न
दूसरे जन्ममें दण्ड या पुन्यकल्प होते हैं। तत्पश्चात् अपने
सत्कर्मोंसे निष्कलुष होकर वे योगिके ज्ञान् कुलमें जन्म
लेते हैं और कुलधर्मोंसे मुक्त होते हुए वे कम जन्मसे
सम्पन्न हो जाते हैं। (अध्याय १०४)

प्रायश्चित्त विधान एवं सान्त्वनन, कुच्छु, पराक तथा चान्द्रायणादि कर्तव्यका विविध स्वरूप

चान्द्रायणजीने पुनः कहा है मुनिभो! विहित कर्म
न करनेसे, निन्दित (निषिद्ध) कर्मका आचरण करनेसे एवं
हिन्दु-विग्रह न करनेके कारण मनुष्य अधोगतिको प्राप्त
करता है^१। अतएव आत्मशुद्धिके लिये प्रत्येकपूर्वक प्रायश्चित्त
करना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित्त कर्म करनेसे इसकी
अनारम्भ प्रदान हो जाती है और लोक भी उसके साथ
इसमन्त्रपूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित्तसे पापका विनाश
भी हो जाता है। प्रायश्चित्त न करनेवाले तथा ब्रह्मात्मपते
रहित प्राचीन पापके प्रभावसे महासीरस नारकसे भी
बड़ाभयंकर तमिषः सोहसंकु, घृतिगन्ध, ईसाध, सोहितोद्,
ईजीकन्, वदीपन्, महाभिलष, कसकोल, अन्धतामिस तथा
तत्तत्र समक नारकमें जाते हैं।

ब्रह्महत्या, महापत्नी ब्राह्मणके सुवर्णका^२ चोर, गुरुपत्नीगर्भ
तथा इन्मय संसर्ग करनेवाले मनुष्य अपने पापके कारण
अवीचि तथा धुम्भीपक नामक महापद्मनाम नारकका भोग
करते हैं।

गुरु एवं वेदकी गिरा करण ब्रह्महत्याके समान हैं।
निषिद्ध कर्माचका पक्ष, कुटिलत्वपूर्वक आचरण और
रजस्मत्त स्त्रीका अधरचान चदिरासन नामक महापातकके
सदृश पाप जाता है। जब तथा रक्तदिक्य अपहरण, सुवर्ण
चोरीके महापातकी भीति होता है मित्रकी चली, अपनी

अपेक्षा उत्तम जातिकी कन्या, चाण्डाली और बह्वन तथा
पुत्रपुत्रके साथ सहवास करण गुरुपत्नी-गर्भके सम्पन्न
महापाप स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार जाता-पितृकी
बह्व, बानी, विपत्त, आचार्यपुत्री, आचार्यपत्नी तथा पुत्रीके
साथ रमण करनेवाला व्यक्ति भी गुरुपत्नीगर्भके सम्पन्न ही
महापातकी होता है।

ऐसा महापापी मनुष्य शिवा छेदनके पक्षार्थ भय करनेके
योग्य होता है। इस प्रकारके पापमें यदि स्त्री सम्भाव होकर
संविस्तृत होती है जो उसके लिये भी इसी प्रकारका
प्रायश्चित्त विधान भड़ा गया है।

गोहत्या, व्रतपक्ष (समयपर बड़ोपवीत-संस्कार न होना
अर्थात् साधिवीकृत होना), चोरी (ब्राह्मणका सुवर्ण अथवा
सुवर्ण-सदृश अन्य द्रव्यका हरण करना), श्लेष न लीटना
तथा देव, ऋषि एवं पितृ-श्रवणसे मुक्त होना, अधिकारी होते
हुए भी अन्धधाम न करना, धिक्की न करने योग्य तत्त्व
आदिक्य विज्ञान करना, चरित्वेद^३, अपने लोकर अध्ययन
करनेवालेसे अध्ययन करना, अपने लोकर अध्ययन करना,
कन्योके^४ साथ सहवास, चरित्विष^५ प्रतिषिद्ध मृदसे
जीविकयापन्न, कनकका टुकड़न, स्त्रीवध, मूर्खवध, अधीक्षित
वैद्य तथा अधिपका भय करना और निन्दित भनसे
जीविका चरान्, गरिष्ठकता, ज्वला सोय, सुत विज्ञान,

१. वेदी आचार्यविरचित चरित्विषये (१०० विष्णुपुराण प्रायश्चित्त प्रकरण सूत्रक ११५)

२-विहीनसम्पन्नपुत्रादिविद्वत्तत्त्व न केवलम् अग्निहोत्राद्येवैवार्थं च-कलमुच्छिष्टः (१०५, १)

३-यः विष्णुपुराण प्र० ३० सूत्रक १२३

४-करोदा चोद पापके अविच्छिन्नता तत्ते हुए कीटा पाप यदि विष्णु एवं अग्निहोत्र प्रदान करता है जो चोरी चरित्वेद नामक पाप है

५-मुक्त एवं मुक्तके सम्पन्न वेदकर्मके अतिरिक्त स्त्री।

६-छोटे भागके विष्णुपुराण सेवेक चोदके द्वारा विज्ञान न करनेपर होनेवाला देव चरित्विषय कथ्यता है।

*****

काल मिल गया विजय भीमदास काकाय उदयकाय विजय,
 क-काको दुईका काका. बड़े काको उदय काको उदयकाय
 काका विजय काकोकाको बड़ा काकाय काका दुई काको
 काकाय काका मुलको उदयकाको काका उदयकाय काका
 काकाय काका, काकाय काको काको काका काकाकाय,
 काकाय काकोकाको काको काकाय, काकाकाय, काको, काका
 काका काकाय काकाय, काकाय काकाय काकाय, काकाय काकाय
 काकाय काकाय— वे काको विजय काको उदयकाय काको काको काको

[illegible][illegible][illegible][illegible]

कीर्ति, विद्या, सुखदायक काम करनेवाली जगदीश्वरी एवं सुदुर्लभ योगवाली जगदीश्वरी काव्योद्गीर्णनी है। जगदीश्वरी कीर्तिदायक काम करनेवाली गौरी, सुखदायक काम करनेवाली कीर्तिदायक जगदीश्वरी है।

संस्थागत सुधारोंकी नीति कार्याकारी दृष्टिकोण यह है कि यह संस्थाको मूलतः समर्पित करने अपने नीति कार्यात्मक उद्देश्य को। संस्थागत इस मूलतः संस्थागत यह सुधारों को इस ही का नीतिगत नीतिगत नीतिगत ही संस्था है। ऐसा दृष्टि अपने नीतिगत संस्थागत सुधारों केकर भी संस्थागत संस्थागत है।

[illegible][illegible][illegible]

अभी सुद्धि करनी चाहिये। चिके स्वयं गन्त्री-अपरा अधिवर नहीं है, उसे ब्राह्मणवृत्त गन्त्री-अपरा कराना चाहिये। चापदान आदिके द्वारा प्राप्त गन्त अग्निहोत्री ब्राह्मण लैंगिक अग्निसे चलाने योग्य होता है। [इस अग्निसे चलाने लगे] ब्राह्मणकी अग्निधर्मको दुधमें प्रक्षालित करके पुनः विभिन्न स्थानोंमें अपने अग्निहोत्रालयकी अग्निसे प्रदान करना चाहिये, यदि मृत्यु प्रसक्तकालमें होती है तो परिवारकी अपने करके इस मृत व्यक्ति का कुतर्क तत्पर बनकर पुनः अग्निदाह करना चाहिये।

कृष्णगुणवर्णक छः वी पञ्चसप्तर्षीको (मृतककी आकृतिके समान) विचारकर अथवा कुशलता स्वीकार विचार करके शिशु-कालमें सभी इस गुण-भाग्य आदिमें मृत्युकी स्थापित करे। उसके दाईं हाथके स्थानपर कुण्ड (भस्मार्थ) और बाईं हाथके स्थानपर उपमृग [चित्रकला], चतुर्भागमें उलूखल तथा शीतकी ओर वृत्त रखे उपमृग इस सबके मध्य-स्थानपर [सोमस रीकर करनेके लिये उपयोगमें आनेवाले] सत्वरकी रखकर उसके मुखभागमें मृत-तन्त्रुन और तिल डालना

चाहिये। सप्तके सब ब्रह्मणीय और वेदोंके होमकट अन्वयस्थानी रखे। आप, मेघ, मुख तथा मलिकट-भागमें स्वयं खण्ड रखनेका विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्रके समस्त उपकरणोंके सहित उस अग्निहोत्रीय सप्तदाह करनेसे यह (मृत अग्निहोत्री) ब्रह्मणीयको प्राप्त करता है। 'अभी ब्रह्मण्ये स्नेहान् ब्रह्मण्य' इस मन्त्रसे वृत्तरी एक आहुति देनी चाहिये।

इस, सारत, क्षीर, मज्जाका, कुम्भकट, मधुर और वैष्णव सब करनेवाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रिके उपवासके पश्चात् अपने सुद्ध हो जाता है अन्य सभी व्यक्तिोंका यह करनेपर एक आहोरात्रमें सुद्धि होती है।

सभी प्रकारके मनुष्य वस्तुओंका यह करनेका जो पथ मनुष्यको सगता है, उसका व्यवसाय छोड़े होकर एक आहोरात्र उपवास कर [गन्तरी] समस्त सब करनेसे होता है।

सुद्धा यह करनेपर कुच्छुवत, वैष्णवी इत्यादि करनेपर अतिकृच्छुवत, अग्निप्रायश्चित्त यह करनेपर क्षीर काष्ठप्रायश्चित्त एवं ब्राह्मणकी इत्यादि करनेपर तीस प्रायश्चित्त करना चाहिये। (अध्याय १५)

बृहस्पतिप्रोक्त नीतिसार

सूक्तकीने कहा—हे अग्निने। अब मैं 'अर्चयस्व' आदिपर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो एकओंके साथ ही अन्य सभीके लिये भी हितकर तथा पुण्य, अनु और स्वार्थिकोंके हित करनेवाला है।

जो मनुष्य [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन पुत्रवर्धन-चतुष्टयकी] निष्ठि चाहता है, उसकी सदैव सज्जनोंकी ही संगति करनी चाहिये। दुर्जनोंके साथ रहनेसे इस लोक अथवा परलोकमें हित सम्भव नहीं है—

सद्विः सङ्गं अनुवीत निष्ठिकायः सदा नः।

असद्विद्विद्वान्मनसः पराधीनताय न हि नः॥

(१०८।१)

सुद्धके साथ सज्जनता और दृष्ट व्यक्तिगत दर्शन नहीं करना चाहिये। सन्तुलित सौम्य व्यक्ति के साथ प्रेम में रहे और विश्वके साथ विरोध में रहे। मूल शिष्यकी उपदेश देनेसे, दृष्ट स्त्रीका सम्पर्क शीघ्र करनेसे तथा दुष्टोंका किसी कार्यमें

सहयोग लेनेसे विद्वान् पुण्य भी अन्तमें दुःखी हो जाता है। मूल ब्राह्मण, बुद्ध-प्राप्तमृत क्षीर, विवेकाहित वैश्य और अक्षरसंयुक्त सुद्धा पतिव्रता से दूरसे ही कर देना चाहिये। कलकी प्रवृत्ततासे मनुके साथ संबंध और विश्वसे विद्रोह (सन्तुल) हो जाता है। अतः कार्य-काल-भाषका विचार करके ही परिग्रहयोग अथवा समय व्यतीत करते हैं।

समय व्यक्तिओंका पालन करता है। समय ही उपवास संहर करता है। इन सभीके लेनेका समय (काल) जगता रहता है अतः समय बाड़ा ही दुरतिक्रम है (अर्थात् समयकी जीवन बाड़ा ही कष्टसाध्य है)। समयपर ही सभीके पराक्रमका प्रथम होता है। समय अपनेपर ही सभी वर्धमें आता है। समयके आधारपर उसकी बुद्धि होती है और पुनः समय ही उसका संहर भी करता है। यज्ञ निष्ठता ही नियमसे नियम सुधन मतिव्रता ही होता है जो भी हमारे अनुभवमें उसकी गति दो प्रकारसे होती है। विषयका अन्तिम परिणाम जगत्का संघट्ट ही होता है यह

१ मन्त्रार्थिक भाव-शेषका प्रकाश करना चाहिये और यदि व्यक्ति दुष्ट व्यवसाय में सम्मिलित होकर कार्य-शेषका प्रकाश करे तो वह भी सज्जनता के समान ही होता है। जो इस व्यवसायकी भावने रखता चाहिये।

संस्कृत-संज्ञा-सूची

दैनिकी काही भाग सामर्थ्याक लागीं ही प्रतिज्ञांनी
ही कल्पना हे, पुढाक लागीं ही काही सुलभ वा
कल्पना हे, जरीही काही होताना ही आ सध्या ही हे,
दिवस उभारा ही आ सध्या ही हे, दिवस उभारा (पुढाकालाक)

अनाराम नहीं हो सकता ।

सबसे अच्छा प्रकार यह देना है कि चले, विचित्र होना भी देना भी हो चले, साथ-साथ ही असाधारण रूप पर उभरे असाधारण हैं। यह साधारण भी हीन देना नहीं है। जो हीन साथ ही असाधारण है? (अन्वय १-८)

Abstract

श्रीगुरुभ्यो नमः

કુલકર્મીના કાર્ય—અર્થશાસ્ત્રના કિસ્મો અનેક સંજ્ઞાન મુજબ વર્ગીકરે, વિભાજીત રાખે તેને અનેક અવકાશ મળે છે અને તેને જ્યાં જ્યાં જઈ જાય ત્યાં તેને ટેવેલા અવકાશ મળે છે.

मुद्रास्वी गणने निम्ने एक मॉडिफा, मुद्रास्वी गणने निम्ने
मुद्रास्वी, मुद्रास्वी गणने निम्ने मुद्रास्वी और मुद्रास्वी गणने
मुद्रास्वी गणने निम्ने मुद्रास्वी गणने निम्ने मुद्रास्वी गणने निम्ने—

समवेत: सुपुत्राणां सुपुत्राणां सुपुत्राणां सुपुत्राणां सुपुत्राणां ।

सर्वे भद्राणि कुर्यान् सर्वे भद्राणि कुर्यान् सर्वे भद्राणि कुर्यान्

(1982 年)

सकारण विपन्न करण अण्डा है. किन्तु दुर्लभता
वर्गीकरण के कारण विपन्न करण उचित नहीं है. सकारण
करण का विपन्न हो जाता है किन्तु दुर्लभता वर्गीकरण
के कारण विपन्न करणों का विपन्नता नहीं होती. दुर्लभता
दुर्लभ एक ही प्रकार के विपन्न करणों की एक ही प्रकार के
करणा है. इसीलिए अण्डा सकारण वर्गीकरण के विपन्न
करणाकरण वर्गीकरण नहीं करण नहीं है।

**सुश्रवणीये ज्ञाना देत, उपद्रवजना निवारणार्थि, कृपया
कला इत्यादि साधनी विद्याया अतिशयान् यत्न देता आशिरे**

[illegible]

हैं। इसलिए हमने न देखे गये समुदाय-की जाति की समायोजन की जाते हैं और सभी जाति मित्र हो जाते हैं। यद्युक्त सभी जाति समानता और अर्थोपेय हो जाते हैं। तो इसलिए समानताओं समानता की समुदाय हो जाते हैं²।

आपका जन्म वि० पु० के. एच.एम. जेम्स की पुत्री,
विभवतः हीन हो जानेपर भी आप दुष्टिसे अपने
अतिशक्तिशाली आत्मन कीर्ती है—

आपका विश्व काशीकाशी में था।

बाल्यं च विद्यायां श्रित्य युक्त्यै च विद्याभिरुच्यते ॥

(1414)

[illegible]

અર્થતંત્રમાં હવે લોકોને મળુપણનો, કાર્યદક્ષતાનો
નિર્ભરતાનો અનુભવના અનુભવો, જ્ઞાનના કારણે મૂળ અનુભવો
એવો અનુભવ થઈને પિટાન્ન પુરુષનો સંપૂર્ણ નિર્ભરતા
અનુભવ છે. અર્થતંત્રમાં રાજ્યના, સમાજના અને દેશની
સંપૂર્ણ રીતે જે કાર્યો અનુભવના અનુભવ થઈને રાજ્યના

[illegible][illegible]

१. जलपान विधि कुशलप्रमाणपर्यंत केवल जलपान विधि अनुसूचित नहीं है।

कर्मणः विना नृणां कल्याणं न विदुः । विदुः सर्वान्कामान्कर्मणः परमहंस्यः ॥

अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

१. कृष्ण जीवन्मुक्तता प्राप्त्यर्थं विद्वान्, कृष्णं वा कर्मात्तु विद्वान् कृष्णं वाच्यं चिन्तयन् कृष्णं वाच्यं चिन्तयन् कृष्णं वाच्यं चिन्तयन्

पुनः सङ्गतिः समाधिः प्रकृतः सन् सत्यं नृपः, यः सत्यं सत्यं नृपः ॥ एतौ सत्यं नृपः ॥ (१-२-१३)

=====

धन और स्त्रीकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है, वे इस संसारमें शोकके पात्र हैं और मनुष्यरूप धारण करके मनुष्यत्व विवरण करते हुए दुःखसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

विद्याके उपासकको अध्ययन-कालमें भोजनकी विरत नहीं करनी चाहिये। विद्यार्थीको विद्यार्जनके लिये गरुड़के समान सुदूर दैतको यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिये।

जो बाल्यावस्थायमें विद्याध्ववन नहीं करते हैं और फिर युवावस्थायमें कामातुर होकर जीवन तथा धनको नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्थायमें पितृसे जलते हुए शिशिरकालमें कुहरेसे झूलसनेवाले कमलके सम्मान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

सूक्त तर्क स्वयंमें अवतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धान्तकी स्थापना केवल तर्कके द्वारा नहीं हो सकती। बुतियाँ भी

अनेक प्रकारकी हैं। ऐसा कोई भी श्रुति नहीं है जो भिन्न-भिन्न प्रसंगोंमें विभिन्न सिद्धान्तोंका निर्देश न करे। इसीलिये शर्मका तत्त्व न तर्कोंमें निहित है, न बुतियोंमें निहित है, अपितु आत्माकी प्रज्ञामें निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्गका अनुसरण करते हैं, उसी मार्गको अपना धर्म समझना चाहिये^१।

आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुखकी भावभंगिमासे प्राणीके अन्तःकरणमें छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है^२। विद्वान् वह है जो दूसरेके द्वारा अवस्थित विषयको भी जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूसरेके संकेतमात्रसे भी वास्तविकताको समझ ले। कथित शब्दका अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्यके दिखावे गये शर्मका अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं।

(अध्याय १०९)

नीतिसार

जीसुतजीने कहा—जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थका परिष्कार कर अनिश्चित पदार्थोंका सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ निष्कट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं—

ये सुभाषिण परित्यज्य झटुवाणि भिषक्ते।

सुवाणि तस्य नश्यन्ति झटुवं नहुयेव च॥

(११०:१२)

वाग्वैभवसे रहित व्यक्तिकी विद्या और कार्य पुरुषके हाथमें विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते। वैसे अपने अंधे पतिके साथ रहते हुए उसकी स्त्री अपने रूप-लाभण्यसे पतिको संतुष्ट नहीं कर पाती।

सुन्दर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी इच्छा भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहजस कर्तव्ये क्षमता भी हो तथा धन-वैभव भी हो और दान करनेकी सामर्थ्य भी हो—वे अल्प तपके फल नहीं हैं।

वेदोंका फल अग्निहोत्र है। विद्याका फल शील और संशयहर है, स्त्रीका फल रति और पुत्रवान् होना है तथा धनका फल है दान और भोग।

विद्वान् व्यक्तिको श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न कुलपत्न्याके साथ भी विवाह कर लेना चाहिये, किंतु रूपवती एवं अल्पे लाभप्रदा स्त्री उत्तम कुलसे हीन कन्या उसके लिये कभी भी प्राप्ता नहीं है।

मनुष्यको उस अर्थसे क्या लाभ है, जिस अर्थका साथ अनर्थसे होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति संपत्ति के फलपर विद्यमान भविको प्राप्त करना नहीं चाहता।

अग्निहोत्रके लिये हविष्यान्न द्रष्टुं कुलसे भी प्राप्ता है। बालकसे भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेध्य अर्थात् अपवित्र स्थानसे स्वर्ण और हीन कुलसे स्त्रीरूपी रत्न भी मनुष्यके लिये संग्राह्य है। विषसे अमृत प्राप्ता है अपवित्र स्थलसे भी स्वर्ण प्राप्ता है तथा नीच व्यक्तिके श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुलसे भी स्त्री-रत्न प्राप्ता है।

यवाके साथ मित्रभाव और संपर्क विषहीन होना सम्भव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुलमें स्त्रियाँ ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुलके साथ भगवद्भक्तका सम्पर्क कर देना चाहिये, पुत्रको विद्याध्वनयमें लगाना

१ तर्कऽप्रतिष्ठा। बुतयो विभिन्नाः नास्त्वविर्यस्य मया न भिन्नम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाबलसे वेन गतं। न पन्थाः ॥ (१०९:५२)

२ अकारिभिर्ज्ञातव्या चेष्टाश्च भवितो यः। देववक्त्रविषयभ्यां सम्बन्धेऽनर्गते ययः ॥ १०९:५२

चाहिये, समुद्रको स्वस्वार्थ खोज देना चाहिये तथा जो अपने हितपुरुष हैं, उन्हें कार्यमें निमग्नित करना चाहिये।

विद्वान् मनुष्यको नीकर और आभूषणोंकी कलेशिता स्वानुसन्ध निवृत्त करना चाहिये, क्योंकि ब्रह्मर्षि कभी स्वानुसन्ध हितोन्निह नहीं होती है। ब्रह्मर्षि, समुद्र, अग्नि, चन्द्र, अङ्गनाद अम्बर और राजा ये सिक्ख करण करने योग्य होते हैं अर्थात् आधारयोग हैं इत्यादिसत् भी इन्हें करणमें उलान नहीं देना चाहिये। मन्त्रकी जादिकी मृग-स्वप्नकाले समान हो ही स्थितिमें होती हैं—यह जो वह सबके हितकर ही रहता है अन्ततः समर्थ ही प्राप्त करता है। यदि स्वार्थ-पुरुषमें संनिविष्ट करनेके योग्य होती है। यदि वह भी स्वार्थसे निर्मित आभूषणमें संनिहित की जाती है तो उस कुसंगतीके कारण वह न स्वार्थ संभूत होकर विनश्यत करती है और न हितोन्निह ही होती है। अन्न, गन्ध, लीला, वाद्य, वाक्, वस्त्र, मरी, पुत्र्य तथा अल्प—इनमें परस्पर मूलतः बड़ा अन्तर है।

सिक्खित होनेपर भी सर्वसामान्य अन्नान् जादिके मृग कभी भी आन्वोन्निह नहीं होते। दुष्टके द्वारा नीचे कर ही मनी आनेकी भी निश्चय कभी नीचे नहीं जाती।

इसमें अतिशय अन्न अपने स्वार्थकी मनुष्य प्रहार, मित्र हाथीकी गर्वना और नीच मनुष्य समुद्रकी भवका गर्वना सहन नहीं कर सकता।

यदि समान मनुष्य दुर्भाग्यवत् कष्टचित् वैधवाहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनोंकी सेवा करनेकी अभिलाषा रखता है और न नीच जनोंका सहारा लेता है। भूखने अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी सिद्ध प्राप्त नहीं करता, अतः इतिवर्तिक गर्व रखना ही सब कास्य है।

यिस विषयमें एक बार भी दुष्ट पक्ष चरितकित हो जाता है और पुनः इसीसे वैरी सम्पन्न स्थापित करनेकी जो इच्छा करता है वह सबे अक्षरी (छात्र) के द्वारा प्राप्त करने में न केवल कष्ट मनुष्यकी ही प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है।

समुद्रकी मृदुभाषी वृत्तियोंकी उपेक्षा करना बुद्धिमत् माना चाहिये, (अध्याय २१०)

जबकि लिये उचित नहीं है, अर्थात् प्रिय बोलनेवाले समुद्रपरीने भी स्वामान्य रहना चाहिये, क्योंकि समस्त अनेक से ही अन्तः दुःख प्रदत्त एवं विषयकाले समान सर्वकार विपत्ति उत्पन्न करनेवाले हो जाते हैं।

उपकारके द्वारा कर्त्तव्यता हुए समुद्रों अन्तः समुद्रों समूह इच्छा केवल चाहिये, क्योंकि नीचे गड़े हुए कटिकी मनुष्य इत्यर्थ लिये हुए कटिके ही निकालता है।

अन्तः स्वार्थको अपकारपरानुसन्ध मनुष्यके स्वार्थ की निश्चय कभी नहीं करने चाहिये, क्योंकि वह नीचे के स्तर अन्वित मनुष्यकी नीति स्वार्थ ही वह हो जाता है।

अर्थात् सब प्रकार करनेवाले अर्थ और अर्थकाल सब करण करनेवाले अर्थ—ये दीर्घकाल पुरुषके निश्चयके लिये होते हैं। कभी-कभी कार्यकालके वेदके निश्चय बुद्धि उत्पन्न हो जाती है क्योंकि दीर्घके अनुकूल रहनेपर पुरुषका सर्वत्र स्वार्थ ही होता है, परस्पर करते समस्त, किसी भी प्रकारका हानि करके समस्त, अपने स्वार्थकी सिद्ध करके समस्त, भोजनके समस्त और सांसारिक स्वार्थकाले समस्त मनुष्यको समस्तका कटिकाल कर देना चाहिये।

यिस देस, अन्न, पान एवं अन्नमें मनुष्य, श्रेष्ठ, उन्नत, नदी तथा वृक्ष—ये नीचे नहीं रहते हैं। यहाँ बुद्धिमत् स्वार्थकाल रहना उचित नहीं है। यहाँ अन्न अन्न न हो, यहाँ अनुचित आचारकाली रीतिके लिये भवकी सम्पत्ति न ही समस्त न ही तथा दानकी प्रवृत्ति न हो, यहाँ ही एक ही दिन निवास नहीं करना चाहिये। यिस देस अन्तर्निर्गम दीर्घ, वेद, राज, नदी एवं अन्नान् स्वार्थ—इन नीचका निश्चय नहीं है, यहाँपर निश्चय नहीं करना चाहिये।

हे लौकिक एक ही स्वार्थमें सभी ज्ञान प्रतिष्ठित कर्णों नहीं रहते हैं। इसीमें वह सर्वमान्य है कि सभी स्वार्थ सब कुछ नहीं जानते हैं और कहींपर भी सभी सर्वत्र नहीं हैं। इस संसारमें न तो कोई सर्वविद् है और न कोई अत्यन्त मूर्ख ही है। इत्यन्त, मध्यम तथा निम्नस्तीति ज्ञानों को स्वार्थ विगत जानता है। इसे ज्ञानमें विद्वान् समस्त

करनेसे। पूर्वजन्ममें यदि पुण्य अर्जित है तो जन्मीन्ध्या तक कभी नहीं हो सकता।

आत्मार्थको अभूषण विद्या, दुर्बलीका अभूषण राज, अक्षयलता अभूषण चन्द्र एवं सतत चरचरका अभूषण सीता हैं।

विज्ञानार्थ भूषण विद्या बुद्धिमान् भूषण पुनः।
पथार्थ भूषण चन्द्रः सीतार्थ सर्वस्य भूषणम्॥

(११७ १४)

इतिहासप्रसिद्ध वे जो भीमसेन, अर्जुन आदि रामपुत्र हैं—वे सभी चन्द्रके जन्म पराविसन्ध्या, पराक्रमसीता, सारंगगीत, सुशर्मेके सद्गुरु आत्मसाक्षात् और स्वयं विष्णुके अक्षयलतात्मक भगवान् कृष्णसे अभिरक्षित थे। फिर भी इन लोगोंको कृष्ण मुत्ताहृत्की चरचराती छत्राग्न भिक्षटन करना पड़ा। इस संसारमें कीम होता है। जिसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसकी आँखोंके बनीभूत होनेके कारण करीबन नहीं बुझती।^१

जिस पूर्वसंविष्ट कर्मके अधीन होकर सदा कुम्भकारके जन्म ब्रह्मावहनी इस बड़ाभाइयके उदरमें चरचर आणियोंकी सृष्टिमें विचलता लगे रहते हैं जिस कर्मसे अभिभूत होकर विष्णु पराविसन्ध्याके कालमें परीक्षायत असीमित ब्रह्मसंकटमें अपनेको डाल देते हैं जिस कर्मके अनुसार ही सदाशिव स्व हाथमें कपाल धारणकर भिक्षटन करते हैं और जिस कर्मसे सुयं निध्न अक्षयलता ही चक्रार करछते हैं—उस कर्मको मैं नमस्कार करता हूँ।^२

एक मति इत्येक कोटिके दशा वे और आचम स्वयं भगवान् विष्णु थे। विविध ब्राह्मणोंके समस्त कृष्णीका राम दिवा गन्ध, फिर भी हमको पता चलाया जाता हुआ यह सब देखकर खोल है ऐसे इच्छानुसार पता देनेवाली देखके स्वतन्त्र है।^३

यदि ज्ञानीकी माता स्वयं लक्ष्मी हीं फिर साक्षात् भगवान् अवार्धन विष्णु हीं उरसे पद भी ज्ञानीको यदि

मुमुक्षुमें ही विचलत है तो उसकी दण्ड भोग्य ही पडेगा।

पूर्वजन्ममें ज्ञानीने जिस कर्म किया है, उसी कर्मके अनुसार वह दूसरे जन्ममें पता भोग्य है। अतः स्वयमेव ज्ञानी अपने भोग्य फलका निर्वाच करता है अर्थात् वह कर्मफलका स्वयं ही विधत्ता है।

हम अपने मुक्त का दुःखके स्वयं ही हेतु हैं। लक्षके गर्भसंयमे आकर अपने मुग्धदेहमें किये गये कर्मोंके फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। अकस्मात्, समुद्र, चरणीय गुप्त तथा काष्ठके निरार और माताकी गोदमें अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य विज्ञित ही हम अपने पूर्वसंविष्ट कर्मफलका परिष्कार करनेमें समर्थ नहीं होकर।

जिसका दुर्ग ही विकृत चरित था, जिसकी परिष्कार समुद्र ही था, लक्षकावसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो पद विमुक्त आचरण करकेवाला था, जिसको नीतिरक्षणकी शिक्षा मुद्राकावसे प्राप्त हुई थी, वह रामन भी काल-वचन न हो गया।

जिस अक्षय, जिस सत्य, जिस दिन, जिस राति, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण बीस होता विज्ञित है वह बीस ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता।

अस्मिन् ब्रह्मि जगत्तले कीका मन्त्र का विनि।
कन्धुर्मे ज्ञाने कधि जगत्त न जन्मयत्॥

(११७ २२)

मर्ष अन्तर्धर्म जा सकते हैं या भूगर्भमें ज्ञान का सकते हैं अथवा दमों दिशाओंमें अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। किन्तु अग्रदत्त मनुष्यको ज्ञान नहीं कर सकते हैं।

पूर्वजन्ममें अर्जित की गयी विद्या, दिवा मन्त्र वन लक्ष सम्पादित कर्म ही दूसरे जन्ममें ज्ञाने ज्ञानी मिलती जाती हैं। अर्थात् ज्ञानीने पूर्वजन्ममें जिस कर्म किया है, उसको इस जन्ममें बीस ही प्राप्त होता है।^४ इस संसारमें कर्म ही प्रधान है। मुन्दा मन्त्र का, प्रहोका मीन का, स्वयं चरित्त बुद्धिके द्वारा निर्धीन लक्षणमें विचलत दमकर कठरी जानेपर भी

१ हमें वे मनुष्यका विविधविचलन कीमतीपुत्रकाः पुनः साक्षात्कृत दिवाकावपुन केसलेनेपुनः।
२ वे वे दुर्गमः, बुद्धिमत्ताका वेगवर्धन जगत्त की का अर्जित लक्षों ज्ञानी विविधलक्षणात्मक कर्मिका ॥ (११७ १४)
३ लक्ष वेन कुम्भकारकीचरितो ब्रह्मावह-आवहोरी विष्णुर्वन पराविसन्ध्याके चरितो माताहृते।
४ लो वेन कपालभाविमुद्रके भिक्षटन करितः सुयं आत्मनि निष्कलेन करने लक्षी मन् कर्मिके ॥ (११७ १५)
५ दशा कीलचरचक्रको मुत्ताहृत् नदी विष्णुकाव मन्त्रे। दशा कर्म कर्मकेन स्वयं कभीउत्तु ने वेन अक्षयलता ॥ (११७ १६)
६ कृष्णीय न का विज्ञा मुत्ता दण्ड चक्रम्। पुनः कृष्णीय भगवति सुयं आत्मनि अर्जित ॥ (११७ १७)

जानकी- सौताको [पूर्वजन्ममें अंशित कर्मके अनुसार] दुःख भीगना बढ़ा। विनाश जंघाओंवाले श्रीराम, सबकी गतिसे धननेवाले श्रीरामायण तथा सधन केसवाली सुधरलका श्रीसीताजी— ये भी तीनों सब अपने कर्मके अनुसार दुःखके भाजन हो गये तो सामान्य जनके विषयमें कुछ कहना ही स्वार्थ है। न पिताके कर्मसे पुत्रको सद्गति मिल सकती है और न पुत्रके कर्मसे पिताको सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने-अपने कर्मसे ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं।^१

पूर्वजन्ममें अंशित कर्मफलके अनुसार प्राप्त शरीरमें शरीरिक और मानसिक रोग इसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुसल और धनुर्बाँके द्वारा लोहे गये बाध लक्ष्मणकी चेष्टाकर कष्ट पहुँचते हैं। कल-युवा कल युद्ध को भी युधायुध कर्म करता है। वह अन्य-अव्यक्तस्थमें इसी अवस्थाके अनुसार इस फलका भोग करता है। इस पूर्वोक्ति फलको न देखनेवाला एवं विदेहमें रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्मकरी जहाजके संयमित कल-वेगके द्वारा उस फलका भोग दिये जाता है।^२

मनुष्य अपने श्रमका फल प्राप्त करता है। देखता भी उस फलभोगको रोकनेमें समर्थ नहीं है। इसीलिये मैं कर्मफलके विषयमें चिन्तन नहीं करता हूँ और न मुझे लक्ष्य ही है, क्योंकि जो मेरा है, उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता—

कामात्मनो लभते अनुधौ
 वेद्योऽपि तं वारिधुं न शकः।
 अतो न लोभाधि न विरक्तो मे
 फलस्वीदृशं न नु सायरेकम्॥

(११३ ३२)

जैसे सौध, झाली और बूझ— ये लोभतलल जगह; कुर्मी,

अपने वासस्थान तथा शिलाका ही पाग सकते हैं इससे आगे कहाँतक जा सकते हैं? इसी तरह अपने कर्म अपना फायसे कौन पाग सकता है? सब तो इसीके अधीन हैं।

सद्विद्या देनेसे उसी प्रकार बढ़ती रहती है कम नहीं होती, जिस प्रकार कुर्मीसे कल ग्रहण कर लेनेका भी कुर्मीका जन्म बढ़ता ही रहता है [पटता नहीं] जो धन धर्मानुसार अंशित फलका जाता है वही [वास्तविक] कम है। अधर्ममें प्राप्त हुआ धन तो मनुष्यके ऐश्वर्यका नाशक होता है। इस संसारमें धर्माधी ही महान् होता है। धनकी अपेक्षा करनेवाले मनुष्यको निश्चित ही वेदकर्मोंके दृष्टान्तोंको स्मरण करके मनोपार्जनमें तत्पर होना चाहिये। लक्ष्मण की अपन व्यक्ति विना दुःखोंको भीगता है, यदि कर्मकी होकर वह उन दुःखोंका चिन्तन करे तो पुनः इसको दुःखका पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकारकी सुविधामें लक्ष्मण की सुविधा ही प्रधान है। जो मनुष्य लक्ष्मण और अर्थसे वधिर है [वही सुधि है]। केवल मिट्टी और कलसे सुचित नहीं जाली।^३

साधकात्मनो सुविधा, मनःशुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी प्राप्तिमें दक्ष और जलसे प्रक्षालन— ये चार प्रकारके लीच करने गये हैं। जिसमें साधकात्मनो सुविधा है, इसके लिये स्वर्गकी प्रप्ति दुर्लभ नहीं है जो मनुष्य सत्य ही सम्भाव्य करता है, वह अश्वमेधव्र करनेवाले व्यक्तिमें भी बढ़कर है—

कस्य लीचं वपःलीचं लीचभिन्द्रियनिग्रहः।
 लब्धभूते दद्या लीचं जलसीचं च चक्षुस्॥
 यस्य सत्यं हि लीचं च श्रेयं शब्दं न दुर्लभः।
 तस्य हि वचनं कस्य सोऽश्वमेधादिशिवते॥

(११३ ३८ ३९)

दृष्ट स्वभावसे अपनी अन्धताको दबाकर रखनेवाला

१. कामात्मनो लभते अनुधौ— अंशितकर्मफलके अनुसार प्राप्त शरीरमें शरीरिक और मानसिक रोग इसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं।
 २. अतो न लोभाधि न विरक्तो मे— लोभतलल जगह; कुर्मी, अपने वासस्थान तथा शिलाका ही पाग सकते हैं इससे आगे कहाँतक जा सकते हैं? इसी तरह अपने कर्म अपना फायसे कौन पाग सकता है? सब तो इसीके अधीन हैं।
 ३. लब्धभूते दद्या लीचं जलसीचं च चक्षुस्॥— लक्ष्मण की अपन व्यक्ति विना दुःखोंको भीगता है, यदि कर्मकी होकर वह उन दुःखोंका चिन्तन करे तो पुनः इसको दुःखका पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकारकी सुविधामें लक्ष्मण की सुविधा ही प्रधान है। जो मनुष्य लक्ष्मण और अर्थसे वधिर है [वही सुधि है]। केवल मिट्टी और कलसे सुचित नहीं जाली।
 ४. यस्य सत्यं हि लीचं च श्रेयं शब्दं न दुर्लभः।— सत्य ही सम्भाव्य करता है, वह अश्वमेधव्र करनेवाले व्यक्तिमें भी बढ़कर है—

दुष्टाचारी पुण्य इपारों पर मिट्टीके लेंच तथा सैकड़ों घर बलके प्रचालनसे पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ-पैर एवं मन सुसंयत हैं, जिसे अध्यत्म-विद्या प्राप्त है, जो धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करता है तथा जिसने सर्वकालि अभिजित की है, वही तीर्थोंका वधार्थ करल भी भोगता है—

मम इहोति च पादौ च चन्द्रोदय सुखेभ्यः ।

निम्न वक्तव्य पढ़िए।

(1981年)

जो वस्तुएँ जन्मान्तरे प्रसार नहीं होकर, अव्यक्तसे कूट नहीं होती एवं ओजसे आवेकर मुँहसे कट्योर बाह्य नहीं निकलती, वेसे ही वस्तुएँ साधुसूक्त समस्तान् चरित्ये—

न ब्रह्मवर्ति सत्यनिर्वाहयति; ब्रह्मवर्ति।

न कुम्भः पठ्यते सुखदेवतायाम्बु लक्ष्मणम् ॥

(141) ५२

विद्वान्, मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समर्पणित हिताकारी कथनको सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मात्र या उसके प्रभावसे अवस्था कुट्टि और पीरुके बलकर अनाथ-अनृष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषयमें अनुष्णकी किसी प्रकारका खेद नहीं करना चाहिये।

असाधित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुन वह मेरे पाससे चली जाए तो कह होता है, किंतु जो अर्थात् आधी भी वह पुन वहीं चली गयी तो उसमें कैसा दुःख? दुःख करनेका कोई अधिष्ठान ही नहीं है। अर्थात् सदैव एक ही वृक्षपर ज्ञान प्रकारके पक्षियोंका समूह जगजग होता है किंतु प्राप्त-काल होते ही वे सभी भिन्न-भिन्न दिशाओंमें चले जाते हैं। उस अज्ञानके विषयमें उन लोगोंको कौन-सा दुःख होता है? इसी दृष्टान्तको ध्यानमें रखकर मनुष्योंको वियोगजन्य दुःखमें लिप्त नहीं होना चाहिये। एक सत्य सामूहिक रूपमें बसनेवालोंमें यदि कोई एक स्थिति गतिसे

बल रहा है तो उससे इन्हीं सन्तों की माप?

हे सौनक ! सभी प्राणियों का पदार्थोंकी उपयोगिकता पूर्वमें स्थिति नहीं थी और निम्नके अन्तमें भी उनकी स्थिति नहीं होगी। सभी पदार्थ मध्यमें ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दुःख करनेकी क्या बात है—

अव्ययस्योपि भूतस्य च व्ययस्योपि सौम्यम् ।

अथवाभिधानेन तत्र का परिदेयता ।

(1991)

सामय प्राप्त न होनेसे पहले प्राणी सींकड़ों आग लगनेपर भी नहीं परतत और समथके आ आनेपर कुलकी नौक लग आवेले भी वह जीवित नहीं रहता।¹ प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गन्तव्य स्थानपर ही अवधि जाता है अतः प्राणीको जो दुःख-सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसके प्राप्त होता है।

कमल प्राप्त होने योग्य अमुक-अमुक वस्तुको ही प्राप्त करता है तो वह अभिलषित वस्तुके लिये नाना प्रकारसे प्रयास करके वह प्राप्त कर लेगा? तबका तो अपनेकी आवश्यकतसे समाप्त प्रयास करना व्यर्थ ही है।

जिस प्रकार धारणा आदिके बिना ही समसमय वृक्षके द्वारा ज्ञानीको अपने समक्ष ही फल-पुलक्री प्राप्ति हो जाती है, वसी प्रकार पूर्वजन्मकृत कर्म भी अपने समक्षके अनुसार बंधोचित फल देता है। व्यक्तिमें अवस्थित सौत्, कुल, विज्, ज्ञान, गुण तथा कुल-शुद्धि उसको कुछ देनेमें समर्थ नहीं है। पूर्वजन्मकृत तपसे प्राप्त् हुअ उसका धारण ही समक्षके अनुसार बंधकी प्राप्ति वसी फल देता है।

शायीकी भुल्लु वहाँ होती है, जहाँ इसका इन्त
 निश्चयन रहता है। लक्ष्मी यहाँ निवास करती है, जहाँ
 सम्पत्तिवाँ रहती है। ऐसे ही अपने कर्मसे प्रेरित होकर शायी
 स्वर्ग की इन-इन स्थानोंपर पहुँच जाता है। पूर्वजन्ममें किया
 गया कर्म अतिक्रमि पीछे-पीछे वैसे ही रहता है, वैसे गोलधर्म

१. भाद्रपदमासो हिन्दो मितः सरस्वतीभिः । कुम्भमेव तु संसृज्य आपाकालो यः सर्वथा ॥ (११३ अ०)

२- आचोयकनमि सवा पुनमि च फलानि च । स्वकर्तुं नालिचरुं सवा कर्म पुनकम् ॥

अन्याचारकाण्डः ॥ ११३ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

हजार गायक रहनेपर भी बड़का अपनी ममताकी प्राप्ति कर लेता है—

तत्र मृत्युर्धन इन्ता तत्र शीर्षत्र सम्पदः ।
तत्र तत्र स्वर्च याति धेर्वमावाः श्वकर्मभिः ॥
भूतपूर्व कृतं कर्म कर्तारमनुतिष्ठति ।
यथा धेनुसहस्रेषु जातः किन्दति मातरम् ॥
(११३-५३-५४)

हे मूर्ख प्राणी! इस प्रकार कर्म पूर्वजन्मकृत कर्म कर्तारमें ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्यका फल भोगो तुम क्यों संतुष्ट हो रहे हो? जैसा पूर्वजन्ममें शुभ अवकाश अनुभूत कर्म किया गया है, वैसा ही फल जन्मान्तरमें कर्तारका अनुसरण करता है, उसके पीछे-पीछे चलता है।

नीच व्यक्ति दूसरेमें सरसोंके बालार भी स्थित दोष-छिद्रोंको देखता है, किंतु अपनेमें बेल (फल)-के समान अवस्थित दोषोंको देखते हुए भी नहीं देखता।^१ हे द्विज राग-द्वेषादिक दोषोंसे मुक्त प्राणियोंको कहींपर भी सुख

नहीं है। मैं भलो प्रकारसे विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है, वहाँ सुख है। जहाँ स्नेह है, वहाँ भय है। अतः स्नेह ही दुःखका कारण है। प्राणियोंमें स्नेह उत्पन्न करनेके जो मूल हैं, वे ही दुःखके कारण हैं। अतः उनका परित्याग कर देनेपर अर्थात् उनके प्रति अपनी आसक्तिको समाप्त कर देनेसे प्राणीको महान् सुखकी प्राप्ति होती है।^२ यह शरीर ही दुःख और सुखका घर है। उत्पन्न हुए शरीरके साथ ही वह दुःख-सुख भी उत्पन्न होता है।

मराधीनता ही दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है संक्षेपमें यही सुख-दुःखका लक्षण समझना चाहिये। प्राणीको सुखभोगके पश्चात् दुःख और दुःखके बाद सुखका भोग प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्योक्ति सुख-दुःख चक्रके सम्पूर्ण परिवर्तित होते रहते हैं जो मनुष्य भूतकालिक विषयवस्तुको समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्यमें होनेवालेको बहुत दूर सम्भव है एवं वर्तमानमें अन्धसत-भावसे रहता है, वह किसी भी प्रकारके शोकसे दुःखी नहीं होता।^३ (अध्याय ११३)

नीतिसार

श्रीसूतजीने पुनः कहा—न कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका शत्रु। कारणविशेषसे ही लोग एक-दूसरेके मित्र और शत्रु होते हैं। यह दो अक्षरोंवाला साक्षरपी 'मित्र' शब्द किसने बनाया? वह दुःख एवं भयसे प्राणियोंका अभिरक्षक है तथा प्राणिमात्रमें प्रेम और विश्वासको उत्पन्न करनेवाला है।

किस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इस दो अक्षरसे मुक्त हृदयके उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (वेष्ट) बाँधकर भुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है अर्थात् ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है—

सकृदुच्चारितं येन हरित्वं प्राप्नुयाम्
कथं परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥
(११४।३)

भला, पत्नी, सहोदर बन्धु तथा पुत्रमें पुरुषोंको वैसा विश्वास नहीं होता है। जैसा विशाल डर्रें स्वाभाविक मित्रमें होता है। यदि मनुष्य किसीके साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ झूत, अर्थ-व्यवहार (धनका लेन-देन) एवं परीक्षारूपमें उसकी स्वीकृत दर्शन—इन तीन दोषोंका परित्याग कर देना चाहिये। मारा, धरिगो अथवा पुत्रीके साथ एकान्तमें एक साथ नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि

- १ नीचः सर्वपञ्चाग्रणि पराधिक्रान्ति भवति । अल्पान्ते विलम्बपञ्चाग्रि पराक्रमि न परपति ॥ (११३-५७)
- २ राक्षसोऽपि पुत्रानां न सुखं कुर्वन्ति हि । विचार्य शत्रु पराक्रमि तत्सुखं यत्र निर्बुद्धिः ॥
- ३ सर्वं परवर्तं दुःखं सर्वव्यवर्तं सुखम् । एतद्विषयं समसेव लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ सुखस्यापवर्तं दुःखं दुःखस्यापवर्तं सुखम् । सुखं दुःखं मनुष्येषां जगतां परिचरितं ॥ अर्थात् तद्विषयानां यदि स्वात् तस्य दूरतः कर्तव्येन वर्ति ॥ न नो केन वाच्यते ॥ (११३-६१-६३)

इन्द्रियोंका समूह बसव्यन् होता है, वह विद्वान्को भी [दुष्टकरणकी ओर] खींच लेता है

यात्रा स्वस्व दुहित्रा वा न विविक्तसनी वसेत् ।

बलवानिन्द्रियत्रायो विद्वत्समपि कर्षति ॥

(११४ ६)

हे सौम्य! उपयुक्त अवसर न होनेसे, एकान्त स्थान न होनेसे तथा प्रार्थयिता व्यक्तिके सुलभ न होनेसे ही स्त्रियोंमें सतीत्व पाया जाता है ।

जो मनुष्य पदार्थोंसे बालकको, विनम्रभावसे सज्जन पुरुषको, धनसे स्त्रीको, तपस्यासे देवत्वको और सद्गुणवहारसे समस्त लोकको अपने वशमें कर लेता है वही पण्डित है । जो लोग कपटसे मित्र बनाना चाहते हैं, पापसे धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरेको संतप्त करके धन सौंपाइ करना चाहते हैं, बिना परिश्रमके ही सुखपूर्वक विद्या-अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहारके द्वारा स्त्रियोंको वशमें रखनेकी अभिलाषा रखते हैं, वे पण्डित (कुशल) नहीं हैं

फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य यदि फल-समन्वित पृथक् इस मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्वृत्ति है उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता । अविश्वसनीय व्यक्तिका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये मित्रका भी [अधिक] विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि कदाचित् झूठ होनेपर मित्र भी समस्त गोपनीयताको प्रकट कर सकता है

न विश्वसेवविश्वसे मित्रस्यापि न विश्वसेत्

कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकटशयेत् ॥

(११४:१२)

सभी प्राणियोंमें विश्वास करना, सभी प्राणियोंके प्रति सत्त्विक भाव रखना एवं अपने सब स्वभावकी रक्षा करना—ये सज्जन पुरुषके लक्षण हैं ।

दरिद्रके लिये गोड़ी^१ विषके समान है और वृद्ध व्यक्तिके लिये युवती विषके समान है । भस्वीर्भाति आत्मसात् न की गयी विद्या विष है तथा अजीर्ण-दशमें किण्व गन्ध

भोजन विषके समान (अनिष्टकारी) है । अकुपित व्यक्तिकी गावन, नीच व्यक्तिकी उच्च आसनकी प्राप्ति, दरिद्रकी दान तथा युवकको तरुणी प्रिय होती है

अधिक मात्रामें जलका पीना, गरिष्ठ भोजन, शत्रुकी शीघ्रता, मल-पूत्रका वेग रोकना, दिनमें सोना एवं रात्रिमें जागरण करना—इन सब कारकोंसे मनुष्योंके शरीरमें रोग निवास करने लगते हैं

अत्यप्युष्यं कठिनंरसं च

धातुक्षयो वेगविच्छर्मा च ।

दिव्यशब्धे आगरवां च राज्ञी

बहिर्भर्त्तारणां विवस्त्रंति रोगाः ॥

(११४:१८)

प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, स्मृत्तान घूमका सेवन, अग्निमें हाथ सेंकना और रजस्वला स्त्रीका मुख-दर्शन—ये सीध आयुका विनाश करनेवाले हैं । शुष्क फल, वृद्ध स्त्री, बालसूर्य, रात्रिमें दर्शिका प्रयोग, प्रभातकालमें मैथुन एवं [प्रभातकालीन] निद्रा—ये सब प्राणविनाशक होते हैं

तत्फल पक्वया गया घृत (ताज्य घी), प्रश्नफल, बाला स्त्री, दुग्ध-सेवन, गरम जल तथा वृक्षोंकी छाया—ये सीध ही प्राण (शक्ति) प्रदान करनेवाले हैं । कुरैका जल और बटवृक्षकी छाया शीतकालमें गरम तथा गर्मीमें शीतल होते हैं । तैलचर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राप्ति—ये सब शरीरमें शक्तिका संचार करते हैं किन्तु मार्ग-गमन और मैथुन तथा ज्वर—ये सब पुरुषका बल हर लेते हैं ।

जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दाँतोंकी स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करनेवाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्तके समय भी सोता है; वह यदि साम्राज्य चक्रपाथि विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है ।^२

जो मनुष्य नखसे दृणका छेदन करता है, पृथिवीफल लिखता है, चरपोंका प्रकटन नहीं करता, दाँत स्वच्छ नहीं

१. मित्रोंको आमन्त्रितकर उनके साथ भोजन, जलपावकिकी व्यवस्था बढकर मनोरंजन करना आदि

२. कुर्वैशिनं दत्तमसौमधारिणं बह्वर्चिनं विदुरकथयधिविष्णम्

सूर्योदये द्वास्तम्येऽपि शयिनं विमुञ्चति शीरपि चक्रपाथिम् ॥ (११४:१५)

रखता, मरिचक बमब भरता है, केस शंकराचरिणीन रखता है। ज्ञान एवं सत्यकामकी संभोज्योमें सोता है, मन सचन करता है भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अन्न और अन्नपर चाना चबाता है तो भगवान् विष्णुके स्पर्शन होनेपर भी इसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो कुतब अपने सिरको जलते भोजन स्वच्छ रखता है, चरणोंको प्रक्षालित करके यस्त्रक्षित करता है, वैष्णवापनसे दूर रहता है अल्पभोजन करता है, मन समन नहीं करता तथा पर्वरहित दिवसोंमें स्त्री सहवास करता है तो उसके ये चटुर्क विरक्त्यलसे किष्ट हुई इसकी लक्ष्मीको पुनः उसके संनिध्यमें ले आते हैं।

बालसूर्यके रोच, जलती हुई चित्रकव पुष्पों, कूट स्त्री, चासी पत्नी और हनुकी धूलिका सेवन दीर्घ आयुको प्राप्त करनेवाले पुरुषको नहीं करना चाहिये।

शमी, अन्न, रक्त, धान्य तथा गीमरी धूलि सुभ होती है। किन्तु गन्ध, कूट, बकरी एवं केकड़ी की धूलिको अत्युप मानना चाहिये। गीमरी धूलि, धान्यकी धूलि और पुष्पके मङ्गमें लगी हुई जो धूलि है, वह महान् कल्याणकारी एवं महापातकोंका विनाशक है।^१

सूय चटकनेसे निकली हुई चायु, लहसुन (गायूर)-का बल, स्नान किये हुए बससे निबोड़ा हुआ बल, केससे गिरता हुआ बल तथा झाड़ूकी धूलि मनुष्यके पूर्वजन्मके अर्जित पुण्यको भी नष्ट कर देती है। श्राद्धण तथा अग्निहोत्र से, दो झाड़णके बीचसे, पति-पत्नीके बीचसे, स्वामि-स्वामिनीके बीचसे तथा भोजन और सौंदर्यके बीचसे नहीं जाना चाहिये।

स्त्री, राजा, अग्नि, सूर्य, स्वध्याय, शत्रुकी सेवा, भोग और आस्वादमें कौन ऐसा बुद्धिमान् होगा जो विशाल

करेगा? अविश्वसनीयपर विश्वास तथा विश्वास प्राणीपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह मनुष्यको समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रुके साथ संधि करके आश्रय रहता है, वह निश्चित ही शत्रुकी लालाके अग्रभागपर सोये हुए मनुष्यके समान गिरनेके पश्चात् ही जागता है।^२

प्राणीको अत्यन्त सरल अथवा अत्यन्त कठोर नहीं होना चाहिये, क्योंकि सरल स्वभावसे सरल और कठोर स्वभावसे कठोर शत्रुकी नष्ट किंवा ज्ञात सकता है। अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कोमल नहीं होना चाहिये। सरल अर्थात् सीधे बृक्ष ही काटे खाते हैं, टेढ़े तो बचाम्बित्तिमें खड़े रहते हैं। फलसे परिपूर्ण बृक्ष एवं गुणवान् व्यक्ति विनम्र ही होते हैं, किन्तु सूखे हुए बृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते अर्थात् वे विनम्रजनन नहीं हो सकते।^३

मिस प्रकार विनम्र धारणा किये ही दुःख जीवनमें आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं [उसी प्रकार सुखकी भी यही स्थिति है], कायन्न करनेवाला मनुष्य तो मार्जार (किल्ली)-की तरह दुःखोंको ही खाता करता है। सज्जन पुरुषके आगे पीछे सम्पदाएँ सर्वदा बूमती रहती हैं दुर्जनके लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें सज्जनता और दुर्जनप्रत्यक्ष आचरण करना मनुष्यपर निर्भर है।

छः कार्णोत्तक पाँचों हुई गुण कल्याण नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्यको चार कार्णोत्तक ही सीमित रखना चाहिये। दो कार्णोत्तक विनम्र मनुष्यको तो ब्रह्म भी अपनेमें समर्थ नहीं हैं।^४

इस ग्रन्थसे क्या लाभ है, जो न दूध देनेवाली है और

१. तत्रां रक्तो धान्यरजः पुनस्तद्वज्रध्वं रजः । इत्येकं महामलं महापातकजननम् ॥ (११४।४२)

२. ज्ञानं राज्यमननं च तद्वज्रध्वं तद्वज्रध्वं । भोगव्यादेव विशालं च जातः कर्तुमर्हति ॥ (११४।४५)

३. न विश्वोदविश्वं विश्वं नविश्वोदविश्वं । विश्वोदविश्वं नविश्वोदविश्वं नविश्वोदविश्वं

वीणा का संलय विश्वोदविश्वं नविश्वोदविश्वं । न विश्वोदविश्वं नविश्वोदविश्वं नविश्वोदविश्वं ॥ (११४।४७-४८)

४. नान्यत्तं ननुच नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं । ननुच ननुच ननुच ननुच ननुच ननुच

नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं

नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं नान्यत्तं ॥ (११४।४९-५१)

५. चटुर्कं विनम्रं मनुष्यं चटुर्कं चटुर्कं । चटुर्कं चटुर्कं चटुर्कं चटुर्कं चटुर्कं चटुर्कं ॥ (११४।५४)

न गतिरिति चेत् तदा पुनरेव द्रष्टव्यं होनेसे भी क्या लाभ है, जो न तो विद्वान् है और न धार्मिक? विद्वत्सम्पन्न एवं बुद्धिमान् तथा पुण्यवान् श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्रसे भी मनुष्यका कुल जैसे ही सुसोपशित हो जाता है, जैसे एक ही चन्द्रमासे आकाश-मण्डल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुत्रित और सुगन्धित बुधसे सम्पूर्ण जल सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्रसे सम्पूर्ण कुल चंचित हो जाता है। मनुष्यके लिये गुणवान् एक ही पुत्र अच्छा है। गुणहीन सौ पुत्रोंसे क्या लाभ? चन्द्रमा अकेले ही अन्धकारको नष्ट कर देता है किन्तु हजारों ज्योतिष्युक्त उस अन्धकारको दूर करनेमें असफल रहते हैं।^१

मनुष्यको चौब बर्षातक पुत्रका प्यारसे फलन करना चाहिये, दस बर्षतक उसे अनुशासित रखना चाहिये तथा सोलह बर्षकी अवस्था प्राप्त होनेपर उसके स्थान विष्णुत्वं स्थापना करना चाहिये।^२

कुछ ब्रह्म हरिणके समान मुखवाले होते हैं, कुछ हरिण व्याघ्रमुखवाले होते हैं। उनके आस्ताधिक स्वरूपके परिष्कारमें पद-पदपर अविवशस बना ही रहता है। इसलिये वह अकृतिसे जाणीको अन्तःप्रवृत्तिके नहीं मान्य चाहिये।^३

अव्यक्तोक्त व्यक्तियोंमें एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है। दोष यह है कि जो अजातीय होते हैं, मनुष्य उनको अनाक (असमर्थ) मानता है।

एकः अजाततो दोषो द्वितीयो दोषश्च ये

अदोषं ज्ञानवा युक्तमनाकं मन्यते जपः॥

(१४।१२)

प्राणीको यह सम्प्रदाय स्वीकार कर लेना चाहिये कि मेम्बारेके समस्त भोग अणुभंगुर ही हैं। इसीलिये मचनी और आकृष्ट करनेवाले विनय-सुन्दर मुखोपभोगोंके प्रति विद्वान् पुत्रपुत्रके विचार स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मनमें उन

विषय-आसक्तोंके लिये आकर्षण नहीं होता।

हे सौमिक! यह कोई बिल्कुले सम्भव है। पितृकी मृत्युके पश्चात् वह सभी छोटे भाव्योंका पितृ ही है, क्योंकि वह सभीका पालन-पोषण करता है। वह समस्त छोटी-छोटी प्रति एक-सम्पन्न भाव रखता है। वह सम्पन्न उपभोग करनेवाले पतिव्रतोंके विषयमें बीसा ही मनोहर करता है, जिस अपने पुत्रोंके प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाव्योंको बड़े भाईके प्रति पितृके समान व्यवहार-पात्र रखना चाहिये।^४

कम सतिशाली मनुजोंका समुदाय (संगठन) भी अपेक्षिक शक्तिसम्पन्न हो जाता है, जैसे तुणकी बटर बनाने वाली रस्सीसे हाथी की जीब लिखा जाता है।

जो दूसरेका धन चुराकर दान देता है, वह भस्ममें जाता है। जिसका धन है उसीको ठान दानकर पला जाता होता है। देव-इन्द्र (देवताओंके पूजन आदिमें समर्पित किये जाने योग्य इन्द्रों)-के विनाश करनेसे, ब्राह्मणके वस्त्र अन्धकार करनेसे एवं ब्राह्मणका गिरस्कार करनेसे मनुष्योंके बंस नष्ट हो जाते हैं। अहङ्कार, मद्यपी, और तथा ब्रह्मपंग करनेवाले पशुओंके 'अधका सम्पन्न' हो सकता है। किन्तु मन्वानोंके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतज्ञता करनेवाले कृतज्ञ व्यक्तिका विस्तार सम्भव नहीं है।

मनुष्यको भूलकर भी छुट् एवं छोटे सनुकी भी उन्हेका नहीं करनी चाहिये क्योंकि बली प्रकारसे न बुझनी गयी अग्नि भी संस्कारको भस्म कर सकती है।

जो नवी अवस्थामें अर्थात् युवावस्थामें ज्ञान रहता है, वही ज्ञान-स्वभाव है ऐसा मेरा विचार है क्योंकि भातुभ्य अदि सब प्रकारकी सतिधोंके सहाय हो जानेपर किसीमें ज्ञानि नहीं आ पायी? अर्थात् इस अवस्थामें तो सभी ज्ञान ही जाते हैं—

१ एतेषाणि सुपुत्रेण विष्णुर्देवः श्रीशङ्करः, कुतः पुत्रवर्धनेन चन्द्रेण भवनं यथा॥

२ एतेषाणि सुपुत्रेण बुद्धिमान् सुगन्धितः सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा॥

३ एको हि गुणवान् पुत्रो विष्णुर्देवः ज्ञानेन किम् चन्द्रे इति तद्वत्केनैव न च चन्द्रेतिः आकाशम्॥ (१४।१५-१६)

४ तामयेन पञ्च वर्षाणि दस वर्षाणि सप्तदशेः, ज्ञाने तु सोढसे सर्वं पुत्रं विष्णुस्त्वामेव॥ (१४।१५)

५ केचित्पुत्रान्मुक्तं ज्ञानाः केचित्पुत्रान्मनुजान् मुक्तः आकाशमपरीक्षते इतिशङ्करः परमेश्वरः (१४।१६)

६ ज्येष्ठं किमृच्छते ज्ञानं कृते पितरि प्रीत्यै, सर्वेषु न पित्रा हि मृत्युः सर्वेषामनुकारकः॥

कनिष्ठेषु च सर्वेषु ज्ञानमेवमनुकरोति सर्वोपभोगक्षीनेषु सर्वेषु तन्मेषु च॥ (१४।१७-१८)

७ पुनः चतुर्षोः जपभक्तं लिये ज्ञानमैवं प्रवर्धयितुं विचार्यते, सर्वं कृतज्ञके लिये यौं प्रवर्धयते यौं॥

गये बर्षसि यः ज्ञात्तेः कः ज्ञात्त इति ये भक्तिः ।

अनुपु द्वीपकल्पेषु ज्ञानः कस्य न जायते ॥

(११४ अ०) अनुपमको प्रसन्न नहीं होना चाहिये । (अनुपम ११४)

नीतिसार

सूतजीने कहा— अनुपमको गुल्मीय कभी, कुटु विव, दुपारी राज, कुपुत्र, गुल्मीय कर्म और कुत्तित देशक भवित्वाग दूखे ही कर देना चाहिये ।

कलिकामे वर्ष इत्यवसरे निवसत आत्मा है, तर्ज निवसत नहीं रहती, सत्य ज्ञानियोंके इत्यवसरे दूर हो जाता है, पूर्वकी वस्तु होकर पलाहीन हो जाती है, अनुपम कष्ट-अवसाह करने लगती हैं, आकाशमें तल्लाप आ जाता है, पुत्रजन स्त्रीके वशीभूत हो जाते हैं, निवर्त्ता बचत हो उठती हैं और नीच प्रकृतिके लोग जैसे कर्जोपर आसक्त हो जाते हैं अतः इस कलिकालमें भीक्षित राजा विक्षित हो बहुत कष्टग्रस्त है। जो ज्ञानी नर गये हैं, वे ही कम हैं। वे लोग कम हैं जो सम्पत्तिसम्पन्नते दृष्ट रहे देश, विष्ट होते हुए कुल, परमरक्त कभी तथा दुराचरणमें आसक्त पुत्रको नहीं देखते हैं ।

कुपुत्रके होनेपर अनुपमको सुख शान्ति नहीं मिलती है दुराचरिणी कभीमें ज्ञेय कहाँ है? दुर्जन विव निवासके योग्य नहीं होता है और तन्मके कुशासनमें भीक्षित रहना सम्भव नहीं है। दूसरेका अन्न, दूसरेका मन, दूसरेकी सम्पत्, दूसरेकी स्त्रीका सेवन और दूसरेके घरमें निवास करना—ये सब कृत्त इन्द्रके भी ऐश्वर्यको सम्पन्न कर देते हैं ।^१

कभी पुत्रवसे वशीभूत करनेसे, उसके तारीको स्वर्ग करनेसे, संसर्गसे, सहभोजनसे, एक आसनपर बैठनेसे, एक त्रयस्त्रय त्रय करनेसे एवं एक मनसे गमन करनेपर पानीका पान दूसरे पुत्रमें संक्रमण कर जाता है निवर्त्ता रूपसे वह हो जाती हैं । क्रोधसे तपस्क विव हो जाती है दूरतक प्रमत्त करनेसे गर्व नष्ट हो जाती हैं और दुरात्मसे त्रेड साहज्य नष्ट हो जाता है ।^२

हे साहज्यमेव ! सार्वजनिक व्यक्ति सम्पन्न सभी सम्पत्तार्थ सर्वात्म्य हैं । अतएव 'वह सम्पत्त पति है', देश मनकर (११४ अ०) अनुपमको प्रसन्न नहीं होना चाहिये । (अनुपम ११४)

कभीके साथ एक आसनपर बैठनेसे, एक सम्पत्त करनेसे, अधिकें एक साथ भोजन करनेसे अनुपममें चापका संक्रमण वैसे ही होता है जैसे एक बड़ेका अन्न दूसरे बड़ेमें अधिक हो जाता है ।

दुष्टारमें बहुत-से दोष हैं और साहज्यमें बहुत-से गुण हैं अतः शिष्य एवं पुत्रको अनुसन्धित राजा चाहिये, उन्हें केवल दुष्टार देना उचित नहीं है ।

अधिक पैसल चलाना अधिकेंके लिये सुझाव है कर्त्तोंका अन्न उसकी बुद्ध्यात्म्य है। सम्पन्नकी अज्ञानि शिष्योंके लिये बुद्ध्यात्म्य है और सदैव धर्म रहन कर्मोंकी चीर्णत है ।

नीच व्यक्ति दूसरेसे करणकी हकल करते हैं। अध्वर्या दूसरेसे शक्ति चाहते हैं तथा उन्नत प्रकृतिके व्यक्ति दूसरेसे सम्पन्नकी अभिलषण रखते हैं, क्योंकि महापुरुषोंका धन कम ही है। धन ही धर्मका मूल है। यदि सम्पन्न है तो वस्ती क्या आवश्यकता है? धन और धर्मके नष्ट हो जानेपर वस्ती और जीवन्ते अनुपमको क्या लाभ? कम तथा स्वाधिकायके विव हो जानेके पक्षर प्राणीको धन एवं आयुसे क्या सेवा-देन रह जाता है?

नीच प्रकृतिवाले पुत्र धन चाहते हैं। मज्जन प्रकृतिवाले मन और मानकी अभिरुचि रखते हैं तथा उन्नत प्रकृतिवाले मात्र सम्पन्नकी हकल करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठजनोंका धन ही धन है।

अथवा अध्वर्याध्वर्या धनवादी हि भवन्तः ।

उन्नत अध्वर्याध्वर्या कभी हि धनार्थ भवन्तः ।

(११५ अ०)

धनमें भूते सिंह किसी दूसरेके द्वारा प्राप्त किये गये धर्मकी देखनेके लिये भी नहीं चुकते हैं। उन्नत कुलमें

१ वर्ग 'व' कर्म 'व' वशीभूतः । पटिपत्रः, पटिपत्रोक्तः कस्य सम्पत्ति इति पटिपत्रः (११५ अ०)

२ निचो अध्वर्या धनार्थ भवन्तः । अध्वर्या धनार्थ भवन्तः । (११५ अ०)

उत्पन्न ज्ञाति धनहीन होनेपर भी नीच कर्म नहीं करते ।
बनमें सिंहाका अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका
कोई संस्कार ही होता है, किंतु तिल सम्यक् पुरुषार्थको
करनेसे प्राणीमें स्वयं ही सिंहात्मका भाव आ जाता है—

अभिषेकही न संस्कारः सिंहात्म किंचित् नये
तिलवर्धितसत्त्वस्य स्वयमेव बुधेयता ॥

(११५।१५)

प्रमादी बभिक, अभिषेकही भूय, चिन्ताही भिक्षु, निर्धन
कानी तथा कटुपद्विणी घेरता अपने कार्यमें असफल रहते
हैं । दरिद्र होकर दास होना, धनवान् होनेपर कुपय रहना,
पुत्रका आज्ञाकारी न होना और दुष्टजनोंकी सेवामें संलग्न
होना तथा दूसरोंका शरित करते हुए मृत्युको प्राप्त हो
जाना— ये नीच कर्म मानवके दुष्टरित हैं । पत्नी वियोग,
स्वजनके द्वारा अपमान, शेष शून्य, दुर्जनसेवा तथा दरिद्रत्वके
कारण मित्रोंकी विमुखता— ये नीच बातें मनुष्यको बिना
जीनेके ही बलाती हैं ।^१

मनुष्यको हजारों चिन्ताएँ होती हैं, किंतु उन चिन्तओंमें
मध्य चार चिन्ताएँ ऐसी हैं जो तत्कालीन चारके समान
आत्मन्त तोड़ती हैं तथा—नीच व्यवहारे प्राप्त अज्ञानकी
चिन्ता, बुद्धसे पीड़ित जन्मोंकी चिन्ता, अनुगमहीन भर्त्सनाकी
चिन्ता तथा कार्यमें स्वाभाविक रूपसे उत्पन्न अवरोधकी
चिन्ता । ये मनुष्यके कर्मस्थानपर उत्पन्नकी धारके समान
कष्ट पहुँचाती हैं ।

अनुकूल पुत्र, अर्थकारी विद्या, अतोग्य सतीर, जनसंगति
तथा मनोऽनुकूल वसवतिनी पत्नी— ये नीच पुरुषके दुःखको
संग्रह नष्ट करनेमें समर्थ हैं ।^२

पुत्र, हाथी, घोड़ा, भगा और वस्त्र— ये नीच क्राम्प
शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, और रस— इन चीजों द्वारा
विषयोंमें एक एकका सेवन करनेका ही नष्ट हो गते हैं
चाँतु जो मनुष्य चीजों विषयोंका पीछा हृन्दिनोंसे सेवन
करता है, जो बड़ धर्म नहीं पाटा व्ययग—

कुम्भकपतङ्गपतङ्गभुङ्ग—

नीच : इताः यज्ञाभिषेक यज्ञः ।

एकः प्रमादी स कर्म न ज्ञात्ये

यः सेवते यज्ञाभिषेक यज्ञः ॥

(११५।२१)

वैयर्थित, स्वयं स्वधनवाले, गतिहीन, मलिन कर्मचरित
और अनाहुत (बिना मुलावे तथा-उत्पत्तिमें उपस्थित
होनेवाले)— ये नीच प्रकारके साधन बुद्धिमतिके समान
होनेपर भी पूरे नहीं जाते हैं । आनु, कर्म, धन, विद्या और
मृत्यु— ये नीच जन्मसे ही सुनिश्चित रहते हैं—

आनु कर्म च विदं च विद्या विधनमेव यः ।

यज्ञीतापि विविधानि जायमानस्य देहिन् ॥

(११५।२२)

बेषकी लज्जा, दुष्टका प्रेम, चरनरीक साथ, नीचन और
बन— ये नीच जाल्वा हैं संसारमें प्राणीका जीवन रहना
अमिष है, उसका धन और जीवन अमिष है तथा उसके
स्त्री पुत्र आदि अमिष हैं किंतु उसका धर्म, कीर्ति और
बस चिरस्थायी होता है—

अधश्चक्षुः क्लृप्ते प्रीतिः कर्मशीलु संश्रुतिः ।

यज्ञीते ज्ञातिता यथा नीचस्यपि यनपि च ॥

अमिषं खीरिणं लोके अमिषं धनवीर्यम् ।

अमिषं पुत्रदाराञ्च धर्मः कीर्तिर्विराट् विद्वान् ॥

(११५।२५, २६)

सो वर्कय जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित
आयुका आधा भाग रात्रियोंमें ही व्यतीत हो जाता है । शेष
बचे हुए समयका आधा भाग व्याधि, दुःख तथा बुद्ध्यावस्थामें
निष्कृताके कारण व्यतीत हो जाता है । मनुष्यकी आयु
छो कर्म मानी गयी है । आयुका आधा भाग रात्रियोंमें ही
समाप्त हो जाता है । उसकी शेष आधी ही आयु बचती
है, जिसमेंसे आधेसे कुछ अधिक भाग व्याध्यावस्थामें बीत
जाता है, कुछ भाग परिजनोके वियोग, इनकी दुःखदायी
मृत्युसे प्राप्त कष्ट तथा राजसेवामें जाता जाता है । इसके बाद
जो आयुका शेष भाग बचता भी है, वह अलसताके समान
बँकर होनेके कारण जीवनमें ही चिन्त हो जाता है । अन्तः
लोगोंको मानसे क्या लाभ हो सकता है ?

१ उक्त परिद, कृष्णोऽर्धपुत्र पुत्रोऽपिमेव पुत्रजयमेव , यदुक्तारेषु नाम्ने मृत्युः प्रजापते दुर्धरितापि यज्ञः ॥

कर्मस्थानयोगः स्वयमेवयत्नं यत्नस्य शेषः कुम्भकपतङ्गभुङ्ग यज्ञीयतापिज्ञानमिष विविधविषय यज्ञ यज्ञिनी लोकाः ॥ ११५। २५-२६

२ यत्नस्य पुत्री संकरी य विद्या अतोग्य संकल्पसङ्गतिः इष्टा य भाग्य कर्मश्रिती य दुःखस्य मृत्युद्वार्यापि यज्ञः ॥ ११५। २७

मनुष्य दिन-रात बुद्धिमानके समर्थ लोकमें विचारण करती रहती है। वह प्राणियोंकी जैसे ही अपना श्राव बनाती है, जैसे सर्प खानका श्राव करता है।

चल, हुए, रकते हुए, जगते हुए और ज्योते हुए भी
आदि यदि सभी प्राणियोंके हितके लिये चेष्टा नहीं करता
है तो उसकी जगह चेष्टा करनेवाला ही है।¹ हित और
अहितके विचारसे मूल बुद्धिमान, वेद-पुराण तथा शास्त्रोंकी
अर्थात् जगत् अत्यधिक लक्ष-विस्तृत करनेवाले एवं
उपरपुर्णिकार्यें अंगुष्ठ-बुद्धिमान पुरुष और पशुके बीच
कोन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनोंमें अन्तर
साह विद्यमान रहे?

परकर्म, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभमें विराजमान हो जाति संसारमें प्रसिद्ध नहीं हुई यह ज्ञाते हुए प्रतिपाल करने गये मल्लिक सम्पन्न हो ई विद्वान्, पराक्रम, यश और अखण्ड जगन्नाथसे युक्त होकर क्षमवान भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विद्व लोग उसीके जीवनको जीवन मानते हैं वेसे तो कीआ भी बहुत समयतक जीवित रहते हुए जीवित रहता ही है धन धानसे रहित जीवनसे क्या लाभ? सबसे संसर्गित विद्वसे क्या हो सकता है? [इमलिये] विद्याधर प्रतिपालकर सिंहका अन्ध पराक्रमका आचरण करना चाहिये। अन्यथा कीआ भी तो बालिका बचप करते हुए बहुत समयतक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य इस संसारमें अपने प्रति तथा गुरु, पीयर-पाकर और ईश-दुःखीके प्रति दयाभाव नहीं रखता है और विद्वके कार्यमें सहयोग नहीं करता है मनुष्यलोकमें उसके जीवित रहनेसे क्या लाभ? और, कीआ भी बहुत समयतक जीवित रहता है और मनुष्योंके द्वारा दिये गये बलिभागके भागको ही जीवनभर खाता है।

धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिकोणकी क्रियासे रहित जिस मनुष्यके दिन जाते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सुधारकी भौतिकीक सामान्य ही है, जो कि ज्ञान लेते हुए भी जीवित नहीं है।

स्वाधीन रहकर आचार्य करनेवाले मनुष्यका जीवन सफल है। स्वाधीन रहकर जीवन व्यतीत करनेवालेका जीवन तो व्यर्थ है। जो बरतन्त्र रहकर जीवन-काम करते हैं, वे जो जीवित रहते हुए भी मरेके समान हैं।'

आकाशमें बिड़े हुए बादलोंकी छाया, सितकेसे आग, गीककी सेवा, मार्गमें दुष्टिगोपन हुआ बरत, बेरफका जेब और दुइके जन्म-करणमें जन्मते हुई हीति—ये सब जगमें उड़ने और लफफात कियुक्त होनेवाले मुलक़ुलेके लघुत ही जगभंगर होते हैं।

संस्थापक   **प्रशासकीय अधिकारी**   **अधीनस्थ**   **आचार्य**

प्रेमचन्द: कलम कीति: जेने वाक्यदोष: ॥

(14) 72)

केवल कबीके द्वारा किये गये हित-सम्बन्धी अनुभवों से कुछ नहीं प्राप्त होगा। जीवनका मूल तो यह है, मानके वह हो जिनके अनुभवों से लिये कुछ नहीं होता है?

निर्देशिका कला राजा है, भाषाकला बल रोग है, मूर्धन्या
कला मीन भारण कर लेना है और चोखा कला असत्य है।
मनुष्य जैसे- जैसे साक्ष- ज्ञान प्राप्ता करता जाता है, जैसे-जैसे
इसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्ता करेगा वही सत्य
होती जाती है। मनुष्य जैसे- जैसे चतुर्दशवर्ष के अवस्था
बुद्धिको संयुक्त करता है, जैसे- जैसे ही वह सर्वत्र प्रतीका
प्रिय सब मन करता है—

ब्रह्म ब्रह्म वि ब्रह्मः साक्षात् ब्रह्मविद्यया ।

मम ममस्य मेम ममसिद्धायै माम् मेमस्ये ॥

बस बस हि बूढ़: कम्बली कुकरो लीम् ।

सत्यमेव जयते ॥

(1994, 1997)

सौध, प्रसाद और विकास— इन तीनोंके कारण व्यक्तित्वका विकास होता है। अतएव छात्रोंको सौध, प्रसाद और विकास नहीं करना चाहिये। अनुष्णको अपने उसी सम्पत्तिक भवभीत रहना चाहिये, जिस सम्पत्तिक इसका अभाव नहीं हो जाता। सौध अपने उपस्थित हो जानेपर ही उसे

१. गणकविभिन्नाः सन्ति यस्मात् यस्मात्ते न चेत् सर्वसम्बन्धितत्वात् । एतेऽपि विवेचिताः ॥ (१३५-१४)

२. जो आत्म-वीर्य व तपस्वी व जो भुक्तान्ते होने लगे व कुत्तों व बिलकान्ते

वि. लाल, श्रीविद्यापीठ, मुम्बई-४०००४६ (महाराष्ट्र) वि. व. मी. व. पृष्ठ ४ (१९५५:१५५)

३. कदाचीनपुनः संपादयन् न कदाचीनपुनः। ये कदाचीनपुनः सोऽपि न मे पुनः ॥ (१३५ : ३४)

५ अन्तर्यामी भवति रात्रौ कालात्मा ईदृशं भवत्यु । भवति सुखंभ्यः शीतं हि मलयजस्यायुतं भवत्यु ॥ (११५-१४१)

विभीषण होकर रामका सम्मान करना चाहिये।¹

कानून, अतिरिक्त तथा असाधारणक सेव करनेवाले से जल का उपयोग नहीं है। जल उपयोग सेव करनेवाले नहीं है—

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(1994: 104).

[illegible]

परमेश्वर   वाचस्पतिनाथ   ज्ञानेश्वर   विष्णुभक्तिसिन्धु ।

बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

दुसरा लाभ करनेसे लगान चुकान भी विना हो जाता है, क्योंकि सुन्दर लकड़ों से जल कीचड़से भिन्न जानेसे दफ्त हो जाता है—

इतिहासः हि संक्षिप्तः सदा नैव विद्यमानः ।

ब्रह्मपतिः सतीतं सत्यं ब्रह्मपतिः ॥

13510

विश्व जलविद्यया का जलजालके निम्ने [समर्थित] होता है। यही [समर्थन] सम्पूर्ण उपयोग करता है। इसीसे सभी प्रकारके प्रकाशपूर्णक द्विजकी पूजा करनी चाहिये। जो द्विजके उपयोगसे सबेरे हुए मत्स्यीका उपयोग करता है। यही उल्लेख भोजन है। जो सब नहीं करता। यही बुद्धिमान है। जो सैक-सैक द्विज-सम्पदन किया जाता है, यही विश्व-भक्त है और जो द्विजालके विश्व (सम्पन्न) सब किया जाता है। यही समर्थनक समर्थन है।^१

यह उभय भाषा नहीं होती, जिसमें कुछ भाग नहीं होते। वे, कुछ, कुछ नहीं माने जाते जो सम्बन्ध उपदेष्टा नहीं देते यह [धर्म, धर्म नहीं है, जिसमें सम्बन्ध साम नहीं होता यह [सम्ब] सम्ब नहीं है जो वास्तव में अनसंगत रहता है—

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कदाचन न मे वेद न कदाचिद्विद्वत् ।

हमारे पास यह सब है, यह सब हमें उपलब्ध है।

संज्ञा   **वर्ण**   **अक्षरमालिकादिपञ्चम् ॥**

अनुष्ठीयते शासन, राज्य आदिभ्यः, मरीदये मित्र और
मित्र सत्य ही मेकलस्य ज्ञात है

[illegible]

उपलब्ध ऐश्वर्य कुछ उदात्तता के लक्षणों विरुद्ध हो जाता है। उदात्तता के लक्षणों को धारण करनेसे यह हो जाता है। अतिरिक्त गौरवों विरुद्ध करनेसे उदात्तता का धारण करना ही जाता है और दूर विचारोंके लक्षणोंके कुलमय विरुद्ध हो जाता है। सभी संश्लेषण अन्तःस्थ है और सभी उपलब्धता अन्तःस्थ है। संश्लेषण अन्तःस्थ विरुद्ध है और जीवनका अन्तःस्थ है।

समुच्चयकी राजकीय स्थिति राज्यकी और बहुत राजकीयकारी राज्यकी विकास नहीं करवा पाहिये। इसी प्रकार नहीं इसीका विचार हो या समझनेका हो नहीं थी विकास करवा जगजग नहीं होता।

कोई-किसी अवस्था में कोई एक बात कहना है मुझसे नहीं।
उसकी उम्मीद कर लीए। होना है, मुझसे-किसी उम्मीद
रखना भी पुन उठना है। सब उम्मीद उसी को ही है।
किसीके लिये उससे मुझसे न कोई विश्व है और न
कोई कष्ट। कोसलपुर कोसलके लिये न भय है और न लज्जा
ही, चिन्तासे प्रजा प्राणांक लिये न मुझ है और न कोई
ही उम्मीद मुझसे कोई-किसी मुझसे ही लीए न बला ही उम्मीद
ही और न होना ही वह उम्मीद है।

अथर्ववेदः ३ अथर्वसंहिता

कामनासिद्धिं च भवति च स्वयम् ।

विद्युत्प्रदीपः च सूर्यः च विद्युत्

आयुर्वेदशास्त्रं च यत्नं च विद्याः ॥

(254 40)

शरीर तथा हमारेकें द्वारा ग्रहित हुए, वर-शरीरों का जन्म

(१९५५) तथा इनके सन्-अपहरणों को हटाने के लिये भी नहीं

[illegible]

^१ मध्यमको सहायक-सचिवों व सहायकों के व सहयोगी समान, कालिका सांस्कृतिक सोशो दायित्विता व क्रियाशीलता कार्य : ४ ३५।५२)

3. 'मैला' शब्दों के अभाव में 'शुद्ध' शब्दों का प्रयोग करने से ही समाज में सद्भाव है। (100 अं.)

आती है ?^१ जो मनुष्य अनारहित और योगयुक्त होता है, वही सुखपूर्वक निद्राका उपभोग करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्राका सुख प्राप्त करनेमें सफल होता है जो विश्वोंके संस्पर्शसे दूर रहता है।

बालके परिणामके अनुसार ही कलत्रात्मक भी ऊपरकी ओर उन्नत जाता है और अपने स्वामीके बालके अनुसार पुनः भी गर्भोन्मत्त हो जाता है। अपने स्वयं कलत्रात्मकमें निद्रा रहनेपर कलत्रोत्पन्न एवं धूर्वमत्तमम कलत्रके साथ भीनीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किन्तु इस स्थितिमें मृत होनेपर उसी कलत्रके साथ वे कलत्रात्मक और सोपमका व्यवहार करने के पक्ष चहुँपाते हैं। यदातीत रहनेका जो बिलके विग्रह होते हैं, वे यदाते विमुक्त होनेपर वैसे ही मनु ही जाती हैं वैसे बालमें कलत्रके विद्यमान रहनेपर धूर्वकी प्रीति उसके साथ छाती है किन्तु उस बालके उसकी सोपम व्यवस्थाओं में रहनेपर वही धूर्व उसका सोपम करने लगता है।

अपने स्वयं का कलत्र अवस्थित रहनेपर ही मनुष्यकी मृत्यु होती है। स्वयं और कलत्र मृत होनेपर उसकी उसी प्रकार मृत्यु नहीं होती, जिस प्रकार सरीसृप मृत्यु होनेपर केवल, पौत और पक्ष उड़ित नहीं होते।

स्वाम्यधिकारिण मनुष्यके मृत्युके च चार विधानः ।

स्वाम्यभ्युक्त च मृत्युके केवल इत्यत्र मन्त्रा यतः ॥

(१५-४३)

आचार्यकी देखकर मृतकका ज्ञान होता है। मरणाधी मनुष्य देखकर ज्ञान होता है। मनुष्यको स्नेह प्रकट होता है और सरीसृपकी देखकर भोजनका ज्ञान (अनुमान) होता है।^२

समुद्रमें वर्षा होना वर्षा है। वृष्ट इष्ट प्राणीके लिये भोजनका अलङ्कार वर्षा है। समुद्रकी दान देना वर्षा है तथा नीचके लिये किंचि गन्ध सुगन्ध वर्षा है। जो प्राणी बिलके इदमने अवस्थित है, वह दूरदेसमें रहते हुए भी उसके संनिधत्त ही विद्यमान रहता है और जो प्राणी इदमसे ही निद्राका सुख है, वह भीषणमें ही रहते हुए भी दूरदेसमें

निद्रा करनेवालेके समान है।^३

मुक्तकी विमुक्ति, स्वयंराज, ईश्वरत्व, सतीनेसे लक्षण सरीसृप तथा मरणात्त वनके चिह्न प्राणीमें मनुष्यके समान उन्नीयता होते हैं। किन्तु वे ही चिह्न मनुष्यके जीवित सरीसृप भी दिखायी देने रहते हैं।

कुम्भ होता, कुम्भिटोवसे पीहित राजा, मनुष्यिकारसे उन्नत होता, देस, राज्य का गुह्यसे निष्कलित हो जाना तथा चरनेके सिद्धर-मार्गमें रहना मनुष्य है, किन्तु मरणाधी कुम्भिकी स्वीकार करना उचित नहीं है। मरणाके स्वामी होनेपर भी भगवान् विष्णु कीर्तने नहीं मरणा करने के समान (कीर्तने) हो गये वे अपने मरणा और जीवित देस है, जो मरणा होकर लक्ष्मणसे प्राप्त नहीं होगा ?^४

वे मन्त्रा चिह्न उक्त कलत्रके मनु होते हैं, विद्यार्थि उक्त विद्याभ्युक्त नहीं करता है। मरणाके मन्त्र कुछ वैसे ही सोपम प्राप्त करनेमें सफल नहीं होता, वैसे ही मनुष्यकी मन्त्र मनुष्य सुतोभित नहीं होता।

विद्या मुख्य व्यक्तिके लिये भी मन्त्र है, विद्या अवस्थित मनुष्य का है। विद्या प्राणीको सम्पुर्णविद्याका तथा सभी लोगोंका विद्यवाचन का देती है। वह मनुष्योंकी भी गुह्य है। विद्या मनुष्य मनुष्योंके कष्टोंको दूर करनेवाली है। विद्या परम देस है। विद्या राजाओंके मन्त्र मनुष्यों है। आत्मा विद्यासे विहीन मनुष्य मनुष्यके समान है—

विद्या यत्त कुम्भमन्त्राधिकं विद्यामिषुक्तं कर्तुं विद्या मनुष्यकी अन्वेष्यकी विद्या मनुष्यकी मनुष्य । विद्या मनुष्यमन्त्रात्मिकात्मकी विद्या मनुष्यकी देसकी विद्या मनुष्य सुमित है मनुष्यके विद्यामन्त्रात्मिकः मनुष्यः ॥

(१५-४४)

पर जो उसके गुह्य मन्त्रोंपर सुरक्षित रहता हुआ इष्ट देस का सकल है और वह सकल का ईश्वर चौरोंके द्वारा वृत्तात् भी का सकल है किन्तु विद्या एक देस का है, जो दूसरेके द्वारा किसी भी प्रकार अवस्थित नहीं किंचि का सकल है (अन्वय १५५)

१. कुली विद्या सरीसृप कीर्तनमन्त्रात्मिक च कलत्रात्मिकात्मिक मरणात्मिकात्मिक च ॥ (१५-४६)

२. आचार्यः कुम्भमन्त्रात्मिक विद्यामन्त्रात्मिक मन्त्रात्मिक मरणात्मिकात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक ॥ (१५-४७)

३. मनुष्योऽपि मनुष्यमन्त्रात्मिक च मनुष्यमन्त्रात्मिक विद्या मरणात्मिकात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक ॥ (१५-४८)

४. मनुष्योऽपि मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक ॥ (१५-४९)

५. गुह्य मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक मनुष्यमन्त्रात्मिक ॥ (१५-५०)

तिथि आदि व्रतोंका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—हे ममस अथ मैं व्रतोंका वर्णन करौंग, जिनको करनेसे ज्ञानीको भगवान् हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी व्रत, सभी मन्त्र, सभी तिथि और सभी दिनोंमें हरिका पूजन होता है। एकवचन^१, वरु^२ उपवास अथवा फलद्रव्यदान करनेसे व्रतीको भगवान् हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं।

प्रतिपदा तिथिमें वैश्वानर तथा कुम्भार पूज्य हैं, ये साधकको अर्थलाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथिमें सब अभिनी नवग्रहमें उपवास करनेवाले साधकके द्वारा पूजित ब्रह्म उसे लक्ष्मी प्रदान कराते हैं।

द्वितीका तिथिमें वमराज एवं भगवान् लक्ष्मीनारायण इस व्रतीको अर्थलाभ कराते हैं। तृतीका तिथिमें भीरी, विध्विनाशक गणेश तथा शिव—ये तीन देव पूज्य हैं।

चतुर्थीको भद्रवृद्ध भगवान् विष्णु, पञ्चमीको हरि, षष्ठीको कार्तिकेय और रवि तथा सप्तमीको भगवान् परमेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। ये उपसर्गको अर्थलाभ कराते हैं।

अष्टमी तिथिमें दुर्गा और नवमी तिथिमें चतुका तथा दशमी पूजित होनेपर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथिमें वमराज और चन्द्र तथा एकादशी तिथिमें ऋषिगणोंकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशीको हरि और त्रयोदशी तथा चतुर्दशीको भगवान् शिव पूज्य हैं। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियोंमें लक्ष्मी तथा अम्बायामयमें किङ्गणोंकी पूजा करनेसे वे धन-सम्पत्ति प्रदान कराते हैं।

रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और सनि—ये छहों कार, अश्विनी आदि इताईस नक्षत्र तथा चैत्रोंकी पूजा करनेसे वे सब कुछ प्रदान कराते हैं। (अध्याय ११६)

अनंगव्रयोदशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्रह्म ! अनंगव्रयोदशीके सुकल्पितकी श्लोदशी तिथिमें अनंगव्रयोदशीव्रत होता है। इस तिथिमें मन्त्रिक-बृहस्पति दत्तुअन निवेदितकर भद्रारके पुत्र एवं फलोंसे शिवकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर 'अनङ्गव्येति३' इस मन्त्रसे भगवान् शिवको बहुधा नैवेद्य अर्पित करना चाहिये। वीरमासमें भगवान् योगेश्वरका विलम्बपत्र, कदम्बके दत्तुअन, चन्दन तथा कुसर आदि नैवेद्यसे पूजन करना चाहिये।

हे पुत्रे वाचमासमें भगवान् मदनगर शिवकी मुन्द-पुष्प तथा मौक्तिक मालासे पूजा करके उन्हें चाकड़पुष्पकी दत्तुअन और फुरिका (पूड़ी)-का नैवेद्य निवेदित करना चाहिये। फाल्गुनमासमें गरुडक (मंडक) नामक पुष्पोंसे भगवान् वीरेश्वरकी पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें लक्ष्मी,

लक्ष्म, यौङ्ग और अन्न-मूल्की दत्तुअन निवेदित करे।

चैत्रमासमें भगवान् गुरुपकी पूजा करनी चाहिये और रात्रिमें उन्हें कर्पूरका प्रारण देना चाहिये। द्वादाश्यामके तिथिमें बटवृक्षकी दत्तुअन तथा नैवेद्यके विभिन्न मङ्गुली (पूड़ी) प्रदान करे। वीशाखमासमें असोकपुष्पके पुष्पोंसे भगवान् शिवका दानक (संसारकारक) स्वरूप पूजनीय होता है। इन महात्मकपञ्चरी देवकी नैवेद्यमें गुड़ और भज, दन्तधावनके तिथिमें गुलर-बुधकी दत्तुअन और हास्यके तिथिमें अतिफल अर्पित करना चाहिये।

श्लोदश्यामें लज्जाम्बु त्रसुम्बका पूजन चामक-पुष्पसे करे और शिव-बुधकी दत्तुअन एवं लज्जाम्बु (लौंग फलके टुकड़े)-के नैवेद्य अर्पित करना चाहिये। अपराह्णमासमें उम्भारकी पूजा करनी चाहिये। इसमें अमृतकी गन्ध,

१. दिगर्धसम्बोदगीते मुष्पति निम्बेन च । एकवचनमिदं श्रुत्वा ततो ह्यन्यथा॥
विनाश आश सत्यं वीर्यं शम्भो २४ वटेमें केवल एक बार दिनोंमें शिव तथा शेषनाम स्तुतय होना है।
२. विमलस्माद्वे भवे मन्दीपूरे विकसरी । यत्के ह्यन् विजयीयत यत्के विजयीयत॥
मन्त्रदर्शनार्थं गृह्यते विजयी । कर्तव्यमिदं यत्के ततो ह्यन्यथा निवेदनम्॥
दिवके अन्तमें भगवत् सुवर्णपत्रके मन्द होकर शिव तथा २४ वटेमें एक काण्ड वीर्य मङ्गल है। गृह्यके तिथिमें सुवर्णपत्रके अन्न, नक्षत्र व्रतों करके शेषनाम करना वक्तव्य है और अति (संजली)-के तिथि सुवर्णपत्रके पूर्व दिक्के अन्तमें भगवत् शिव स्तुतय करना वक्तव्य है।

अपामार्गकी दत्तुअन उन्हें प्रदान की जाती है।

श्रावणमासमें भगवान् शूलपाणि शिवकी पूजा होती है। उन्हें करवीर-पुष्प, गन्ध, चूड़ादिसे युक्त भोजन तथा करवीर-चूषकी दत्तुअन निवेदित की जाती है। भाद्रपदमासमें सद्योजात शिवका पूजन बकुल-पुष्प और अपूप (पूर) के नैवेद्यसे करना चाहिये। आश्विनमासमें चम्पक-पुष्प, स्वर्णकलशके जल और सुवासित मोदकके नैवेद्यसे तथा दमनककी दत्तुअनसे सुउपधिप शिवके पूजनका विधान है। कार्तिकमासमें खदिर (कत्थे) की दत्तुअनसे तथा बैरकी दत्तुअन, मदन-पुष्प, दूध और शक्कर प्रदान करते हुए वर्षपर्यन्त कमल-पुष्पसे शिवकी पूजा करनी चाहिये।

उपर्युक्त विधिसे पूजन करनेके पश्चात् रतिसहित

अन्न—कामदेवकी स्वरूपसे निर्मित मण्डलके अन्तर्गत स्थापित करके उनकी गन्धदिसे पुनः पूजा कर तिल और चावल आदिसे संयुक्त हवन-समग्रीसे उन्हें दस हजार आहुतिर्घों प्रदान करनेका विधान है। उस दिन रात्रिमें चागरण करे तथा गीत-वाद्यादिसे आमोद-प्रमोद करते हुए प्रभातकालमें उन देवकी फिरसे पूजा करके ब्राह्मणको शय्या, छत्र, छत्र, वस्त्र तथा पदब्रह्मके लिये जूतेका दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ब्राह्मणकी भोजन देकर मनुष्यको कृतकृत्य होना चाहिये। व्रतकी समाप्तिपर उद्यापन करना चाहिये ऐश्वर्य करनेसे व्रती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।

(अध्याय ११७)

अखण्डद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं मोक्ष तथा शान्तिप्रद अखण्डद्वादशीव्रतका वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्षमासके तुल्यपक्षकी द्वादशी तिथिमें गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपमें स्वीकार करके व्रत करनेवाले उपासकको जगत्के स्वामी भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। चार भासपर्यन्त अर्थात् पञ्चलग्नमस्तक वह व्रती पाँच प्रकारके धान्यसे पूर्ण पात्र ब्राह्मणको दान दे और भगवान् विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

सजजन्मनि हे विष्णो धन्यवा हि व्रतं कृतम्।

भगवंस्त्वत्प्रसादेन तदखण्डमिहानु मे॥

यदाखण्डं जगत्सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तमः।

तदाशिलाभ्यामखण्डानि व्रतानि मम सन्तु वै॥

(११८ ३-४)

अगस्त्यार्चव्रत-निरूपण

ब्रह्माजीने पुनः कहा—हे मुने भुक्ति-भुक्ति प्रदान करनेवाले अगस्त्यार्चव्रतको कहता हूँ। कन्याराशिपर सूर्यकी संक्रान्तिके तीन दिन पहलेसे काश-पुष्पकी बनी हुई अगस्त्यकी मूर्तिका प्रदोषकालमें पूजन करके कुम्भमें अर्घ्य देना चाहिये (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि-अक्षत और फल-पुष्पसे पूजा करके पाँच वर्षसे युक्त सोने-चाँदीसे समन्वित सप्तधान्यसे भरे पात्रको दही और

चन्दनसे रचित कर 'अगस्त्यः स्नानमागः' इस मन्त्रसे अगस्त्यकी अर्घ्य प्रदान करे।

इसके बाद इस मन्त्रसे उन्हें नमस्कार करना चाहिये—

काशपुष्पप्राचीकाश अभिनवाकाशसम्भवा।

विश्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने क्योऽस्तु ते॥

(११९ ५)

अर्थात् काश-पुष्पके सम्पन्न उज्जयिन्, अग्नि और

दुसरे चरण के लिये नई विधायकता

दुसरे चरण के लिये नई विधायकता

दुसरे चरण के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

१. रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

२. रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

३. रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

४. रामचन्द्रजी के लिये नई विधायकता

चातुर्मास्यव्रतका निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं चातुर्मास्यव्रतको कहता हूँ। इस व्रतका आरम्भ आषाढपक्षकी एकादशी या पूर्वमा तिथिमें सब प्रकारसे भगवान् हरिकृष्ण पूजन करके करे।

अगारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव।

निर्विघ्नं सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्ने त्वधि केशव॥

गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव पछापूर्णे प्रियाम्बहम्।

तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसदाजगर्हम्॥

(१२१।२३)

हे देव आपके समक्ष मैंने इस व्रतको ग्रहण किया है हे केशव। आपके प्रसन्न होनेपर मुझे निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो हे देव ग्रहण किये गये इस व्रतकी अपूर्णतामें ही यदि मैं मृत्युको प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन आपकी कृपासे यह मेरा व्रत पूर्ण हो

इस प्रकार हरिकृष्ण पूजन करके व्रत, पूजन और अर्पादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिकृष्ण व्रतको करनेकी इच्छा करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान् हरिकृष्ण पूजन कर इस पूजा तथा अर्पादिकी विहित क्रियाओंकी पूर्तिक्रिया संकरूप ले तथा

आषाढ़ आदि चार मासोंतक एकभक्तव्रत करता हुआ विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेकाला विष्णुके परम पवित्र निर्मल लोकमें चला जाता है

मधु, मांस, मुरा और तेलका परित्याग करनेवाला जो वेदपारंगत, कृष्णधर्मदेशी विष्णुभक्त हरिकृष्ण पूजन करता है वह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है एक रात्रिका उपवास करनेसे वैमानिक (विमानपर चढ़कर भ्रमण करनेवाला) देवता हो जाता है। तीन रात्रिपर्यन्त उपवास कर पशुभक्षण भोजन करनेसे साधकको श्वेतद्वीपकी प्राप्ति होती है। चन्द्रायणव्रत करनेसे तो भगवान् हरिकृष्ण लोक और मुक्ति बिना मणि ही मिल जाती है। ब्राह्मणव्रत करनेसे विष्णुलोक तथा पाण्डुरव्रत करनेसे हरिकृष्ण प्राप्ति होती है।

इस व्रतमें सत्, स्वात्मकी भिक्षा कर, दूध, दही तथा फलका प्राशन कर, गोमूत्रयावकका आहार कर, पञ्चगव्यका पान कर अथवा सभी प्रकारके रसोंका परित्याग कर शाक-मूल फलादिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी भक्ति करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १२१)

मासोपवासव्रतका निरूपण

ब्रह्माजीने पुनः कहा—अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रतका वर्णन करूँगा, जिसका पालन वानप्रस्थ, संन्यासी और नारीको करना चाहिये

आश्विनमासके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमें उपवास रखकर तीस दिनपर्यन्त इस व्रतको धारण करनेका विधान है। अतारम्भके समय सर्वप्रथम भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

ब्रह्मभूतस्य विष्णोः सखदुष्कृत्यन्ते तव।

अर्चये त्वामग्र्यन्तस्तु दिग्बानि त्रिशदेव तु॥

कर्तिकाविष्णयोर्विधौ ब्रह्मद्वयीः शुक्लपौतहम्।

धिमे पछान्तारो तु व्रतभङ्गी न मे भवेत्॥

(१२२।३-४)

हे विष्णो! आपसे लेकर अत्यन्त उन्नत श्रेष्ठोत्थान नहीं हो जाता है। तत्काल तीस दिनपर्यन्त बिना भोजन किये

१. कृष्णपक्ष— यह तीन दिनका व्रत है। पहले दिन दिनमें एक बार इतिव्यस्य ग्रहण, दूसरे दिन अर्धाधिकपक्षमें इतिव्यस्य एक बार ग्रहण और तीसरे दिन अहोरात्र उपवास। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० स्तोत्र ३१८)
२. पक्षमासव्रत— यह व्रत अनेक प्रकारका है। मनु० १२, २२५ के अनुसार यह है— प्रतिदिन तीनो काल स्नान। पूर्वमासके व्रतका आरम्भ इस दिन पंचम शास इतिव्यस्यग्रहण। पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक रात कम करते हुए अर्थात् १४, १३, १२ इस संख्यामें प्रातः ग्रहण करते हुए कृष्णपक्षकी अक्षय्यतीर्थीको एक रात ग्रहण। तदनन्तर अमावस्याकी पूर्ण उपवास। पुनः अमावस्याके बाद शुक्ल प्रतिपदासे एक-एक रात बढ़ाकर १, २, ३ इस क्रममें दूसरी पूर्णिमाकी पंद्रह रात ग्रहण। इस प्रकार एक मासमें यह व्रत पूर्ण होता है।
३. ब्राह्मणव्रत— यह व्रत बारह दिनका होता है। प्रथम तीन दिन केवल दिनमें इतिव्यस्य-ग्रहण। तदनन्तर तीन दिन बिना भोजन जो मिल जाय, उद्यामात्र एक बार ग्रहण। अन्तिम तीन दिन पूर्णकालमें उपवास। मनु० ११, २११
४. पाण्डुरव्रत— इस व्रतमें बारह दिनतक केवल कम ग्रहण करके रहा जाता है। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० स्तोत्र ३२०, मनु० ११।२१५)

हो भी आपका कृपया करके तुरंत से विचार। यदि मैं इतिहास और कार्यालयों के सुकनपथों द्वारा ही लेका दूसरी इटली विधि के साथ कर जाऊँ तो मेरा यह मत भंग न हो।

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात् ज्ञान, मन्त्रादि तथा
 धर्मग्रन्थसर्वे स्मरण करके उपसक्त मन्त्रादिसे भगवान्
 हरिको देवात्मनये पूजन करे किन्तु ज्ञात्रीको सारेमें उपसक्त
 तथा लज्जित मन्त्रसेव आदि नहीं करना चाहिये।

श्रीगणेशाय नमः

छायाजीने कहा—अब मैं कालिकामासमें होनेवाले श्रावण की कहूँ। इस मासमें स्नान काके श्रावण भागवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। श्रावण एक मासतक एकभोजन कर, नखसत कर, अवर्षाकृत कर, दुग्ध, फल, शर्करा आदिकर अहार कर अथवा उपवास कर भगवान् विष्णुकी पूजा कर। ऐसा करनेसे यह श्रावण सभी जगहोंमें मुक्त होकर समस्त कामनाओंके साथ साथ भगवान् हरिकी प्राप्ति करने में है।

भगवान् हरिकृष्ण ज्ञात करके लईम लेते हैं, किंतु मूर्खों दृष्टिभाषणमें काले जानेकर वह ज्ञान अधिक प्रमत्ता होता है। इसकी वजह इस बातका कारण आध्यात्मिकता में श्रेष्ठतर है। अतएव इस बातका उचित कारण कार्यात्मकता है। इसकी वजह श्रीकृष्णजी इस बातके लिये श्रेष्ठ समय है किंतु कार्यात्मिकतासे सुधारणवर्धकी एकतरफ़ी सिद्धि इस बातके सुधारणवर्धके लिये सर्वश्रेष्ठ कारण होता है। ज्ञात इसी सिद्धिसे इस बातका सुधारणवर्ध करके कार्यात्मिक है। इसका इस दिन प्राप्त, यद्यपि एवं सत्यमालीन—इन तीनों सत्यमालीनों के कारण कर कार्यात्मिकतासे मितुम्ब आदिकी वैश्विक बुद्धि करनेके वजहत् कारणत् हरिकृष्ण बुद्धि करे वह भीम होकर बुद्धि, जगत्, लकीएदि जगत् पञ्चगव्य एवं जगत्से हरिकृष्ण मूर्खोंके सत्य करके और कर्षणदि सुधारणवर्ध प्रमत्ता श्रीहरिकृष्ण सरीरका अनलेखन करे।

सदमन्तर इतीको मृतमन्त्रिणस गुणगुणसे सुनिश्चयबन्त
 तीन दिनोतक कोइरको भुष देन चाहिने और सुन्दर सुन्दर
 मन्त्रमन्त्र तथा मित्रमन्त्र नैस्य अतिमन्त्र '२०' पदो कान्तिदेव
 इस मन्त्रक एक जी जाठ कोर भेष करन चाहिने

सापेक्षात स्वाभाविक अत्यक्षा-यत्र (१०) मजे
कासदेवता) से प्रस्तावित पावत तब किन्हीं आदित

ब्रह्मदे तिष्ठत्येव भगवान् इदंकीं बुद्धिं कारकं ज्ञाती
ज्ञातृत्वांकीं भवेन्न कदापि। एकं मासतक इदंविषयं ज्ञात
करनेके ब्रह्मज्ञानं ज्ञाती प्राप्तं करे। यदि ज्ञातृत्वांकीं इन
अवधिभक्तं मध्य भूषितं हो जात है तो इसे दुग्धादिक
प्राप्त्य कर सेवा चाहिये। क्योंकि दुग्धादिक ज्ञान करनेसे
जल विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मासगत करनेसे भुक्ति
और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। (अध्याय १२२,

इसका कहनी चाहिये।

प्राची पहले दिन कमलपुष्पसे भगवान् इरिके दोनों चरणोंका पूजन करे दूसरे दिन बिल्वपत्रसे उनके आंगु (जंघा) बदेसकी पूजाकर तीनों दिन गन्धसे नाभिलेसकी पूजा करे चौथे दिन बिल्वपत्र तथा जम्बापुष्पसे उनके हस्तका पूजा करे पाँचवें दिन बालतीकें पुष्पोंसे उनके शिरोधारका पूजन करना चाहिये। प्राची भूमिका ही लक्षण करे और इस पाँच दिनोंका क्रमसे पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और पाँचवें दिन कृत इन चारों वस्तुओंसे निर्मित चक्राण्णका प्राशन चाहिये करे। ऐसा सब करनेकाला प्राची योग और योग दोनोंका अधिकारी हो जाता है।

कृष्ण एवं सुकल दोनों वर्षोंकी एकदलीक बात हमेशा
कान्त जाड़िये यह बात इस समयत सचमुचकथ विमान
करता है जो प्रतीकी मरक देखाता है। यह प्रतीकी सभी
अभीष्ट पस्त प्रदान करता है और अन्य समयमें इसे
विष्णुलोक भी दे देता है।

पहले दिन मूक एकदली दूसरे दिन मूक छदली तथा छदलीकी भित्त (राशि) के अन्तमें अर्धम् कोनरे दिन प्रबोदली हो तो ऐसी एकदली विधिमें सप्त कोहरिकम जीवमान रहता है। यदि दशमी और एकदली तिथि एक ही दिन होती है तो इनमें असुरोक्त भिन्न रहता है। अतः यह एकदली जलके दिने उपयुक्त नहीं मान्य जगो एकदलीको उपवायकर छदलीमें प्रायः करनी चाहिये मृत्यु (पंचमं किमोकी उत्पत्ति) और मृत्यु (पंचमं किमोके मरण) की स्थितिमें होनेवाले अतीव्यक्तानमें भी यह मत करण चाहिये।

हे मने यदि चातुर्दशी और व्रतपत्र लिखि पूर्व तिथिसे

स्वस्वभवाद्यन्तः स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।
स्वस्वभवात् स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।
स्वस्वभवात् स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।

(११४ : १०-१२)

स्वस्वभवात् स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।
स्वस्वभवात् स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।
स्वस्वभवात् स्वस्व भवत्वात् स्वस्वभवात् ।

(११४ : १०-१२)

हे देव हे नाभ ! हे वैलोक्ताधिपति स्वामिन् शिव
आपकी कुपसे मैं जतको निर्दिष्ट सम्यक् कर समझ दूँ और
आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें।
हे देव ! मैं जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान् स्वको
जो कुछ निवेदित किया है वह सब आपकी कुपसे ही
हूँ। आपकी ही कुपसे यह सब भी आज सम्यक्
किया जा रहा है। श्रीमन् ! आप मेरे ऊपर प्रमत्त हों। आप
अपने लोकको अब प्रस्थान करें। आपका दर्शनमात्र
प्राप्तकर मैं निस्संशय शक्ति हो गया हूँ।

इसी ध्याननिष्ठ साधनको भोजनसे संतुष्ट कर वस्त्र-

एकदशीमाहात्म्य

पितामहने कहा—गान्धर्व नामके एक राजा थे,
जिन्होंने एकादशीव्रत करके उसके पुण्यसे चक्रवर्ती
सम्राट् की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल
दोनों पक्षकी एकादशी तिथिमें मनुष्यको भोजन नहीं
करना चाहिये।

गान्धर्वीने दशमीविष्णु एकादशीका व्रत किया था,
जिसके फलस्वरूप उसके सौ पुत्रोंका विनाश उसके
जीवनकालमें ही हो गया था इसलिये दशमीसे पुनः
एकादशीका व्रत नहीं करना चाहिये। द्वादशीके शेष
एकदशी होनेपर उस एकादशीमें भगवान् हरिका संनिध्य
रहता है। जिस पास दशमीवेधसे पुनः एकादशी होगी है
इसमें असुरोंका संनिधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रोंमें
कहे गये चाक्षोर्ध्व चक्षुःश्रोत्रासे भक्षणस्य संदेहः यद्वा ज्ञातः
है तो उस क्षणिकतिथिमें द्वादशी तिथिकी व्रत करके त्रयोदशी
तिथिमें पारण कर लेनी चाहिये।^१ यदि एकादशी एक

कालमात्र भी कालगमनमें रहती है तो द्वादशी (युक्
एकादशी) तिथिकी यह व्रत ठपसब है। यदि एकादशी,
द्वादशी और विशेष रूपसे त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन
आ जाती है तो इन तीन तिथियोंसे मिश्रित यह तिथि व्रत
करने योग्य होती है क्योंकि यह तिथि मातृमित्र एवं सभी
क्षत्रोंका विनाश करनेमें समर्थ होती है।

हे द्विजराज एकदशी मथवा द्वादशीका व्रत करके
तीन तिथियोंसे मिश्रित अर्थात् एकदशी, द्वादशी और
त्रयोदशी तिथिसे भगवन्ति तिथिपर व्रत कर लेना उचित
है किंतु दशमीवेधसे युक्त एकादशीका व्रत कभी नहीं
करना चाहिये।

राममें जागरण तथा पुराणका अध्ययन एवं गन्धर्व
विष्णुकी पूजा करते हुए दोनों पक्षोंकी एकदशीका व्रत कर
महाराज स्वर्गलोकमें मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी
व्रतकर्ताओंने भी मोक्ष प्राप्त किया है। (अध्याय १२५)

विष्णुमण्डल-पूजाविधि

ब्रह्मजीने कहा—जिस पूजाको करनेसे लोग परमार्थको
प्राप्त हो गये हैं, मैं इसे भुक्ति एवं मुक्ति देनेमें समर्थ ब्रह्म

पूजाका विधिवत् वर्णन करूँगा।

इसको सर्वप्रथम एक समान्य पूजामण्डलका निर्माण

१ यहाँ केवल वैष्णव एकादशीकी व्रत की गयी है।

संक्षिप्त चरित्रपुराणम्

पूजाकर 'ॐ हस्तमयसुखं नमः' इस मन्त्रसे ठग चक्रवर्ती हरिकी केसराशिकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजाको समाप्तकर घड़ी रात्रिमें जागरण करके हुए भगवान् हरिके महात्म्यको प्रतिपादित करनेवाले पुराणकी कथाका जलच करे। तदनन्तर प्रातःकाल स्वर्णनिर्मित वराहमहिता सपरिवार भगवान्की उस मूर्तिको अपेक्षा रखनेवाले ब्राह्मणको दे करके पारणा करे।

इस विधि विधानसे ज्ञात करनेसे मनुष्य पुनः मातृके गर्भसे उत्पन्न होकर स्वन्तः दूध नहीं पान करता है अर्थात् वह पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकदशीका यत्न करनेसे प्राणीको पितृ, गुरु एवं देव—इन तीनों जगत्से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह ज्ञात सभी जगत्का भवितव्य है। इस ज्ञातको करके मनुष्य अपने समस्त मनोवशिकृत फलको प्राप्त करनेमें सफल रहता है। (अध्याय २२७)

ज्ञातपरिभाषा तथा ज्ञातमें पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास! जिन ज्ञातोंको करनेसे नारायण संगृह होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन ज्ञातोंको मैं कहूँगा। शास्त्रोंके द्वारा वर्णित नियम-पालन ज्ञात कहलाता है और वही तप है। ज्ञातोंके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं—

ज्ञातोंको नित्य तीनों संध्याओंमें स्नान करना चाहिये। उसे जितेन्द्रिय होकर भूमिपर शयन करना चाहिये स्त्री, शूद्र और पतितजनोंके साथ बातचीत करना इसके लिये वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे।

सुकृत करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमोंका पालन करे (ज्ञातचरणके पूर्व) क्षीर न कराना चाहे तो दुग्गा ज्ञात करना चाहिये।

ज्ञातोंके लिये कांस्यपात्र, उड़द, मसूर, चना, कोहो, दूसरेका अन्न, शाक और मधुका सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप गन्धादि लेप, दन्तधावन और अञ्जनका प्रयोग त्याग्य है। पञ्चगव्य पान कर रक्तका आचरण करना चाहिये एकसे अधिक बार जलपान, ताम्बूल-भक्षण, दिनमें शयन तथा मैथुन करनेसे ज्ञातपण हो जाता है।

कपा, सत्य, दया, दान, सौच इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निमें हवन, संतोष और चोरी न करना—ये दस सभी ज्ञातोंके सामान्य धर्म हैं।

ज्ञात सत्य दया दान सौच इन्द्रियनिग्रह ॥
देवपूजाग्निहवन संतोषोऽस्तेष्वपेक्ष ॥
सर्वज्ञतेष्वर्थ धर्मः स्वयाम्बो हस्तध्या मृतः ॥

(१२८ ८-९)

(चौबीस वषट्में केवल एक बार) नक्षत्रदर्शनके समय किया जानेवाला भोजन नक्तज्ञात कहा जाता है और जो

रात्रिमें भोजन किया जाता है, वह नक्तज्ञात नहीं है। एक पल गोमूत्र, आधे ऐगूठके बराबर गोमूत्र, ज्ञात पल गोदुग्ध, तीन पल गोदधि, एक पल गोघृत और एक पल कुशोदक यह पञ्चगव्यका परिमाण है। गायत्रीमन्त्रसे गोमूत्र, 'गन्धर्वा०' इस मन्त्रसे गोमय, 'आष्ययस्व०' मन्त्रसे दूध, 'हवि०' मन्त्रसे दही, 'तैजोऽसि०' मन्त्रसे घृत और 'दैवस्य०' इस मन्त्रसे कुलोदकको अभिमन्त्रितकर पञ्चगव्यका निर्माण करना चाहिये।

अन्यायाग, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ज्ञात, वेदव्रत, वृषोत्सर्ग, ब्रूह्मकरण, ठप्पनवन, विवाहादिक मङ्गलिक कृत्य और राज्यधिकार आदि कर्म मङ्गलमें नहीं करना चाहिये।

अमवास्यासे अमवास्यातक चन्द्रमास होता है। सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदयतक एक दिन, इस प्रकार तीस दिनका स्वप्नमन्त्र होता है। एक रात्रिसे दूसरे रात्रिपर सूर्यके संक्रमणकालको सौरमास कहते हैं। नक्षत्र सप्ताह होता है। उनके अनुरोधसे औ मास होता है, उसे मासत्र मास कहते हैं। विवाहकार्यमें सौरमास, वज्रादिमें सावनमास ग्रहण किया जाता है।

द्वितीयाके साथ तृतीया, चतुर्थीके साथ पञ्चमी, षष्ठीके साथ सप्तमी, अष्टमीके साथ नवमी, एकदशीके साथ द्वादशी, चतुर्दशीके साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदके साथ अमवास्याका चारुण हो तो ऐसी शुभ-तिथि महाफलदायक होती है इसके विपरीत यदि शुभ-तिथिवाँ हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्वजन्मके किये हुए पुण्यको भी नष्ट कर देता है।

यदि ज्ञात प्रारम्भ करनेके पश्चात् ज्ञातकालमें ही मित्रबीमें रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका भव नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थितिमें उन्हें चाहिये कि वे दान-पूजा आदि कर्म

भोजनकर चरणा करे। इससे कृती जनको धर्म प्राप्त करता है। गरिब-छात्राको कारण इस कृतका नाम गरिबसत्तामी है। इस कृतको करनेसे त्रिपञ्चमीसे मिलन होता है उससे विभोग नहीं होता। सत्तामी तिथिको संभवपूर्वक स्मनादि करके सुर्वकी पूजा करे। 'मार्तण्डः श्रीकृतम्—'सुर्वदेव मुनवर प्रथम हो' यह कहते हुए छात्राको निम्ने कर्त्तव्य दान करे और सबूर, गरिब, विजीध, नीचू आदि कर्त्तव्यके प्रदान करे। यह पार्थन करे कि ई देव मेरे सभी अन्धेष्ट चारों ओरसे सफल हो' कृतदान एवं छात्राके कारण इस सत्तामीका नाम कृतसत्तामीकृत है।

जपानीको मृत्युदेकको पुजा कर यदि जाहजको
दक्षिणदिशि करपका भोजन करायो जाव, तदनन्तर ज्ञानी
जपान मरका पुनकर सब जपान को सो भुम्भ. लाव होत

है। ओदन, धान, जौ तथा गेहूँ आदि इस वर्ग में आते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग अनेक प्रकार से कर सकते हैं। इनमें से कुछ पदार्थों को खाने के लिए खाते हैं, कुछ को पशुओं को खाने के लिए देते हैं, कुछ को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इन पदार्थों में से कुछ पदार्थों को खाने के लिए खाते हैं, कुछ को पशुओं को खाने के लिए देते हैं, कुछ को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं।

विद्यार्थी कायदा करनेवालेको समुदाय बन कर विद्यार्थ्यासमीक्षा करना चाहिये। जो करनेवाला है, वे मात्र अपने-आप को ही नहीं बल्कि इस प्रकार करें इस प्रकार प्रत्येक के सामने विद्यार्थी कायदों को लेते हैं।

इस भस्मकी प्रशस्ति में गेहूँ, उड़द, चन्दा, जलदी काग, गिलहरी, कांज्याकाष्ठ, चाकणकाष्ठ, चिरी हुई कस्तुरी, मधु, मैथुन, मद्य, मांस, गैर-वर्धन और अन्नान्न त्याग्य है। जो मनुष्य इसका परिष्कार कर खाता करता है, उसकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इसे इसे विजयसत्त्वकी कक्षा में रखा है।

(अंश ३०)

द्वर्वाष्टयी तथा श्रीकृष्णाष्टमी-व्रत

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्रह्मन् ! भक्तवत्सलमें तुमनपक्षकी
जट्टी तिथिको दूर्गाहोमत होता है। इस दिन कपवास
रहकर दूर्गासे गौरी-गणेशकी और तिबकी फल पुष्प
आदिसे पूजा करनी चाहिये। फल, धान्य आदि सभी
द्रव्योप्य वस्तुओंसे 'लक्ष्मी फल', 'तिबाब फल' कहकर
तिबका पूजा करे तदनन्तर 'सर्व ह्यैश्वर्यप्रदायिनी' इल
वन्त्रसे दूर्गाकी पूजा करनी चाहिये ऐसा करनेसे वह
जट्टीहोत विद्विष ही सम्पत्तिकी सर्वस्व प्रदान कर देता है।
इस ज्ञानमें जो ज्ञानिने न बचावे मने वदार्थिका भोजन
करता है वह ब्रह्महत्याके अपसे पाप ही जाता है।

इसी भावपदके कुलपक्षकी अष्टमी तिथिको अर्द्धरात्रिमें रोहिणी नक्षत्रमें भगवान् हरिको पुत्रका विधान है। यह श्रीकुलपन्माष्टमीका कहलाता है। सप्तमी तिथिमें विष्णु अष्टमी तिथि श्री शत्रुके योग्य होती है। इस प्रकारके अष्टमीका व्रत करनेसे प्राणीके तीन जन्मके पाप यह हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मनसे भगवान् हरिको पुत्र करने तिथि और नक्षत्रके अन्तमें नारद करनी चाहिये।

¹ ३५: श्रीगुरुय शैवमल्लो श्रीगंगाराम शैवमल्लोशिव गौडिपदाय

कवि का : 'इस मन्त्रो को शीघ्र ध्यायन् श्रीकृष्णका ज्ञान
तदा 'ॐ ब्रह्मा ब्रह्मैवाग्रं ब्रह्मणे ब्रह्मस्य स्थितिर्नाम'
कवि का : 'इस मन्त्रो से उन्को ज्ञान कराना चाहिये।

इसके बाद डॉ. विद्याय विद्येन्द्राय विद्यालये विद्यालयभाषा केविद्याय के विषय: 'इस विषय में श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। तबबाल—'डॉ. लालाय सर्वेन्द्राय सर्वेन्द्राय सर्वेन्द्राय केविद्याय के विषय: 'इस विषय में डॉ. लालाय करनी चाहिये।

समिति (मेदी) में चन्दना और रोहिणीके साथ भगवान् कृष्णकी पूजा की। पूजा, कल और चन्दनसे युक्त जलको शंखमें लेकर अपने दोनों कुटीरोंको घुमिनीसे लगाते हुए चन्दनाको निम्न मन्त्रद्वारा अर्घ्य प्रदान करे—

हारीदासजीवजसभृत   अभिनेतासदस्य M

गङ्गाजलं तस्याहोत योऽपि पानं कृतं ।

47814-2

हे क्षीरसागरसे उत्पन्न देव। हे अश्विमुनिके नेत्रसे समुद्भूत। हे चन्द्रदेव रोहिणीदेवीके साथ मेरे द्वारा उदय इस अर्घ्यको साथ स्वीकृत करें।

तदनन्तर प्रतीको महात्म्यभी, यमदेव, मन्द, कनक

तथा पशोऽप्यसौ फलपुत्र आर्ष्यं प्रदानकर इमं प्रकारं प्राप्तं सद्गतिंके लिये पुनः वह जार्धन करनी चाहिये—

करनी चाहिये—

अगस्तं जायते जीरि वैकुण्ठे पुत्रभोक्तवम् ॥
 कामुदेवं हृषीकेशं माधवं बभ्रुसूदनम् ॥
 कणाहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनम् ॥
 रामोदरं पद्मनाभं केतवं गरुडध्वजम् ॥
 गोविन्दबन्धुनं देवगन्धर्वजप्राप्तितम् ॥
 अधोक्षजं जगत्प्रीजं सर्वात्म्यजनककारणम् ॥
 अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमम् ॥
 नारायणं कनुर्ध्वं सङ्ख्यकलनराधाधरम् ॥
 पीतम्बरधरं दिव्यं वनमालाविभूषितम् ॥
 श्रीवत्सलं चण्ड्याय श्रीपतिं श्रीधरं हरिम् ॥
 स देव देवकी देवी बभ्रुदेवादमीकृतम् ॥
 चीनस्य जट्टाणो मुपवी तस्यै कट्टात्मने नमः ॥

(३१/१०-१६)

ये देव जो अनन्त, बामन, जीरि, वैकुण्ठनाथ, पुत्रभोक्तव, कामुदेव, हृषीकेश, माधव, बभ्रुसूदन, कणाह, पुण्डरीकाक्ष, नृसिंह, दैत्यसूदन, रामोदर, पद्मनाभ, केतव, गरुडध्वज, गोविन्द, अधोक्ष, अमरदेव, अपरजित, अधोक्षज, जगत्प्रीज, सर्वात्म्यजनककारण, अनादिनिधन, विष्णु, त्रिलोकेश, त्रिविक्रम, नारायण, कनुर्ध्व, सङ्ख्यकलनराधाधर, पीतम्बरधारी, दिव्य, वनमालासे विभूषित, श्रीवत्सल, जगद्धाय, श्रीपति और श्रीवन्द्य नामसे प्रसिद्ध हैं विनको देवकीसे बभ्रुदेवने उत्पन्न किया है जो पृथिवीपर निवास करनेवाले जट्टाणोंकी रक्षाके लिये संस्कारमें अवतारित होते हैं, उन जट्टाकण भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमन करता हूँ।

इस प्रकार भगवान्के जन्मके संकीर्तन करके अपनी

प्राप्ति का देवदेवेन ही संस्कारसागमान्।
 प्राप्ति का सर्वपापघ्न दुःखलोकार्णवान् ज्ञाथो॥
 देवकीनन्दन श्रीर हर संस्कारसागरान्।
 दुर्धनोन्नाशके विष्णो ये स्मरन्ति सकलकृणु॥
 लोऽहं देवतीन्दुर्धनस्वादि मां लोकसागरान्।
 दुष्करोतु निमग्नेऽहं बहन्त्यानसानो॥
 प्राप्ति मां देवदेवेन स्वाभूतेऽन्ते च संक्षित।
 त्वन्मयास्तुतेषां गेहमृगाणाहितव ज॥
 जगत्प्रताप कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥
 जानितस्तु शिवं ज्ञानं धर्मविक्रान्तिनाम्बभूत्॥

(१३१/१७-२१)

हे देवदेवेसर! हे हरे! इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें हे सर्वपापहन्ता ज्ञाथो! दुःख तथा लोकसे परिपूर्ण इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें। हे देवकीनन्दन हे श्रीपते! हे हरे! इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें हे विष्णो जो एक कर भी आपका स्मरण करते हैं, उन सभीको आप दुराचरणके दुःखसे उबार लेते हैं। हे देव मैं भी बैसा हूँ इस संसारके अत्यन्त दुराचरणमें कैस हूँ, आप मेरा भी इस शोककूपी सागरसे उबार करें। हे राजवंशस्थान! मैं इस गहन अज्ञानकूपी संसारसागरमें डूबा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें, हे देवदेवेन! आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वयन्ता। कामुदेव! गोहिजहितकरी! जगत्प्रताप कृष्ण! गोविन्द! आपको वरम्बर नामस्कार है आपकी कृपासे मुझे शान्ति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, वस्तु तथा राज्यवैभवका मैं अधिकारी बनूँ (अध्याय १३१)

बुधाष्टमीव्रत-कथा

ब्रह्माजीने कहा—जो मनुष्य अष्टमी तिथिको दिनभर व्रत रखकर नन्दव्रतकी विधिसे एक बार भोजन करता है और इस व्रतक्रमकी कार्यपर्यन्त चलाकर व्रतकी समाप्तिपर गोदान करता है उसे इन्द्रपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतको सद्गतिव्रत कहा गया है। पीयूषासकी शुक्लाष्टमी तिथिके व्रतका नाम महालक्ष्मण है जब दोनों पक्षकी अष्टमी तिथि बुधवारसे युक्त हो तो नियमपूर्वक बुधश्रीव्रत करनेवालेकी सम्पत्ति कभी भी खण्डित नहीं होती। मुक्तिको इच्छा

रखनेवाला जो मनुष्य दो अंगुलिधोके इत्यन्तर सेव तीन अंगुलिधोसे बाँधी गयी मुट्ठीके द्वारा जट्ट मुट्ठी जबर लेकर ब्रह्म धर्तृपूर्वक घृत चलाता है और कुशासे वेष्टित जायपत्रके दोनेमें करेपूके स्नान और इज्जलोक साथ उस भातको इस व्रतकी समाप्तिके बाद ग्रहण करता है और बुधश्रीकी कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

बुधश्रीकी जलाशयमें रजोपचार-विधिसे बुधदेवकी

अवणद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं प्राप्तिपत्तीको भोग और भोग प्रदान करनेवाले अवणद्वादशीव्रतका वर्णन करूँगा। व्रतनक्षत्रसे युक्त एकदशी और द्वादशी तिथि अब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विविध तिथि कहा जाता है। इस दिन इतकी पूजा आदि करनेसे ज्ञान पुष्पकमल उत्पन्न होता है। एकभुक्तव्रत करनेसे अन्नका वक्षस्व करनेसे ये अन्नाभितक्षय करनेसे अन्नका उपलब्ध या भिक्षुव्रत करनेसे इस द्वादशीव्रतका पुष्प और नहीं होता है। इतको इस द्वादशीके दिन कांश्यपात्र, चांस, साह्य, लोभ, असत्यवाचन, अश्रवण, मैत्र्य, दिनमें सोना, अन्न, फलपत्रा पित्तें हुए इत्यादि सब वस्तुका उपयोग नहीं करना चाहिये।

यदि भाद्रपदमासमें शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि व्रतनक्षत्रसे युक्त हो तो वह द्वादशी बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। इस दिन उपवास करनेसे फलान् फलोंकी प्राप्ति होती है। यदि वह तिथि बुधवारसे भी युक्त हो तो इस दिन नदियोंके संगममें स्नान करनेसे बहनीय फल प्राप्त होने हैं। इस दिन रात्रि एवं अन्नसे परिपूर्ण कुम्भमें दो क्षेपवस्तुओंसे अष्टाष्टादित भगवान् ज्ञानकी स्वर्णपत्ती प्रतिमाका व्रत और वृत्ता-समन्वित पूजन करना चाहिये।

विद्वान्को चाहिये कि 'ॐ नमो कामुदेवाय' इत वन्दने भगवान् ज्ञानके मिरकी पूजा करके 'ॐ श्रीधराय नमः' पूर्ण हो जाती है। (अध्याय १६६)

मन्त्रसे उनके मुखमण्डलकी, 'ॐ कृष्णाय नमः' मन्त्रसे उनके कण्ठकी, 'ॐ श्रीकाय नमः' मन्त्रसे उनके वक्षःस्थलीकी, 'ॐ सर्वसिद्धिदायिनी नमः' मन्त्रसे उनकी पुलाओंकी, 'ॐ ज्ञानकाय नमः' मन्त्रसे उनके कुक्षिप्रदेशकी, 'ॐ कैवल्याय नमः' मन्त्रसे उनके उदरकी, 'ॐ प्रसीदन्नाय नमः' मन्त्रसे उनके वेद (गुरु) भगवन् तथा 'ॐ सर्वभूते नमः' मन्त्रसे उनकी उपाओंकी और 'ॐ सर्वोत्तमे नमः' मन्त्रसे उनके पैरोंकी पूजा करनी चाहिये उन्हें वृत्त और ज्ञानका निवेद्य समर्पित करे। कुम्भ और मोदक दे करके उचित जागरण करना चाहिये। तदनन्तर प्रातःकाल होनेका समय और आचमन करे और अपनी पुनः पूजा करके पुष्पाञ्जलिसहित इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमो नमस्ते गोविन्द शुभश्रवणानन्दक ।

अवीरतक्षयं कृत्वा सर्वसिद्धिदायि नमः ।

१३६ ११ ११

हे गोविन्द ज्ञानस्वरूप अवण नामजाले देव। आपकी आत्माराम्यम्कार है आप मेरे समस्त चक्षुष्यदृष्टियोंका विन्दन करके मेरे लिये सभी सुखोंकी प्रदान करनेवाले होयें।

प्रार्थनाके बाद 'श्रीकाय देवदेवेन'—ऐसा कहते हुए कण्ठकी कल्लोंका टण दे। इस व्रत-पूजाके पक्षीसद अन्नका अन्न किसी पवित्र स्थानपर करनेसे सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १६६)

तिथिव्रत, वारव्रत एवं नक्षत्रादिव्रत-निरूपण और प्रतिपदादि तिथियोंमें पूजनीय देवता

ब्रह्माजीने कहा—कामदेवत्रयोदशी तिथिमें शैलकमल आदिके पुष्पोंसे रात्रि और रात्रिसे युक्त शशिचन्द्रभूषित लोकहित कामदेवकी पूजा करनी चाहिये, इस व्रतका नाम मदन्त्रत्रयोदशी है जो सर्ववर्षांत प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्णपक्षकी चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथिमें उपवास करके शिवपूजन करना है वह युक्ति प्राप्त करना है इसे शिवचतुर्दशी तथा शिवहृदयैक्य कहा गया है। तीन रात्रियोंतक उपवास रखकर रात्रिको कार्तिकमासमें एक तुण भजनका स्नान देना चाहिये। ऐसा करनेसे सुखलोककी प्राप्ति होती है वह कल्याणकारी धर्मव्रत है। अमवास्या तिथिमें पितरोंको दिया गया जल आदि अन्न होना है वरव्रत

करके वारोंके नामसे सूर्यदिनीकी पूजा करके रात्रि सभी कल्लोंकी प्राप्ति करनेका अधिकारी हो जाता है ये वारव्रत कहलाते हैं।

हे ब्रह्माणि! प्रत्येक मासके नामकरणके प्रत्येक मासमें नक्षत्रसे युक्त इन इन रात्रियोंकी शुभिष्ठ तिथि हो तो उन नक्षत्रोंके नामसे मनुष्यको सम्पत् रूपसे भगवान् अन्त्युसकी पूजा करनी चाहिये। इस व्रतको कार्तिकमाससे आरम्भ करना चाहिये कृषिको नक्षत्रयुक्त कार्तिकमासमें केशवकी पूजा करनी चाहिये। क्रमशः चार रात्रियों (कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र तथा माघ) में वृत्तका इत्यन्तर जित्-व्यस्त (कुम्भारा) की शिवहृदयैक्य योग विवेदित करना चाहिये।

आच्छादि चार महीनोंमें पायस निवेदन करके ब्राह्मणोंको पायसका ही भोजन निवेदित करना चाहिये। पञ्चगव्य, जलस्नान और नैवेद्यसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार संवत्सरके अन्तमें विशेषरूपसे भगवान्की पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे प्रार्थना करनी चाहिये—

गच्छे वसस्तेऽभ्युत संक्षयोऽस्तु
 आपस्य वृद्धिं समुपैतु पुण्यम्।
 ऐश्वर्यविनाशिसत्ताऽक्षयं मे
 तयास्तु मे सन्ततिरक्षयिव॥
 यथाभ्युत त्वं परतः परस्यात्
 रर बह्वभूतः परतः परस्यात्।
 तयाभ्युत मे कुरु चाञ्छितं सदा
 मया कृतं पापहराग्रमेव॥
 अस्तुतागत गोविन्द प्रसीद यदभीषितम्
 तवक्षयममेवास्वन् कुरुष्व पुन्योत्तम॥

(गोपु० १३७ २०—२२)

हे अभ्युत! आपके बार-बार प्रभान है। हे देव! मेरे पापोंका विनाश हो और पुण्यकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और भनादि सदैव अक्षय रहें। मेरी सन्तान परम्परा अभुण्ण हो हे अभ्युत जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म हैं, वैसे ही मेरे मनेऽभिलषित फलको अविनाशी बना दें हे अग्रमेय। सदैव मेरे द्वारा किये जानेवाले पापका विनाश करते रहें।

सूर्यवंशवर्णन

श्रीइतिमे कथा—हे रुद्र अब मैं राजाओंके वंश और उनके चरितका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंशका वर्णन सुनें

भगवान् विष्णुके नाभिकम्पनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्माके अङ्गुष्ठभागसे इक्ष्वाक जन्म हुआ। उससे उनकी पुत्री अदितिका प्रसूर्भाव हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। उन्होंने अदितिसे विवस्वान् (सूर्य), विवस्वान्से वैवस्वत मनु हुए और उन मनुसे इक्ष्वाकु, शर्षाति, वृण, धृष्ट, ध्रुव, नरियन्त, नभग, दिष्ट तथा सप्तक (कलश) नामक नौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई हे रुद्र। मनुकी इला नामकी कन्या की और सुद्युम्न नामक पुत्र था। इलाके बुधसे राजा पुरुवर्य

हे अभ्युत हे अनन्त! हे गोविन्द! आप मुझपर प्रसन्न हों। हे अर्धमातृन् हे पुरुषोत्तम जो मेरे दिलमें अभीष्ट है, आप उसको भी अश्वय बना दें।

यह मास-गणकप्रसन्न सात वर्षवक बनना चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्यको अमृ, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदयसे उपवाससहित एक वर्षवर्षन यथाक्रम एकादशी, जलमी, चतुर्दशी और समी तिथियोंमें विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्यकी पूजा हो तो प्राणीको उन देवोंके स्नेह तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएँ भी पूर्ण हो जाती हैं। वतकालमें एकमुक्त, नक्त अथवा अशक्ति एवं उपवास करते हुए शाकादिके द्वारा इन सभी तिथियोंमें सभी देवताओंकी पूजा करनेसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथिमें कुबेर अग्नि, नासत्य और दल नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिथिमें लक्ष्मी तथा वमराज, पञ्चमीमें श्रीसर्पनिवत शर्वती और नागगणोंकी पूजा करनी चाहिये। षष्ठी तिथिमें कामदेव तथा सप्तमीमें अर्धदत्ता सूर्यदेवकी पूजा विहित है। अष्टमी तिथिमें दुर्गा, नवमीमें मातृकाओं एवं तल्लककी पूजाका विधान है। दशमीमें इन्द्र और कुबेर तथा एकत्रितीमें सप्तर्षियोंकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशी तिथिमें हरि, त्रयोदशीमें कामदेव, चतुर्दशीमें महाेश्वर शिव, पूर्णिमामें ब्रह्मा तथा अमावास्यामें पितरोंकी पूजा करनी चाहिये। (अष्टांग १३७)

उत्पन्न हुए। सुद्युम्नसे ठाकल, विन्त तथा गव नामक तीन पुत्रोंका जन्म हुआ

गोवध करनेके कारण मनुका पुत्र पृथग्भूत हो गया था कलश (सप्तक) से क्षत्रिय लोगोंकी उत्पत्ति हुई, जो कलश नामसे विख्यात हुए। मनुके पुत्र दिष्टसे जो नभग नामका पुत्र हुआ वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलन्दनसे वत्सप्रीति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई वत्सप्रीतिसे पांडु और खनित्र—दो पुत्रोंका जन्म हुआ खनित्रसे भूप, भूपसे क्षुप, क्षुपसे विश और विशसे विश्वरूपने जन्म लिया।

विश्वरूपसे खनित्र और खनित्रसे विश्वरूप नामक

कौ, इससे अहीनक, अहीनकसे इस तथा इससे चरित्रक
गणक पुत्रका नाम हुआ। चरित्रकसे इसकी अर्पण
हुई और इससे इत्य, इत्यसे इत्य, इत्यसे ब्रह्मण
और ब्रह्मणसे गण, गणसे उचिताष्ट, उचिताष्टसे विचलहकी
अर्पण हुई। विरज्यतन उहीनक पुत्र था। इसका पुत्र
पुन्यक नाम था।

पुन्यकसे भुवसन्धि, भुवसन्धिके सुदर्शन, सुदर्शनसे
अग्निवर्च, अग्निवर्चसे वरुणवर्च हुआ। वरुणवर्चसे सौम्य और
सौम्यसे मर हुए। मरसे सुभुव और इससे उदावसु भवका
पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसुसे मन्दिवर्च, मन्दिवर्चसे सुकेतु,
सुकेतुसे देवराताकी अर्पण हुई। देवराताका पुत्र बृहदुक्क
या बृहदुक्कके महावीर्य, महावीर्यके सुमति, सुमतिके
भृहकेतु, भृहकेतुके इर्यङ्ग, इर्यङ्गके मर नामके प्रतीत्यक
हुआ। प्रतीत्यकसे कृतिरथ और कृतिरथके देववीर्य नामक
पुत्र हुआ। देववीर्यसे विबुध, विबुधसे महाभूति, महाभूतिसं
कीर्तिरात तथा कीर्तिरातसे महावीर्य नामक पुत्र हुआ।

महावीर्यके स्वर्गोत्थ हुए। स्वर्गोत्थके इन्द्रोत्थ नामक
पुत्र था। इन्द्रोत्थके सौराध्वज हुआ। इसके सौम्य नामकी
एक पुत्री हुई। सौराध्वजके कुसम्भ नामका एक भाई भी

था। सौराध्वजके अतिरिक्त सौराध्वजके भानुमान् नामका एक
पुत्र भी हुआ। इस भानुमान्से सतसुम्भ, सतसुम्भसे सुधि
नामक पुत्रकी अर्पण हुई। सुधिके कर्त्तव्य नामक पुत्र था।
इस कर्त्तव्यसे सप्तपुत्र उत्पन्न हुआ। सप्तपुत्रसे कुलिसे नाम
लिया। इस कुलिसे अगस्त्य नामक पुत्र हुआ। अगस्त्यसे
कुसत्रिभृकी अर्पण हुई। उसके भी आधिलेनिक नामका
पुत्र था। इसका पुत्र कुसुतु हुआ और इस कुसुतुसे सुवर्च
नामक पुत्रने जन्म ग्रहण किया। सुवर्चसे सुहृद, सुहृदसे
क्षेत्री, क्षेत्रीसे अनेक और इस अनेकका पुत्र रामरथ
नाम था।

रामरथका पुत्र समरथ, समरथका पुत्र उग्रपुत्र, उग्रपुत्रका
उग्रपुत्र तथा उग्रपुत्रका पुत्र स्वागत था। स्वागतसे स्ववाकी
अर्पण हुई। स्ववर्च इसीका पुत्र था। स्ववर्चसे सुगर्भ और
सुवर्चसे सुभुव, सुभुवसे बलकी अर्पण हुई। बलसे विजय,
विजयसे अर्य, अर्यसे सुनर, सुनरसे वीरहज्य, वीरहज्यसे
भूतिरथी अर्पण करी गयी है। कृतिके मनुजव और
मनुजवके कृति नामक पुत्र था। इस कृतिके नामक हुए।
बलकके दो बंध बड़े लगे हैं, विन्हीं से गणपतीका अनुसरण
किया था। (अध्याय १३८)

चन्द्रवंशवर्णन

जीहरीने कहा—हे लक्ष्मी! चन्द्रके वंशका वर्णन तो मैंने
कर दिया। अब मुझे चन्द्रवंशका वर्णन आज सुने।

सारावन (विष्णु)।—हे ब्रह्म! प्रदुर्भूत हुए। ब्रह्मने
अग्निही अर्पण हुई। अग्निसे सोम हुए। उसकी कन्या तारा
थी, जो शतसे बृहस्पतिकी थी विचलता थी। ताराने चन्द्र
(सोम) से युक्तकी उत्पन्न किया। इसी युक्तका पुत्र पुनरुक्त
हुआ। पुनरुक्त पुनरुक्तसे उर्वरीके चन्द्र पुत्र हुए, चन्द्रके
नाम ब्रह्मात्मक विधावसु, जतावसु, जावु, भीमान् और
अजयवसु थे।

अजयवसुके भीम, भीमके वरहान, वरहानसे सुहोत्र
और सुहोत्रके बहू हुए। बहूसे सुयन्तु, सुयन्तुसे उषसायक
हुआ। इसका पुत्र बलकाश था। बलकाशसे कुस, कुससे
कुसाश, कुसाशसे अमूर्तरथ और बसु नामक चार पुत्र
हुए। कुसाशसे ग्राधिका जन्म हुआ। विष्णुमित्र इसीके पुत्र

थे। ग्राधिकी सप्तवर्षी नामकी एक कन्या थी। इसकी
इन्हींने ब्राह्मण श्रवीककी सौत्र दिया। श्रवीकके
अमरुति नामक पुत्र हुआ। अमरुतिके परासुतन हुए।
विष्णुमित्रसे देवरात तथा मधुच्छन्द और अनेक पुत्रोंका
जन्म हुआ।

पुन्यके पुत्र आपुसे मधुवकी अर्पण हुई। मधुके
अनेक, रश्मि, रश्मिक तथा क्षमद्व नामक चार पुत्र हुए।
क्षमद्वकी सुहोत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुहोत्रके कश्यप,
काश और भृगुनाथ नामक तीन पुत्र हुए। भृगुनाथसे सौम्य
तथा कश्यपसे दीर्घतन हुआ। दीर्घतनसे वीर भवन्तरिका
जन्म हुआ। केतुमान् इन्हींका पुत्र था। केतुमान्से भीमरथ,
भीमरथसे दिवोदास, दिवोदाससे प्रतरंज हुआ, जो सनुमि
नामसे विचलत हुआ।

ब्रह्माध्वज इसी सनुमिनाका पुत्र था। ब्रह्माध्वजसे

रातमें ही अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वैश्वदेवके यहाँ जा रही थी। इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी पत्निके कन्धपर बैठे कौशिकने माण्डूक्य ऋषिको नहीं देखा और अपना पाँव स्वभावतः हिलाया हुआ था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कौशिकके पाँवोंसे माण्डूक्य ऋषि आहत हो गये और उनकी समाधि टूट गयी। समाधि भंग होनेसे उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे माण्डूक्य ऋषिका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए

कहा— जिसने मेरे ऊपर यह अपराध पैर चलाया है, उसकी सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जायेगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण-पत्नीने कहा कि (यदि ऐसी बात है तो) अब सूर्योदय हो नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होनेसे बहुत चिन्तित विरतार रात्रि ही कायी रही जिससे देवता भी भयभीत हो गये।

देवताओंने ब्रह्मकी शरण ली। ब्रह्मने उन देवोंसे कहा कि पतिव्रताके इस तेजसे तो तपस्विधर्मके तेजका भी ह्रास हो रहा है। पतिव्रत-धर्मके माहात्म्यसे सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होनेसे मानवीं और आप सभीकी यह हानि बढानी पड़ रही है। अतः सूर्योदयकी कामनासे आप सब अश्विमुनिकी धर्म-पत्नी तपस्विनी पतिपरस्थणा अनसूयाकी प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय कराके पतिव्रता ब्राह्मणोंके पतिके भी जीवित कर सकती हैं। ब्रह्माजीके कथनानुसार अनसूयाकी शरणमें जाकर देवताओंने उनकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थनासे अनसूया प्रसन्न हो गयीं। अपने तप-प्रभावसे सूर्योदय कराके उन्होंने ब्राह्मणोंके पति कौशिकको जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रताकी अपेक्षा सीता और अधिक पतिपरायण थीं (अध्याय १४२,

रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा)

ब्रह्माजीने कहा— अब मैं रामायणका वर्णन करता हूँ, जिसके प्रवचनमात्रसे समस्त पापोंका विनाश हो जाता है। भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मासे मरीचि, मरीचिसे करमर, करमरसे सूर्य, सूर्यसे वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनुसे इक्ष्वाकु हुए। इन्होंने इक्ष्वाकुके वंशमें रघुका जन्म हुआ। रघुके पुत्र अजसे दशरथ नामक महाप्रतापी राजाने जन्म लिया। उनके महान् बल और पराक्रमवाले चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम, कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण तथा सनुजका जन्म हुआ।

मृता-पिताके भक्त श्रीरामने महामुनि विश्वामित्रसे अस्त्र-तन्त्रकी शिक्षा प्राप्तकर ताड़का नामक वशिष्ठीका विनाश किया। विश्वामित्रके यज्ञमें बलरत्नाली रामके द्वारा ही मुखाद् नामक राक्षस मारा गया। जनकराजके यज्ञम्यत्नमें पहुँचकर

उन्होंने जानकीका पाणिग्रहण किया। वीर लक्ष्मणने डर्मिल भरतने कुलध्वजकी पुत्री मण्डुकी तथा सनुजने कीर्तिमतीका पाणिग्रहण किया। ये महाराज कुलध्वजकी पुत्री थीं।

विवाहके पश्चात् अयोध्यामें जाकर चारों भाई पिताके साथ रहने लगे। भरत और सनुज अपने मामा सुधाशित्के यहाँ चले गये। उन दोनोंके ननिहाल जानेके बाद नृपत्रेष्ठ महाराज दशरथ रामको राज्य देनेके लिये उद्यत हुए। उसी समय कैकेयीने रामको चौदह वर्ष वनमें रहनेका दशरथजीसे वर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सीतारहित मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम पिताके हितकी रक्षके लिये राज्यकी तुल्यत्त्वात् त्यागकर मृगशेरपुर चले गये। वहाँपर रम्य भी परित्यागकर वे सभी प्रयाग गये और वहाँसे चित्रकूटमें जाकर रहने लगे।

इधर रामके वियोगसे दुःखित महाराज दशरथ मशेरका

परित्याग कर स्वयं चकार गये। जमाने करते आकर बराने विनाश आतिथ संस्कार किया। तदनन्तर वे राम-कान्हे साथ रामके पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपने पक्ष उठाते होकर कहा— 'हे महापते! आप अयोध्या लौट चले और बड़ाका राज्य करें।' रामने राज्यके प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और बातको अपने बहुरूप देकर राज्यकी रक्षाके लिये वापस अयोध्या भेज दिया। भरत बड़ासे लौटकर राज्यके प्रतिनिधिकारमें राज्यकार्य देखने लगे। तपस्वी भरतने मन्दिरागममें ही रहकर राज्यका संकलन किया, वे अयोध्यामें नहीं गये।

राम भी विनम्र होकर अग्निमुनिके आश्रममें चले आये। तदनन्तर वहाँ उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्यमुनिके आश्रममें जाकर उन्हें ज्ञान दिया और उसके बाद वे दण्डकारण्य चले गये। वहाँ उन जहाँका भक्षण करनेके लिये शूर्पणखा नामकी एक राक्षसी आ पनकी। अतः रामचन्दने नाम-काय कटवाकर उस राक्षसीको वहाँसे भग दिया। उसने जाकर खर-दुष्य तब त्रिशिर नामके राक्षसोंको युद्धके लिये प्रेरित किया। पीढ़ इन्कर राक्षसोंकी सेना लेकर उन लोगोंने रामवर आक्रमण कर दिया। रामने अपने जानोंसे उन राक्षसोंको बचपूर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखामें प्रेरित एवम सीताका हार करनेके लिये वहाँ त्रिदण्डी सैन्यसीमा वेश भरणकर दृगपथारी मारीचकी भगुवाईमें आ पहुँचा। मृगका चर्च प्राप्त करनेके लिये सीतासे प्रेरित रामने मारीचको मार डाला। मारते समय उसने 'हा सीते! हा लक्ष्मण!' ऐसा कहा।

इसके बाद सीताकी सुरक्षामें लगे लक्ष्मण भी सीताके कान्हेपर वहाँ आ पहुँचे। लक्ष्मणको देखकर रामने कहा— यह विद्वित ही राक्षसी नाम है। सीताका हार अवश्य ही गया होगा। इसी बीच कभी रामन अवकाश जाकर अङ्गुमें सीताको लेकर, बटायुको बत-विधायक लङ्का चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने राक्षसियोंकी विगरानीमें सीताको असोक-वृक्षकी छायामें छुपा दिया।

रामने जाकर पर्वतशलाकी भूमी देखा। वे अलबत्ता दुःखित हो डटे। इसके बाद वे सीताकी छोजमें निकल पड़े। मार्गमें उन्होंने बटायुका अन्तिम संस्कार किया और

उन्हींके कान्हेसे वे दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़े। इस दिशामें आगे बढ़नेपर सुग्रीवके साथ उनकी मिलन हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बचसे सतत तालवृक्षोंका भेदन किया तथा कालीको मारकर किष्किन्ध्यामें रहनेवाले जानकोंसे राज्यके अपने सुग्रीवको अभिषिक्त किया और स्वयं चकार अयोध्या पर्वतपर निवास करने लगे।

सुग्रीवने पर्वतकार सरीसृपसे उत्तराहसे भी हुए कामोंको सीताकी छोजमें पूर्णादि दिशाओंमें भेजा। वे सभी जगह जो पूर्व, पश्चिम और उत्तरकी दिशाओंमें गये थे, खाली हाथ वापस लौट आये, किन्तु जो लोग दक्षिण दिशामें गये थे उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियोंके तटोंको छोज डाला। पर अन्तीका कुछ भी मिला न मिला सका। अन्तमें हवास होकर उन सबने मारेका विश्राम कर लिया। सम्प्रतिके बचनेसे सीताकी जानकारी प्राप्त करके कपिशेष्ठ हनुमान्जीने सतपोष (चार सौ कोस) विस्तृत समुद्रको तैरकर लङ्कामें असोकमण्डिकाके अन्दर रह रही सीताका दर्शन किया, विनाश विनाशकर राक्षसों और एवम स्वयं करत भ। इन सबके द्वारा मरकर यह कहा जा रहा था कि तुम रामकी कभी न आओ, किन्तु वे हृदयमें सदैव रामका ही चिन्तन करती थीं।

हनुमान्ने (ऐसी हवनीय स्थितिमें रह रही) सीताको कीर्तनानन्दन रामके द्वारा दी गयी अंगूठी देकर अपना परिचय देने हुए कहा कि हे विधित! मैं सीताका दूत हूँ। आप अब दुःख न करें। आप मुझे कोई अपना विज्ञापितो हैं, जिससे मर्यादा औरा आपकी समझ सकें। 'हनुमान्का यह वचन सुनकर सीताने अपना बूझगति उत्तरकर दे दिया और कहा कि 'हे कपिराज! राम विद्वान् ही सीत हो सके वता ही सीत मुझको वहाँसे ले चले।' ऐसा आप उनसे कहियेगा। हनुमान्ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर वे उस दिव्य असोक वनको विधर्जन करने लगे। उसे विनम्रकर उन्होंने रामके पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसोंको मार डाला और स्वयं भेचकटके चालमें बन्दी भी बन गये। रामकी देखकर हनुमान्ने कहा कि हे शवण मैं सीताका दूत हनुमान् हूँ। आप रामकी सीत लौटा दें। यह सुनकर रामन क्रुद्ध हो उठा। इसने उनकी पृष्ठमें आग लगा दी।

महाकवी इन्द्रावतने उस जलती हुई पीछे से लंकाको जला डाला थे पुन रामके पास लौट आये और बताया कि मैंने सीता मन्त्राको देखा, तदनन्तर इन्द्रावतने सीताद्वारा दिया गया बुझाप्रणि इन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, इन्द्रावत, अंगद तथा लक्ष्मणके साथ राम लङ्कापुरीमें जा पहुँचे। रावणका भाई बिभीषण भी रामकी सारथी आ गया। श्रीरामने उसे लङ्काके राजपट्टपर अभिषिक्त कर दिया। रामने लंकाके द्वारा सेतुका निर्माण कराकर समुद्रको पार किया था (समुद्रके तटपर) सुकेल पर्वतपर उपस्थित होकर उन्होंने लङ्कापुरीको देखा।

तदनन्तर नील, अंगद, बलादि मुख्य वानरों तथा भुमरुह, बरिन्द तथा ऋक्षपति जम्भवान्, मैन्द, द्विचिद आदि मुख्य वीरोंने लङ्कापुरीको यह कर डाला। विरहल सारिबाले बाले-बाले बड़ाबड़े समान राक्षसोंको अपनी जानरी सेनाके साथ राम-लक्ष्मणने मार गिराया विघ्नविह्वल, भुमरुह, देवान्तक नानाक यडोदर महापार्श्व, महाकल, अनिरुध, कुम्भ, विकुम्भ, मत्त, मकराक्ष, अकम्पन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुम्भकर्ण तथा मैघनादकी अस्त्रादिले राम लक्ष्मणने

काट डाला। तदनन्तर इन महापराक्रमी श्रीरामने नील भुमरुहकी समूहकी हित-हित करके राक्षसोंको भी बरसाती कर दिया।

इसके बाद अग्निमें प्रक्षिप्त होकर अपनी सुदृढताको प्रमाणित की हुई सीताके साथ लक्ष्मण एवं वानरोंसे मुक्त राम पुष्पक विमानमें बैठकर अपनी सेहतम नगरी अवोध्या लौट आये। बर्हिपर राज्य-सिंहासन प्राप्तकर उन्होंने प्रजाका पुत्रवत् पालन करते हुए राज्य किया। एक अक्षमेघ-चञ्चोका अनुष्ठान करके रामने गंगालीपमें पितरोंको विधिपूर्वक पिच्छदल दिया और ज्ञातृणीको विभिन्न प्रकारका दान देकर कुल और लंकाको राज्यसिंहासन स्वीय दिया।

रामने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया।^१ तत्पुत्रने लवच नामक दीपका विराजत किया, लवके द्वारा रत्नरूप लवक गन्धर्व मोरे गये। इसके पश्चात् इन सभीने अगस्त्यादि भूनिर्षोको प्रणाम करके इनसे पक्षियोंकी उत्पत्तिकी कथा सुनी। तदनन्तर अपने अवधारक प्रयोगन पूर्ण करके भगवान् श्रीराम अपोध्यामें रहनेवाली प्रजाके साथ स्वर्गलोकको चले गये। (अध्याय १४३)

हरिश्चन्द्रवर्णन (श्रीकृष्णकथा)

श्रद्धालीने कहा — अब मैं हरिश्चन्द्रक वर्णन करूँगा, जो भगवान् कृष्णके महात्म्यसे परिपूर्ण होनेके कारण श्रेष्ठतम है।

पृथिवीपर धर्म आदिकी रक्षा और अधर्मदिके विनाशके लिये वसुदेव तथा देवकोसे कृष्ण और बलरामका प्रादुर्भाव हुआ। जन्मके कुछ ही दिन बाद कृष्णने पुलनाके स्नानोंको हस्तपूर्वक पोका उसे मृत्युके पास पहुँचा दिया था। तदनन्तर शकट छकड़े) — की बालकीहमें उलटकर सभीको विस्मित करते हुए इन्होंने यमलार्जुन उद्धार करानिचलाग दमन, धनुकासुर वध, गोवर्धन-धारण आदि अनेक स्तौत्यार्थों की और इन्द्रद्वारा पूजित होकर पृथिवीको धारसे विमुक्त किया तथा अर्जुनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की।

इन्के द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक कलबान् तानु मो गये इन्होंने केसी नमक ईश्वरका वध किया तथा गोपीको

संतुष्ट किया इसके बाद बाणूर और वृद्धिक नामक राजा इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊँची नीचपर अवस्थित केसको बर्हिसे नीचे पटककर इन्होंने ही मारा था।

श्रीकृष्णकी लक्ष्मणी, सत्यभामा आदि आठ प्रधान पत्नियाँ थीं इनके अतिरिक्त महात्म्य श्रीकृष्णकी सोसह हजार अन्य स्त्रियाँ थीं। इन स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रोंकी संख्या सैकड़ों हजारोंमें थी। लक्ष्मणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने सम्बरसुरका वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो खणःसुरकी पुत्री उषाके पति थे। अनिरुद्धके विवाहमें कृष्ण और लङ्काका महापराक्रम बुद्ध हुआ और इसी युद्धमें हजार भुजओंवाले खणःसुरको दो भुजओंको छोड़कर शेष सभी भुजार्थ कृष्णके द्वारा काट डाली गयीं।

नरकसुरका वध इन्हीं महात्म्य श्रीकृष्णने किया था।

सामने यह लक्ष्य सामान्यतः दुर्बोधमें उपस्थित अपने
आगे सामने दिखनेमें अपने हीन हीन हीन, निम्न
दुर्बोधमें वे भी ज्ञान में ही लगे। जहाँ कुछकोही विद्वान्
उन चीजोंमें कुछ ज्ञान पड़ा। इसमें बाह्यहीनता और ज्ञान
दिव्य अतीतिनी मेरा ही और दुर्बोधही ज्ञान अतीतिनी
मेरा ही कुछ वे यह कुछ देखाकर हीनको सामान्यमानकी
हूँ।

असले काही दुर्घटनाही होऊन येताली थींच हूर
 और चण्डलोकर येकहीन सिखण्डी बल उम दोनोहि
 कीचरी असा मे समी तब काय मे काय निह गये। दल
 निर्मोक्त महाबलकर बुद्ध होल रहा। सिखण्डी और
 अर्जुनो येकहीन काहीसे बिभकर थींच कागजकी ही गये,
 किन्तु उल्लासबुद्ध का दल होनो थींचकी उम समय मुकु
 लही हुई। काय मुकु उल्लासकी आ गये काय धर
 लालचिल विविध उपदेश देकर उन्ही अथी निर्मोक्त
 लयन विना और कागज ललकारका काय करते हूर
 असले मे उम कागजकी अल हूर काहीन आनन्द ही
 आनन्द है और जो निर्मोक्त अल्लाहोहि निरी बुद्धका
 स्वाग है

[illegible]

हमके बाद की श्रुतियों लड़के के निम्न कथं सुट्टुधुमिमें
अथ दो दिनीतक मीनकमनक सुट्टु काये वड
मी उनके द्वारा उपुनक अमीमें व वच अका तलकालु मीन
अमीनकले सुट्टु कायेके निम्न गल अमीनकमनक हमके सुट्टु
हो अमीनकले तीनक मीनकले वड भी वड वड।

सदरकार सज्जनस्य सपरायके सज्जन सुख दुर्लभ
नृप हीनर भीमभीमकी सारके तिलके दीप किम्

और चीखने लगे अपनी गलती को उसे पता चिया। उसके
 बाद हीमालय अन्धकारने रातों रातों सोने हुई चन्द्रकोणी
 सेवन अन्धकार कर दिया अपने पिताके समक्ष स्वरूप
 करके उसने वही ही कहादुर्गिसे मूर्खोंको पीछे कर डाल
 दिया। धृतराष्ट्रका यह करके उसने हीमालयके पुत्रोंको भी
 का डाला। इन प्रकार पुत्रोंका यह होनेसे दुःखित एवं गीरी
 हुई हीमालयके देशकर अर्जुनके अन्धकारको मरणाकर
 स्थिति समझ आगये उसकी शिरीषीकी निन्दन किया।

उसके बाद अपना लोकसभा क्षेत्रोंकी आसपास काफ़ी भ्रमिष्ठितने करना काफ़ी देखा और विदुषीका दर्शन किया। सम्प्रदाय कीनके द्वारा दिने की सद्गुणोंकी आसपास सारास भ्रमिष्ठित पुनः सम्प्रदायकी सार की। अन्तर्गत सद्गुण अनुसंधान काफ़ी उद्योगी भगवान् विष्णुका पूजन किया तथा विविध सद्गुणोंकी दृष्टिकोर् देकर कोष्ठ दिख। सम्प्रदाय देरकी विचारों हुए सुकसके द्वारा सद्गुणोंकी विवदना सारकर सुकस उद्योगी सम्प्रदायकार अविश्वयुके पुनः कीनिकी देखा कीनिकी अपने की सद्गुणोंकी विवदनासकसका जप करती हुए सार की सारी कीनिकी आसपास दिख।

[illegible]

अध्यायी दूर कार्याके निषे. सम्प्रदाय प्रथम देवता
अतिथी राजा और दुर्गोका प्रदान कार्याके विहित सम्प्रदाय
विष्णुका सम्प्रदाय सम्प्रदाय के दो अन्तर्गत होता है. दोनों
सम्प्रदायोंके सम्प्रदाय सम्प्रदाय होता है इन्हींके देवता अतिथी
राजाके निषे. विष्णुकाके दूर सम्प्रदाय सम्प्रदाय सम्प्रदाय
सम्प्रदाय विष्णु

इस संग्रह लघुकाव्यकी शब्द एवं कलात्मक अन्वेषणकी
अध्याय की शर्मा का, इसे सुन्दर समुदाय प्रकाश
प्रकाशक है (अध्याय १५)

कफ-प्रकोपका निदान

मधुर^१ अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिष्यन्दी तथा शीतल भोजनोंके प्रयोगसे, बैठे रहनेसे, निद्रासे, सुख-भोगसे अजीर्णसे, दिवा-रातनसे, अत्यन्त झलकारक पदार्थोंके प्रयोगसे, वमन आदि न करनेसे, भोजनके परिष्कारके प्रारम्भकालमें, दिनके प्रथम भागमें तथा रात्रिके प्रथम भागमें कफ कुपित होता है और दो-दो दोषोंके प्रकोपक आहार-विहारका सेवन करनेसे दो-दो दोष प्रकुपित होते हैं।

त्रिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रोगोंकी

सामान्य सम्प्राप्ति

त्रिदोषके (वात, पित्त तथा श्लेष्मा—इन सभीके) प्रकुपित तथा मिश्रित स्वभावसे सन्निपातकी उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णमें भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान,

सूखे रसक, कच्ची मूली, पिप्पलाक (खसी) मृत्पुष्पस्य पुरित (सत्) तुष्क, कृता, घांस तथा मत्स्यादिक भक्षण करनेसे, वात-पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थोंके उपभोगसे, आहार्य अम्लका परिवर्तन, धाम्ज्य-दोष, वात-पित्त, श्लेष्मक परस्पर मिलकर उपद्रव करनेसे शरीरमें यह विकार (सन्निपात) उत्पन्न होता है। दूषित कसे अन्नका प्रयोग करनेसे, श्लेष्माजनित विकारसे तथा शरीरके प्रथमसे, पिप्पल-अन्नहारके योगसे, पूर्वजन्ममें संघित विभिन्न पापोंके प्रथमवक्त किये गये दुराचरणसे, स्त्रियोंमें प्रसव-कालकी विषमता तथा मिथ्योपचारसे शरीरमें सन्निपातकी विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित वात आदि दोष रोगोंके अधिष्ठानोंमें जानेवाली रसवाहिनियोंके द्वारा शरीरमें पहुँचकर अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करते हैं। (अध्याय १४६,

ज्वर-निदान

धन्वनरिजीने कहा—हे सुश्रुत मम समस्त ज्वरोंकी विशेष जानकारीके लिये मैं ज्वर-निदानको बताऊँगा।

ज्वर रोगपति, पाप्मा, मृत्युराज, ओजोऽशन (ओजको खा जानेवाला अन्तक (आयुको समाप्त कर देनेवाला) क्रुद्ध होकर दक्षके यहूको विध्वंस करनेवासे स्वर्गके सीसरे नयनसे उत्पन्न संताप, मोहमय, संतापात्मा तथा अपचारज, मिथ्या आहार-विहारसे उत्पन्न)।—इन विभिन्न नामोंसे जाना प्रकारको योनियोंमें विद्यमान रहता है।

यह हाथियोंमें पाकल, अश्वोंमें अभिवाप कुत्तोंमें आलक, गेशोंमें इन्द्रमद, जलमें मीसिका, औषधियोंमें ज्योति और भूखण्डोंमें ऊपर नामसे रहता है।

कफ-ज्वरके लक्षण

कैफसे उत्पन्न होनेवाले ज्वरमें हृदयमें मयराहट, वमन, छाँसी, शरीरमें ठंडक तथा अङ्गोंमें सूजन हो जाती है। दोषोंके प्रकोप कालमें ज्वरकी उत्पत्ति होने लगती है।

पर यह पहचानेसे जो उत्पन्न हो चुके हैं। बड़ावपर आ जाते हैं (घन्यकारका अभिप्राय यह है कि चिकित्सक इस ज्योतिसे लाभ उठावें)। पहले यह कालपर विचार करें कि

यह वात, पित्त, कफ—इन दोषोंमें किस दोषको प्रकुपित करनेवाला है। इस आधारपर रोगको समझनेमें सुविधा हो सकती है। जिस तरह विभिन्न कालके द्वारा रोगकी उत्पत्ति या वृद्धि देखकर यह रोग—वात आदि किस दोषसे उत्पन्न हुआ है यह अनुमान कर लिया जाता है, उसी तरह उपशय (लाभ) और अनुपशय (हानि) से भी रोगको पहचाना जा सकता है। औषध, अन्न, विहार, देश, काल आदिसे उत्पन्न लाभको उपशय कहते हैं और इन्हीं औषध आदिका उपयोग यदि किसी रोगमें दुःख हो तो उसे अनुपशय कहते हैं।

अतः किस प्रकारकी औषधि, अन्न आदिके सेवनसे रोगीको लाभ (उपशय) हो रहा है और किस प्रकारकी औषधि आदिसे हानि (अनुपशय) हो रहा है, इसपर विचार करनेसे चिकित्सकको रोग समझनेमें आसानी होती है।

निदान-प्रकरणमें कहे गये (किस औषधि और विहारके सेवनसे अनुपशय (हानि) होती है और किस पदार्थके सेवनसे उपशय (लाभ) होता है, यह देखकर दोषोंका अनुमान किया जा सकता है। अर्थात्, अपरिपाक, स्तम्भ, आलस्य, हृदयदाह, विपाक, तन्दा, बस्ति, विपदावन्य,

समयका निरन्तर, सम्पन्न भन्ने होस्, भुक्तिका र लगनका, मुक्तिकी विभिन्नविधका, कसरीमै सेवका होस्, सम्पन्नका रहन, करिबका कसरी लगनका, अधिक सेवकाका होस्, कसरीकै जीवनका विशेष मान होस् तब कसरीकै कसरीमै सम्पन्नका सम्पन्न—ये भन्ने अर्थ अरुको लागन छैन।

[illegible]

बाल-विश्व-स्वरूपे स्थापना

शिरमें घेरना, मुच्छाई, कम्पन, सरीर बड़ाइ मोह, कम्पन
और मुच्छाई मुच्छास, असुवि, सरीरके पक्ष पक्षमें दृष्टन,
अविज्ञ, कम्पमें विधन, रोमाञ्च (विह्वल) अम्भारि पक्ष कल-
त्रकोपसे स्वप्नमें सौन्दर्यकी अनुभूतिता होय—ये सब
सम्पन्न कला और चित्तकी इन्द्रियिक कथन ब्रह्मण हुए प्यारसे
प्रतिष्ठा सरीरमें दिखायी देवे ई

प्यार-प्रेम की कल्पना, अलसि, लम्बे-दम (शरीर के लम्बे लोड़ में दर्द), सिरपीड़ा, मन-मन बूझने की हथकड़ी, क्षम कष्ट और खाली चेहरा का रंग उड़ जाना, तंद्रा लगना, अँधों के सामने दिनों की अन्धकारका छाया रहना और अविद्याका झोका—ये सभी लक्षण कस-बातचित्त प्यार की लक्षण कहते हैं।

अपिरर्षे अजिष्ठा सीतान्तवत् अभुज्य, सप्तम्य, पत्तोनेका
 जान्, दण्डक होना, पञ्चमका लगण अदिर क्षासीका अथवा,
 श्लोक एवं पितृकी प्रवृत्ति मृच्छां, सन्दायसम्भवे तथा मुखे
 ककुदायनका होना — ये सभी लक्षण श्लोक-पितृजन्य ज्वरके
 कृत्वा निर्धारण करते हैं.

काठ-पिंड और स्तेय-प्रवृत्तिजन्य सभी लक्षणोंके एक साथ सर्वत्र (सर्विपन्न) प्रकारका आकलन होता है। ऐसी अवस्थामें बार-बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते हैं। इस प्रकारकालमें रोगीको खंडक लगती है। दिनमें महानिद्राकी स्थिति बनी रहती है, रात्रिमें नींद नहीं आती या लघ्वी निद्रा ही रहती है अथवा निद्रा ही नहीं आती। रोगीको अधिक पसीना बहता है अथवा पसीना ही नहीं

अतः। यह ऐसी अवस्थामें भीत गलत है। ज्ञानका है न हान्यदिक्की किमाजोकी कारण है। इसकी ज्ञानत्व इच्छा पूर्ण बदली हुई होती है। येन बलिन एवं अमिजोको उन्मूलनमें रहते हैं। औद्योगिकी ज्ञानकोकि किमाजोका लक्ष्मी ज्ञानी रहती है और औद्योगिकी रहती है अन्तर्गत भूत रहती है। तरीकी विपुलता, ज्ञानभाग, विर, संधि-स्थान तथा इन्दी-इन्दीमें वेदना होती है और बुद्धिमें भव बल रहता है दोनों काग ज्ञान एवं वेदनामें ज्ञान रहते हैं। वे अन्तर्गत तंत्रों को ज्ञान है अन्तर्गत अन्तर्गत तंत्रों को ज्ञान है। ऐसीकी विद्या ज्ञानी हुई की तत्वीय होती है अन्तर्गत कुछ लक्षण और कृष्ण वर्णके निमित्त भवोंके कुछ लक्षण बुरदरी हो जाती है, इसमें किमाजोका नहीं रह जाती। सम्पूर्ण तरी एवं उसके संधि-स्थानोंमें भरीपन तथा विविधता आ जाती है।

रोगोंके मुक्तसे रक्त-वितरितिल्ल वृद्ध विकसलात है, जिल्ल लुद्ध जाला है, अल्पतः प्पन्न लगती है। शरीरके समस्त कोश-प्रदेशोंका चर्च क्काल और रक्त हो जाला है उनच प्पन्नलकार भव्ति दिखली रहने लगती है। इदपने प्पन्न होने लगती है। और, क्काल, रक्त, गुदा अदिमे विकसलनेवाले बलकी प्रवृत्ति बढ जाती है अथवा अल्पतः कम हो जाती है मुक्तमें स्निग्ध, बलकी क्षीणता स्वरथांग ओज्ज्वल तथा उल्बधकी विपत्ति इपत्ति होने लगती है दोषपाक अर्थाद् क्त-पित्त और कफकी वृद्धि शरीरके अंदर हो अंदर चक जाली है, जिल्ले शरीरकी प्पन्नान्न गर्तमें अवरोध हो जाला है, क्काल चपटने लगता है। शरीरमें शक्तीकी अवस्था रहती है और क्कालसे अल्पतः जक विकसलने लगती है ऐसे लक्षणोंसे मुक्त रोग शरीरमें अल्पतः क्काल लेता है, उक्तकी कल्पकी विनालक अभिव्यास-सजिपात क्काल और क्काल चढिने।

इस स्थितिप्राप्तिके स्वरूप में कृषि-विकासके कारण सम्पत्ति में अवरोध उत्पन्न होनेसे पितृ आभ्यन्तर-भाग में प्रेरणा पहुँचाने लगता है और, मिलेजु मिलेजु, एक आदिम सुखपूर्वक किताब प्रकाशके ही बाहर निकलने लगता है। इसी पितृ प्रभावके कारण वेज इस्तेमाल के समान गीले चट्टानों में। बात पितृ तथा कल्याण दोषके बहुत आगेपर एक हीरीमें विद्यमान अतिरिक्त तन्त्र विद्यमान हो जाता है तो उस समय वह अपने

† विद्यार्थ्यांच्यासाठी सहाय्य (कॅश-बॅक-शिफ्ट)

२. अथर्ववेद व्याख्या कृत ३००॥३०० २।२३. २५.

३. विद्योपपत्त्यायाम् कस्य वि-द्व-वि- २ २७. ३३

४. वेगलेंच अभिव्यास म्बर. इत्याज देतें

कहा जाता है (यथा सर्वाकारणं वातिक शरत्कालमें वैश्विक एवं वसन्तकालमें शरीरिक अथवा प्राकृतिक प्रभाव रहता है।) यह साध्य है इस वैकृत अकारण जो विपरीत रूप है। यह दुःसाध्य माना गया है प्राकृतिक अथवा वायु दोषोंके कारण होता है यह भी दुःसाध्य है वायु सर्वाकारणमें दोषयुक्त हो जाती है, उसके प्रभावके कारण पित्त एवं कफसे समन्वित अथवा प्रतियोगमें होता है शरत्कालमें पित्त दोषजन्य अथवा उत्पत्ति होती है इस कालमें पित्त दोषका अनुगमन कफ करता रहता है इसलिये इस कालमें अथवा पित्त एवं कफ दोनों मिलकर रोगीको कष्ट देते हैं। इस प्राकृतिक अथवा मुक्ति प्राप्त करनेके लिये भोजन न करनेसे रोगीको किसी अन्य रोगका भय नहीं रहता है वसन्तकालमें कफ कुपित होकर अथवा उत्पन्न करता है उसके पीछे ही अतः एवं पित्तके दोष भी लगे रहते हैं। इस अथवा उत्पन्नसे हाथि हो सकती है।

यदि रोगी मनुजान् हो और अथवा उत्पन्नसे उत्पन्न हुआ हो तथा कालादि दोष उत्पन्नसे रहित हो तो सुख-साध्य होता है। जैसे रोगीको वैसा अथवा उत्पन्न होता है यह पहले बताया गया है इसका उपपन्न हो अथवा रोगीमें निद्राचिदाप्य, मन्दान्ति, बहुमुत्रता, अस्ति, अजीर्ण तथा भूख न लगनेके लक्षण उत्पन्न होते हैं यही सामान्य है।

तेज अथवा उत्पन्न अधिक अथवा उत्पन्न, आस तथा चक्कर आता है। अतः-कफ, रुई तथा गुदावागसे मल निकलनेकी गति तेज होती है उत्पन्न होता है जिससे रोगीको कष्ट होता है। यह चक्कर-अथवा अथवा लक्षण है सामान्यसे विपरीत लक्षण होनेका अतः दिनका लक्षण करना चाहिये, क्योंकि अतः दिन अथवा विद्या हो जाता है।

मल^१, काल तथा कालाकारणके कारण अथवा पित्त प्रकाशक कहा गया है। यथा—मिलन विद्याया रहनेवाला, अतःवाही अथवा दूसरे दिनका रहनेवाला अथवा तीसरे और चौथे—अथवा दिनका रहनेवाला। मिलन के अथवा सतिपातसे ही होते हैं। इस अथवा धनु, मूत्र और विद्याको शरीरसे बाहर

निकलनेवाले मार्ग मनुजान् हो जाते हैं। इस समय वे सभी दूषित होकर एक समान ही सम्पूर्ण शरीरको संतप्त करते हैं तथा दूषण पदार्थों, दल, अतः और प्रकृतिगत बढ़कर और कलवान् भारी तथा साध्य होकर रसादिमें आश्रित हो जाते हैं तथा प्रसिद्धिपातसे रहित होकर अतः दोष दुःख संतप्त अथवा उत्पन्न करते हैं। अतः-अतः—अथवा गरी, कभी मल और कभी धनुओंका जीव हो क्षय कर देते हैं।

मल^२ और धनुओंके क्षयके कारणसे रसादि सप्त धातु, मल, मूत्र और तीनों दोष—इन चार पदार्थोंको अथवा उत्पन्न सर्वाकार वि-क्षय करके कफकी अधिकतासे उत्पन्न हुआ यह संतप्त अथवा सप्त, दस या बारह दिनों के अथवा रोगीको छोड़ देता है या बार डालता है, यह अतिशय कहा है। इस विषयमें इतिहास यह कहता है कि रोगीको गीरोरता तथा मनुष्यके लिये चीदक अतः तथा चाईस दिनका विद्याकी मर्यादा होती है।

धनुजन्य^३ मुद्रा अथवा अनुद्रातके कारण यह संतप्त अथवा जलोके शरीरमें अधिक समयतक भी समस्थित रह सकता है दुर्बल तथा व्याधिमुक्त रोगीके मित्राहारदि (अपप्य) सेवकसे शरीरमें प्रविष्ट अथवा दोष भी अन्य दूसरे दोषोंसे शक्ति प्रकटकर महाबलवान् हो जाते हैं जिन उपकार या पथ्यके कारण अथवा बढ़ता और बढ़ता है। ठने प्रत्यनीक कहते हैं। यह अथवा विशेष, क्षय तथा वृद्धिमें मुक्त रहता है। उपर्युक्त मित्राहारका सेवन करनेवाले मनुष्यके देहमें आतः दोषोंमेंसे कोई-सा कलवान् दोष अपने प्रकोपकालमें संतप्त अथवा उत्पन्न करता है। परंतु यह सभी सम्भव है, जब इसे अपने कथके किसी रसादि दूषण पदार्थसे सहायता मिले, बढ़ावता न मिलनेसे यह कलान् होकर क्षीन हो जाता है।

क्षीन हो रहे दोषसे कुछ अथवा क्षय होता है जो शरीरके अंदर विद्याया रसादि^४ सप्त धातुओंमें ही लीन रहता है। इस अथवा सुखधामने विद्याया रहनेके कारण

१ अ०३००००० २-५, ३-५९, सु०३०००० ३९ २ अ०३०००० ३, ४००००० १, ५३-५५ ३ अ०३०००० २-५३-५५ ४००००० ३, सु०३००० ३९ ४०००, ४००० अतः, अतः मल तथा मल— ये सप्त धातु शरीरको क्षय करते हैं

कह कर सरीरमें कुतरत, विषमंश और बड़ातीव्रकी उपमा कर देता है। रक्तवाही सोताओंके मुक्त झुले होनेसे कसब प्यारकी उपमा करनेवाले दोष इन सोताओंमें प्रकट होकर सम्पूर्ण सरीरमें व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण संसल प्यार विरल रहता है और उक्त हेतुके विपरीत होनेपर सम्पूर्ण शरीर दूरवर्ती सूक्ष्म मुखवाले होते हैं। इसलिये प्यारकी उपमा करनेवाले दोष विरलप्यारमें प्रकट होते हैं अर्थात् सम्पूर्ण देहमें फैलने नहीं जाते, इसलिये विभिन्न कालमें सलति प्यारकी उपमा करते हैं। अतः सलति प्यार संसल प्यारसे विपरीत होता है।

विषम^१ संसल प्यारका आगम, किञ्च और काल विषम होता है तथा यह प्यार दीर्घ कालमुक्तकी होता है। जब रक्तशिला दोष सलत प्यारकी उपमा करता है वह प्यार अशुभमें दोष का होता है अर्थात् दिनमें एक बार, रातमें एक बार अथवा कभी दिनमें दो बार, रातमें दो बार जब दोष संसलवादी प्रदीर्घमें आश्रित होकर अल्पसु पापक विषम प्यारकी उपमा करता है, तब यह दिव्य रातमें एक बार होता है। इसी प्यारके प्रभावमें जब संसलवादी एवं वेदावादी आदिमें भी प्रकुपित होकर सलतमें आ जाती हैं, वह सलत सुशुभपक्ष (सिद्धिपक्ष) प्यारके अन्तर्गत मान लिया जाता है।

सुशुभपक्ष प्यार तीन प्रकारका होता है— सल विरलप्यार, सल विरलप्यार और सल कफप्यार। प्रथम दिन पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे प्यार सलतका झाड़ी हो जाता है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकोपसे वह रीढ़की इट्टीमें प्रकट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफसे दूधित होनेसे वह प्यार सम्पूर्ण शरीरमें अधिकार कर लेता है। अर्थात् पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे प्यार प्रभावके कारण पहले दिन रीढ़की मज्जा जलने लगता है और उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकुपित होनेसे रीढ़की इट्टीमें दर्द होता है, तीसरे दिन वायु एवं कफके दोषजन्य प्रभावके कारणसे रीढ़की गाँव तो होता ही है, किन्तु उसकी मज्जा शीतमें पीड़ा होती है। वह प्यार एक-एक दिवस अन्तराल छोड़कर सरीरके ऊपर भागोंके प्रकटित करता है, इसीलिये इसको 'रक्तशिला' नामसे

संज्ञित किया गया है।

सल-पित्त और कफजन्य दोषके कारण सरीरके अंदर अधिक कलनेवाले जलके द्वारा प्यार जब सेवा मज्जा इट्टी तथा अन्य विधियोंमें पहुँच जाता है, जब इसको सुशुभ प्यार कहा जाता है। लौकिक भावमें इसीको लोग 'संक्षिप्त मुखार' कहते हैं। जब यही प्यार मज्जाभागमें प्रकट होता है तो वह दूसरे प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी सरीरपर दूसरी रीतिसे रहता है।

वाष्पाधिकप्यार विरल वेदन होती है। कफप्यारमें बंधन आगम होती है। उक्त सिर एवं अंगमें वेदन होकर ही प्यार रहता है।

तदनन्तर वह अल्प एवं मज्जामें आकर अवस्थित होता है। इसी कारण इसकी सुशुभ प्यारका विषय^२ (दुःख) कम पाया जाता है। वह प्यार अपने स्रोतपात्रमें एक दिवस अन्तराल करके रीढ़पर तीन दिवस तीन प्रकारसे आक्रमण करता है। वह अल्प और मज्जा—इन दो पद्योंमें आश्रित होनेके कारण लगातार तीन दिवस तक शरीरमें एक दिन छोड़कर आता है और फिर तीन दिन लगातार रहता है। सलतके प्रभावसे सल पित्त तथा कफजन्य दोष अल्प अल्प विकृत वेदाग्रोंको जन्म देनेवाले विद्यारोपी परिणाम विधितिके आ जानेपर रीढ़की सल दिवस रक्षण करना चाहिये।

इसी तरह पित्त पित्त अथवा रक्तशिला एवं रक्तशिलाके कारण मानस दोष और मानस कार्यका सलत होता है। उसी उसी समयमें वह सलति प्यार सलत होकर सलत रहता है।

इस प्रत्येक कालमें रीढ़के कर्मका प्रभाव दिखायी देता है। प्रविशालके द्वारा सम्पूर्ण कारणसे मज्जा पद्योंमें सलति दोषकी प्रकटता होनेपर वह सुशुभ प्यार अल्प कठिन विकृतपक्षकी अपेक्षा करने लगता है अर्थात् प्यारका अल्प विकृतपक्षके निम्ने दुःखजन्य हो जाता है। इससे रक्त-काल और अल्पपक्षके अनुमान सुधार्तिमूख इसमें प्यारका सरीरमें जो संक्रमण होता है, रक्तदिवस आगम में दोष सुशुभ समय पहलमें भी धीरे अल्पपक्षमें प्रकट होता है। वह सम्पूर्ण सरीरमें व्याप्त नहीं होता (अतएव वह

एक दिन शरीरपर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है। और इसी दोषके कारण वह जहाँ ज़मीन में जलनशिकके बट्टीकी खनन करता है उत ज़मीनकी खननपूर्वक खोजपत्तरी उत आकाश चिन्ता कर देता चाहिये, अन्त्य यह अन्त्य ही जाता है। आकाश सन्त्य सन्त्य तो नहीं है कि वह शरीरमें लपके पुक होकर अनुभूत होखे है।

विषयकीये प्रत्यक्ष होनेकाप्रकार यह विषय कहा जाता है। यह विषय यहाँ व्यवहारिकव्यवस्थाके अपने पूर्ण योग्यता है। उसके यहाँ उसकी गति और स्थिति दोनों का ही ज्ञाती है। इसी कारणसे अनुसार यह शरीरके रसादिपर अपने दोषका प्रभाव डालता है और भी और निष्पत्तियों होता है ऐसा अनुचित दोष प्राणीको अधिकतर समयकाल अवश्य रहता है जैसे भूमिमें चलने कीशक्ति जीव संसारके लिये समझयी जातीहै नहीं कहते, वैसे ही (जान-विज्ञान तथा कर्मफल) दोषका बीजकल्प स्वर्गको शरीरमें उत्पन्न करनेके लिये समझयी जातीहै नहीं कहते। जिस प्रकार विश्व पैदापूर्वक शरीरके व्याप्तत्वमें आकर कर्मफल होकर कुछ ही उदया है, उसी प्रकार शरीरमें स्थित दोष भी अन्तर्गतस्थ स्थिति-सम्बन्ध होकर व्यक्तत्वका प्रयोग करता है। इसी प्रकार जलमूर्ति या भी शरीरमें विषय भावको प्राप्त कर लेते हैं।

अधिक' कष्टका होना, करीका थोटी लम्बा, रीखा, मङ्ग-मङ्ग (करीका टूटना), बीभर्ष, असीध, मरुत और कालका पुनराव आदि ये होय काली रक्षणत पार होले ई मय पार रक्षणत' अधिक हो काला ई ले इन अवस्थामें रीखको रक्षणत मरुत, पारु, मरुत, कालका, करीका थोटी-थोटी पीठिकाओं (पारों)-का निकलना, राज, ललित, कम, मरुत काल कालका उपाय होय ई काल और पैदायें पारके अधिक होयकर मरुत, मरुति, कलितमरुत, अलतई, कम, अलकामरुत, दुर्गा, कालिकामरुत होय काला हो काला ई। पारके अधिकता होयकर काली अधिक पार, मरुत, दुर्गापार, ललित, पिठिकापार, मरुत, मरुति तथा असीध एवं इतिथोयें लोह-बीसी लोहा होली ई पारके मरुतता हो कालकर उपाय होय ले होली

जी है। उसके अतिरिक्त स्याम, अङ्गुलिधोर, अम्बाला, कर्मी, काला, मीनसाल और हिमालयके दोषकी शक्ति बड़ा होती है। मुकुन्द दोषके संज्ञित होनेपर रोगोंकी दिनों की अपेक्षा कम दिनोंकी देह है। अरिषके कर्मीमें छेदने कीही बीड़ा होती है। कर्माधिक्यके कारण होनेपर मरणा उसके पीछे बहुत रहता है। स्याम, ईश्वर अम्बालाकी मुकुन्द ही होनेपर रोगोंकी शक्ति होती है। कर्माधिक्य, रक्त, रक्त, माला, मेघ, माला, माला—ये चीजों पर अरिषके दुष्प्रभाव होते हैं।

कम भ्रम होनेपर सम्पूर्ण शरीर कणकटार कर्तारके
 टोपके कर्तारक रहता है। शरीर कणकटार करता है उसकी
 शीतलताकी अनुभूति होती है तथा इसकी सभी अङ्ग
 किम्वत्त ही जाती है। कम शरीरमें शीतल ही कम भ्रम होता
 है जो शरीरमें सुखान्न रहता है, शरीर शीतलताका अनुभव
 करता है और शरीरमें दुर्गन्ध आ जाती है तथा शरीरकी
 कर्तारक ही जाती है।

किन्तु सरकार में काफी इरादों की कमी है और
केवल ही चीजें ही हैं। इसलिए इतिहास को
करा है, यह वास्तव में वास्तविक है।

दिल्ली के लोगों में कलक और काल का कालम ऊपर से रहने हैं।
काल किल्ली काली होती है, उसमें यह काल दिन में काल के काल
काल रहने में देख हो काल है काल को कालिदास कहने हैं।

महाकायके कलम विचारके लक्षिक संभव न करनेसे यह सीधेका सीधे सुझा हो जाता है की महाकाय अधिकारके कलम सीधेके लक्षिकों काय उनमें आए रहता है, इसे संश्लेषिक और कहा जाता है।

इस प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अध्ययनार्थी मित्र
सहोदर अध्ययन होकर रोगीका आधा करीब होकर और
अपना कष्ट रहता है। प्रकार के समय रोगीके करीब से
पिता परिजनोंका रहता है तथा प्रत्येक प्रकार से मित्र रहता
है। इसलिये इसका करीब कष्ट और हानि के होते रहते
हैं। राम और रानी अधिक कष्ट प्राप्त एवं पैदाये मित्र प्रकार
समय है। इसी और प्रकार से मित्र प्रकार कह- जाना है। यह
किश-किश आशुय है रहता है। इसे कानिडीन का देना है
इस प्रकार से रोगी पंजाबीन, प्रकार के वेगसे भरा और

ग्रहण करनेकी इच्छा होने लगती है वह बहुत खाता है उसका वजन क्षीण होने लगता है। मुखपर स्निग्धत्व बनी रहती है उसके नेत्र भी शीघ्र सम्पन्न रहते हैं किंतु रोगके वलवान् होनेके बाद सभी विनाशकारी रजसवस्त्रके लक्षण रोगीके शरीरमें जन्म लेते हैं।

अवजन्म^१ कासका रूप ऐसा ही है। इस रोगसे क्षीण हुए शरीरवाले रोगियोंकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है जबका रोगियोंके वलवान् होनेपर यह रोग जन्म—साध्य रहता है। क्षतजन्म कासरोग भी वही प्रकारका होता है। कष्ट जब रोगीपर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारम्भ करे, वही कासमें इसकी चिकित्सा अपेक्षित है।

कासरोग—निदान

अन्तर्निरीक्षीने कहा—अब मैं कासरोगका निदान कह रहा हूँ

कासरोगके चरित्रका हो जानेपर अभीसे शरीरमें कासरोगकी उत्पत्ति होती है जबका प्रारम्भकालमें कष्ट पित्त तथा कफकर्म दोषोंके प्रकुपित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है इस रोगका प्रारम्भिक आवातिसार, चर्म, विषयन और पच्यु-रोच एवं चरसे भी हो जाता है भूति-ग्रहण, भूष तथा शीत वायुके लेवन करनेसे भी इस रोगका जन्म हो सकता है। गर्भस्थालमें आध्मि पहुँचनेसे और गर्भस्थले जलका प्रयोग करनेसे भी शरीरमें इस रोगका प्रकोप हो जाता है।

यह रोग क्षुद्र, तपक, क्षिज, महान् तथा ऊर्ध्व नामसे चार प्रकारका माना गया है कफके द्वारा सामान्य रोगसे शरीरमें अवरोधित गतिवाला सर्वव्यापी वायु प्राचवाही, कलवाही, अमवाही तथा रक्त-पित्तदिक्रम कोशोंको प्रकुपित करता हुआ जब हृदयमें स्थित हो जाता है तब यह अध्यात्मपर्व कासरोगको उत्पन्न करता है।

इस रोगका पूर्ववत्प इस प्रकार होता है रोगीके हृदय और पार्श्व (बागल) भागमें हूल बढ़ता है, जबकायु शरीरमें प्रतिलोम गतिसे प्रवाहित होने लगती है रोगीके मुखसे पीड़ाके कारण बराबर आह-आहकी ध्वनि निकलता करता है घूटे हुए तन्तुको बजानेसे वैसे ध्वनि

रोगीमें^२ उपचारका सामर्थ्य होनेपर यह रोग भाग्य भी है। अतः रोगीको बचावार्थ इस रोगका उच्छेदन अवश्य करना चाहिये किंतु उपचार प्रारम्भ करनेके पूर्व उसके कल आदि सभी प्रकारोंपर विचार करके ही घृणम्, पुष्पम्, कपसे प्रवीण्य औषधि तथा वध्याचम्य आदि ग्रहण करना हितकर होता है। घृष्ट जलोके शरीरमें जो मिश्रित भावसे कलजदि कासरोग होते हैं, वह जन्म है। उनकी उपेक्षा करनेसे खामी, क्षम, क्षय, क्षम तथा स्मरवर्गदिक प्रतिलोम-भावसे प्रकोप होता है इसकी उपेक्षा करनेसे कासरोग अज्ञात हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिये। (अध्याय १४९)

प्रकट होती है, वैसे ही ध्वनि रोगीके शरीरकी पीड़ाके लक्षण होती है।

शाय. शरीरमें इन लक्षणोंका उत्पन्न अधिक भोजन करनेसे होता है अधिक भोजन करनेके दोषसे प्रेरित वायु स्वयं चलने पर कुछ धुँध कासको प्रेरित करता है अर्थात् अधिक भोजन करनेसे रोगीकी सीस फूलने लगती है और उसे घल-विमर्जन करनेको इच्छा होती है ऐसी स्थितिमें कफके अवरोधको हार करके वायु प्रतिलोम-भावसे निरोधगर्भ प्रवेश करता है जिससे यह हृदयमें पहुँचता है और वहाँ आमाशपर्व जाकर कासरोगको बल देता है

यह जघु^३ प्रवीण इस समय तिर, मूल और हृदयभगको अपने अधिकारमें लेकर पार्श्वभागोंमें पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खामी, मुरपुराहट, मूर्च्छा, अरुचि और चीन्स तथा पुष्पाका उत्पन्न शरीरमें प्रकट करता है। प्रणोंको संतप्त करनेवाली सीस अत्यन्त वेगसे चलने लगती है। यद्यपि खामीके द्वारा कण्ठमें जाने हुए दूषित कफको मुकनेसे तात्कालिक कुछ शान्ति रोगीको प्राप्त हो जाती है और वह कुछ कण्ठके लिये भुखका अनुभाव कर सकता है

कासके प्रकोपसे रोगीको प्राचवातक कष्ट होता है। कासके प्रकोपसे अत्यन्त कष्ट होनेपर रोगी ली जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपनेको कुछ स्वस्थ अनुभव

१ अ०ह०पि०अ० १, ३९, ३७, सु०अ० ५२। २ अ०ह०पि०अ० ३, प०पि०अ० १८, सु०अ० ५२ ३-अ०ह०पि०अ० ४, प०पि०अ० १५, सु०अ०अ० ५२ अणु०पि०पि०इति पृष्ठ ४२ ४-प०पि०अ० २१ अ०ह०अ०अ० ४

=====

करता है। इस प्रकुम्भित रोगके कारण रोगीको कटाधिकमके कारण आँखें ऊपरकी ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, मसलके पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यन्त कंठर हो उठता है। खर-खर आस आनेसे रोगीका मुँह सूख जाता है। यह दर्शित है और उच्च आहार का पेश पदार्थके सेवनको अधिकता करता है। पेश धिरनेपर, कर्ष होनेपर, शीत गिरनेपर एवं भूखी इच्छा मसलनेपर तथा कककारक आहार बिहार करनेपर आसक्त्य वेग बढ़ जाता है।

यदि मनुष्यान् मनुष्यके शरीरमें तत्काल मरण आसुरोग होता है तो यह भाव्य—सम्भव होता है। प्रथम दृष्ट्य से प्वा और मूत्रमसे मुक्त होनेपर रोगीके इस तत्काल आसक्त्य उपसम्पन्न शरीरका इन्ध पदार्थोंसे ही कारण बाधिते ऐसे रोगीके उपभेदमें रोगी खीसी और आसके प्रकोपसे प्रसन्न शरीरसे निर्मल तथा मर्मस्पर्शकी पीड़ासे अत्यन्त दुःखी रहता है। उसे अधिक कटीय आस है, मूत्रम होती है, पीडासे वह कण्डक रहता है, इसके मूत्रसमयमें कलम एवं विसाव (मूत्र) रुक-रुककर होता है। विषममय प्रकीय होता है। रोगीकी दृष्टि अधोगति रहती है अधिक यह सब मरणके कारण आँखें अपने स्थानसे निकलती सी प्रतीत होती हैं। इनमें विकसामय तक लाभिता छ जाती है मुक्त सूख जाता है। कटके कारण रोगी प्रत्या करता है। शरीरका तेज नष्ट होकर शेतन भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

यहाँ आसक्त्य रोग-प्रभेद होनेपर रोगी अपने शारीरिक,

मानसिक तथा बाह्यिक महत्त्वसे रहित हो उठता है। यह तीन व्यक्तिके समान प्रतीत होता है। आसमें पीडाके कारण अन्धारा तथा मलेमें बहपड़ाहट होती है। यह मलमाले खीड़के समान रक्त-दिन मूलिभूमरित होकर हुँकारके समान आस जोड़ता है तथा ज्ञान-विज्ञानसे रहित हो जाता है। उसके पेश और मुखपर आगिकी अवस्था आ जाती है। नेत्रोंसे वह किसी वस्तुको स्पर्शकर्ममें आग नहीं करता इसकी भिन्नमें छाये गये इन्ध पदार्थोंके स्वादकी चतानेकी शक्ति नहीं रह जाती इसके नेत्रोंमें छपकी चली रहती है। मूत्रके साथ रोगीका तेज भी निकलता है इसकी खानी मुखसे टूटी-फूटी निकलती है। रोगीका कण्ठ सूख जाता है, इसकी चारम्भार खींस फूलती है इसके कान, गला और शिरमें अत्यन्त पीडा होती है जिस रोगीकी सम्पी-सम्पी ऊर्ध्व गतिमलसे खींस निकलती है, वह अपने आसक्त्य पीचकी ओर ले जानेमें समर्थ नहीं हो पाता।

इस महोपासके रोगमें रोगीके मुख और आग कपले बरे रहते हैं। शरीरका प्रकुम्भित भागु बरी बहुत ही कह देता है। अब मैं ऊर्ध्व आसके भेदकी समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोगमें रोगी चारों ओर अपनी दृष्टिको फैकता हुआ आगि ज्ञान करता है। मर्म छेदनेकी सी वेदन होती है और कानों रुक जाती हैं। इन तीनों प्रकारके आसोंके लक्षण जबतक प्रकट नहीं होते हैं तभीतक साम्य होते हैं। परंतु लक्षण प्रकट हो जानेपर अलाभ्य हो जाते हैं और निर्मल हो मृत्युकारक बन जाते हैं। (अध्याय १५०)

हिक्कारोग-निदान

मनन्तरीजीने कहा—हे सुदुत अब मैं हिक्का (हिचकी) रोगके निदानकी कर्तृता आर उसे सुनूँ।

आसुरोगके जो-जो निदान—पूर्वमय, संख्या, प्रकृति और आवसम्भान कहे गये हैं। वे ही हिक्कारोगके भी होते हैं। यह हिक्का पेश प्रवसरकी होती है—पकोट्टा (अज्ज) भुटा, चमल, मकली और गम्भीरा; रुझ, छीकन, खर तथा अस्तम्य आन अधका पेश पदार्थोंके सेवनसे प्रकुम्भित मनु हिक्कारोगकी पैदा करती है। इस हिक्कारोगमें रोगी आस

लेता हुआ भुधनुगधी मन्द मन्द रुक करता है। अब तथा पेश पदार्थोंके अयुक्तिपूर्वक सेवन करनेसे जो हिक्का (हिचकी) रोगीको आती है, उसे अज्ज हिक्का' कहते हैं। यह हिचकी सार्वभ्य अपमानसे सान्य हो जाती है अधिक परित्रय करनेसे शरीरमें प्रकुम्भित इन्ध चम भुटा हिक्का की जन देता है यह रीकामुलसे निकलकर मन्द-मन्द गतिसे कण्ठके बाहर आता है। यह रोग अधिक परित्रय करनेसे बढ़ जाता है किन्तु यथोचित मात्रा में पेशन

कर लेनेपर कुछ शान्त हो जाता है।

जो 'टिफ्फो' अधिक समयसे एक या दो या बेलगुनक आती है 'चॉक्काफ' वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने बेलके जो रोगोंके सिर और डोकाभगाको प्रकटित कर देती है, उसको 'कमल टिफ्फ' के नामसे स्वीकार किया जाहिने इसमें रोगी प्रत्यक्ष करता है तथा उसको कमल होता है और इसे अतिशय हो जाता है कमजोरीसे उसके नेत्र बैठ जाते हैं और सम्भ्रां आती है। ऐसी अन्तस्त्वाली टिफ्फाको बेलगली परिभाष देनवाली 'कमल टिफ्फा' कहते हैं।

जिस टिफ्फारोगके बेलसे रोगीकी भीड़ और कदपट्टियोंमें कष्ट होने लगता है कम तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानोंमें सुनाही नहीं देता है और आँखोंमें टिफ्फाकी नहीं पड़ता है। रोगीके सरीर, कली और स्वाचकी रक्तिकी स्थिति काली हुई जो टिफ्फा अन्तमें इसे संज्ञानुत्पन्न कर देती है, तथा अन्य हिन्दुओंकी दु खिता करती हुई वह उसके मर्मस्थलमें पीड़ा पहुँचती है तथा रोगीको पीड़ाभगाते झुका देती है एवं सरीरको मुष्क कर देती है उस टिफ्फाको 'बहली टिफ्फा' कहा जाता है यह म्हागुल, म्हासक्ता, म्हामेघ और महाबला होती है।

संक्षिप्त-विशेष

राजपक्ष्मा-निदान

अन्तरीक्षीये कष्टा—जब मैं टिफ्फारोगके पक्ष्म रोगके निदानकी पत्तीभीत कह रहा हूँ

राजपक्ष्मागणसे पूर्व प्रणीके सरीरमें अनेक रोग रहते हैं और बादमें अनेक रोग हो जाते हैं इस रोगकी राजपक्ष्मा, क्षय शेष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीनकालमें नक्षत्र और हिन्दुओंके राजा कन्दमाको यह रोग हुआ था। एक तो यह रोगोंका राजा है और दूसरे इसका नाम पक्ष्मा है इसलिये इसे 'राजपक्ष्मा' कहा गया है। यह देह और अधिधि दोनोंका क्षय कर देता है तथा सरीर और अधिधिका विनाश कानेवाले रोगके रूपमें यह उत्पन्न होता है इसलिये इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रक्तदि धातुओंका शोषण करनेके कारण शेष नामसे भी जाना जाता है राजके प्रधान रोगोंका राजा है जिसके कारण रोगराजके नामसे अभिहित किया गया है।

गम्भीर नामकी टिफ्फा पक्ष्मासह, कमलसह अथवा मर्मिधमसे अपने पूर्वस्वस्थके अनुसार सरीरमें कष्ट होती है जो इन रोगोंको सम्भ्रां लेनेके लिये चिकित्स कर देती है। उसके इत्यध और आदि सभी अङ्ग फैलने लगते हैं इस टिफ्फाके कुप्रभावसे रोगीका सम्पूर्ण सरीर सिधित पड़ जाता है। इसमें गम्भीर सम्प्र होता है, इसलिये इसका नाम 'गम्भीर टिफ्फा' है।

प्रारम्भमें 'बलकी गयी भकोट्फा' (अन्तः) तथा कुछ समय जो दो टिफ्फाके प्रकार बताये गये हैं वे स्थान होती हैं उन दोनोंको छोड़कर शेष अन्य जो चपत्तादि तीन टिफ्फा हैं वे अन्तःस्थ होती हैं। किन्तु चिरकाल (पुराने) टिफ्फा, बुद्ध अनुष्यकी टिफ्फा, अतिस्मी-लेवीकी टिफ्फा, मर्मिधमर शीघ्र देहवालेकी टिफ्फा, अनेक अथवासे कम अनुष्यकी टिफ्फा—वे सब अन्तःस्थ होती हैं सभी रोग सरीरमें प्राणिकोका विनाश करनेके लिये ही आते हैं। किन्तु वे बीसी सीकृत नहीं करते हैं, बीसी सीकृत इस टिफ्फाके चपत्तादि केद करते हैं टिफ्फा और क्षय—वे दोनों रोग जीते हैं वेसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्युकाल स्वल्प प्रणीके सरीरमें ही अल्प देर इतल लेते हैं। (अध्याय १५९)

साहसके कार्य मत्त मुर्छादिके रोगका मलात् भवरोध, मुक्ती, सार्विक स्थिभगाका विनाश तथा संशयित आहम व्यवहारका परिष्कार—ये चार इस पक्ष्मारोगकी उत्पत्तिके कारण हैं सरीरमें उन्हीं कारणोंने कुपित हुआ वायु पित एवं कफको स्पर्धमें ही कुपित कर देता है। तदनन्तर वह सरीरके लीबिस्फानोंमें प्रवेश करके उनकी सिराओंको पीड़ित करता हुआ रक्त अथ रसवाही आदि सभी जलोत्तोंके मुखोंको बंद करता है अथवा उसी प्रकार उन सभीको छोड़कर हृदयभागमें जा पहुँचता है और इसको मज्जा, ऊर्ध्व, नीचे तथा तिरके कर्षण स्थिति करता है।

इस रोगके उत्पन्न होनेसे पूर्व रोगीकी इतिवृत्त यह पक्ष्मा कुष्ठमातृ, अनिन्दित तथा सरीरिक स्थिभगासह होय होता है अथ और वेच पक्ष्माके प्रति अनिच्छा तथा चिचिचत्तमें अचिचिचत्तकी उत्तीति रोगीको होती है अथ-

जाते हैं। यह विटोषके कारण होती है। इस रोगमें जीभकी उत्पत्तिके कारण रक्तवर्णी कोटक अवरोध होता है। जिसके कुप्रभावसे कात-पित्तका दोष शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगीके शरीरमें उष्णता बढ़ जाती है जिसके कारण शीतल जल प्राप्ति करनेकी अभिलाषिकी वृत्त्याका प्रवृत्ति होता है। अर्थात् रोगी इस कालमें प्याससे बेचैन हो रहता है। इसी उष्णताके कारण शरीरमें इन्डिज्शन हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठमें जाता है, तब ठोके पित्तका भावक वृत्त्याकी उत्पत्ति होती है। अन्तर्गन्ध भल बीजेसे जो वृत्त्या उत्पन्न नहीं होती अर्थात् तीक्ष्णतासे बढ़ती ही जाती है। यह शरीरके

विनाश अंशकी कल्प देनेवाली होती है। उसको स्नेहककला अथवा पित्रज्य मानती वृत्त्या कहा गया है।

विनाश कटु, अम्ल तथा लवणरसहीनका भोजन करनेसे कफोद्भवा वृत्त्याका उत्पन्न होता है। जब वृत्त्या शरीरके रक्तको विच्छेद करनेवाले उपर्युक्त लक्षणसे सम्बन्धित हो जाती है, तब यह क्षयवृत्त्या वृत्त्या कहलाती है। जो शोथ-शोथ-प्यार आदि अन्य रोगजनक रहनेवाले रोगीके कारण शरीरमें तीक्ष्ण वृत्त्या उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गवृत्त्या वृत्त्याके भावसे स्वीकार किया गया है।

(अध्याय १५४)

मदात्म्य-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे मुकुल! अब मैं प्राचीन मुनियोंके द्वारा प्रतिपादित मदात्म्यके निदानको कहता हूँ।

मद्य, शैथन्य, उष्ण, कण्ड, सूक्ष्म, अम्ल, ज्वरवापी, आसक्तरी, लघु, विकाराही तथा विरक्त होता है। ओज इसके विपरीत होता है। अर्थात् ओज बन्द, शीत, मधुर, सान्द्र, स्थिर, स्थूल, चिरकारी, गुरु और विच्छेद होता है। तीक्ष्णता इस गुण मध्यमें होता है और कड़ी गुण विषम ही होते हैं। जो प्राणियोंके जितने हलफल मचानेवाले तथा प्राणवायव्य होते हैं। उद्यम करने में मद्य अपने शीथलदि इस गुणोंसे ओजके बन्धनदि इस गुणोंको संशुभित करके पित्तमें विकृति उत्पन्न कर देता है। दूसरा यह प्रमादक उत्पन्न है। इसमें दुष्ट विकल्पोंसे उपपन्न मनुष्य कर्तव्यकर्तव्यसे अज्ञान होकर मद्यके द्वितीय वेगवसे अधिक सुखकर मग्न है। रजोगुणों का तमोगुणों मनुष्य मध्यम और उत्तमकी सीमा अर्थात् द्वितीय और तृतीय कदकी मध्यमस्थानमें पहुँचकर संकुतरहित मदीयत पिंकुल हावीकी तरह सुख की गद्दी करता। यह मदात्म्यका निन्दनीय मनुष्यों तथा दुःखीलोकी भूमि अर्थात् एकमात्र मदिता ही अनेक सुखवाली दुर्गतिकी आकाश है। मद्यकी तीव्रता अवस्थानमें पहुँचकर मनुष्य विच्छेद होता हुआ जीव होकर मोया रहता है। यह ज्ञात करनेसे भी अधिक बुरी दशामें पहुँच जाता है। मद्यमें असह्य मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुःख, मान अवमान, हित-अहित, लोक-मोहकी अनुभूतिसे रहित हो जाता है। यह मोहक, मोहदितसे सम्बन्धित रहता है। ऐसा जानी उन्माद-धन

और मूर्खतामें लक्ष्य विद्यामय होता है और अन्तर्ज्ञानका विगीके रोगीके लक्षण भूमिमें गिरकर छटपटान रहता है। जो पण्डित ज्ञानवान् हैं। समुचित भोजन करते हैं। वाचस्पतिक प्रचुरमात्रमें भोजन करके पच जाते हैं, उनमें यह नहीं होता है। यह मदात्म्यरोग वात-पित्त तथा कफसे प्रकुपित होनेके कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी रोगोंसे होता है।

इस प्रकार शैथन्य, पीतक, स्त्रीगन्ध और सविपरीतक करने पर मदात्म्य का प्रकाश होता है। मोह, इन्द्रियदक, पुरीषभेद, विरक्त वृत्त्या, कफ, पित्तप्यार, अर्शस, इत्यनेन विकल्पात्, अन्धकार, खोली, क्षय, निद्रा न आना, पसोन्ध, विट्पन्ध, भूधन, चित्तविचलन, स्थानांतरणसे बचकूट, मद्य करनेपर भी मोहसे रहना अर्थात्—ये सब मदात्म्यके लक्षण मान्य हैं।

पित्तदोषके कारण मदात्म्य होनेपर प्राणी सङ्गम, स्नेह, मोह, ज्ञान, अतिशय और विघ्नके कारण उपद्रवसे उन्नत होता है। स्नेहका मदात्म्यरोगमें रोगी ज्वर, हृत्पित्त (बहकन) निद्रा तथा अग्निमान्द्रके कारण उदरकी गुल्मके दोषसे संवसत रहता है। सविपरीतक रोगवाले मदात्म्यमें भुवकक्षित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणीकी अभिलाषि सहस्र मद्यजनमें हो जाती है तो उसमें धर्मक और शौचक—ये ज्ञानक व्याधिर्य हो जाती हैं। ये कहनाध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्योंको होती हैं।

प्रांत यदि अतिमूल और अमृ सेन हो तथा कम्पक विक्षिप्त हो तो अमृध रोग भी कष्टमय हो जाते हैं।

गुदाभागकी दूसरी चरित्रों जो अर्शाकुरोंका समूह होता है वह इन्द्रज अर्शाकुरोंका समूह माना जाता है। इसकी तत्काल चर्च-भीतर ही विक्षिप्त अपेक्षित होती है अन्यथा वह भी कष्टमय हो जाता है गुदाभागकी बाहरी चरित्रों त्रिदोषजन्य जो अर्शाकुर होती हैं इनकी सहाय्य औषधियोंके उपचारसे दूर किया जा सकता है किंतु अधिक समय बीत जानेपर ये भी कष्टमय हो जाते हैं।

मेदादि स्थानोंमें इसी प्रकारके अर्शा होते हैं ऐसा ही चर्चिदोषके कारण उत्पन्न हुए अर्शाकुरोंका स्थाय्य भवना गया है। जो अर्शाकुर गम्भिरमय (गुदाके भीतर) में होते हैं, उनका रूप विच्छिन्न (किमम्भ्रइतसे युक्त) तथा कोमल होता है स्थानवायु कफको आध्वन्तरभागसे निकलकर

स्वयंके बाह्य प्रदेशका अर्शिक रूपमें परिवर्तित कर देता है वह कोमलके समान स्थिर तथा गर होता है। उसको विद्वानोंने चर्मकोल (या मस्त) के नामसे स्वीकार किया है। अतएव दोषके कारण उत्पन्न चर्मकोल (मस्त) आन्ध्र कठोर मुईकी मोकके समान तीक्ष्ण वेदनावाला और खुरदुरावन्तु होता है। चित्तदोषसे उत्पन्न हुआ कोमल कृष्ण, रक्त मुखभागमूलक माना गया है और जो कफजनित होता है उसमें विमिश्र, दक्षिण तथा तथा चर्मज होती है।

बुद्धिमान्^१ व्यक्तिमें अर्शरोग होनेपर ममालोष उसके उपसमयका प्रथमपूर्वक प्रयास करना चाहिये। क्योंकि ये स्थान नहीं होनेपर हीष्ठातिवीर्य शरीरके गुच्छ प्रदेश तथा इतरभागमें कट्टगुदोदर आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। (अम्भ्र १५६)

अतिसार-ग्रहणी-निदान

अन्वर्तनीयमे कहा—दे सुकुल। अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणीरोगके निदानको बतला रहा हूँ।

जल-पित्त-कफ और सजिपल दोषके क्षुपित होनेसे ही इन रोगोंकी उत्पत्ति होती है अब तथा लोकके कारण भी ये प्राणियोंके शरीरमें उत्पन्न हो सकते हैं। अब जातय, पित्तय, कफय, सजिपलतय, कवय तथा लोकयके रूपमें इनके छः भेद हो जाते हैं।

अतिसाररोग अधिक जल पीनेसे होता है। इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा (चर्बी) और तिलकुटकी अधिक खानेसे भी यह उत्पन्न हो जाता है। यद्यप्य कष्टहार, अभिघ्नतय यज्ञमें रस और तेलका सेवन तथा इतरजन्म कुमियोंके प्रकोपसे एवं वेगारोधने शरीरकी वायु प्रक्षुब्ध हो उठती है तदन्तर वह अपानवायुके रूपमें शरीरके अधोभागमें जाकर उस दोषका विमोचन कर इतराग्नि सर्जिको ह्यमोन्मुखी बना देता है इस अग्निकी मन्दताके कारण शरीरमें गन्ध हुआ अन्न-पिण्ड और चलेसे स्थित भूयि (मल) धम्म अन्नक मुखकी अपेक्षा द्रव्यवर्तिके दोषमें बदलकर अतिसाररोगके लक्षणको प्रकट करता है। उस रोगसे प्रभावित होनेवाले

रोगीके इन्द्र, गुदाभाग तथा अमासकादिमें पीड़ा होती है शरीरमें अचानक होता है एवं पुरीषका निरोध और अपच होता है। शरीर पसोनेसे युक्त हो जाता है और कष्टकी उत्पत्ति होती है अतएव दोषके कारण शरीर स्थित बड़ जाता है, पाचनशक्ति सुचारुरूपसे कार्य नहीं करती है तथा शरीरमें विशेष प्रकारका स्वर रहता है। उस दोषके कारण उदरमें कुछ गुच्छगुच्छट भी बनी रहती है गुच्छ भग्यसे कर-कर सूखा हुआ केनसे कुछ स्वच्छ प्राणित, अलाइन्ध और पिच्छल (कचड़ाहोव) मल कष्टके साथ होता है। इस रोगमें मलद्वारा सुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है मल निम्नमेव कह होता है। इस कष्टके कारण रोगी लम्बी लम्बी श्वासें छोड़ता हुआ कईखल रहता है

पित्त^२ दोषसे रोगीकी पीत-कृष्ण-हल्दी तथा नवांकुर मूल वन वृक्षके संहत अन्नान्दुर्गन्धपूर्ण दस्त होता है उसको तुष्ण मूर्च्छा, स्वेद और दाहक प्रकोप भी होता है कफजनित अतिमररोगके होनेपर गुच्छभग्यमें दाहपाक मूल उठता है और संतापजनित कह होता है। इस रोगमें मल श्वयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूपमें गुदाभागसे बाहर निकलता है वह पिच्छल (कचड़ाहोव) रहता है

१. सु०वि०अ० ५९, अ०इ०वि०अ० ७

२. च०वि०अ० १५, सु०वि०अ० ३, अ०इ०वि०अ० ७

३. च०वि०अ० १९, अ०इ०वि०अ० ८, सु०वि०अ०, अ० ४०

४. सु०उ०अ० ४, अ०इ०वि०अ० ८

=====

काल है। इसे खीटी खीटी टकर और स्रोतमें विभिन्नता होने लगती है। रोगीको लगान या कुछ कम-अधिक मात्रामें कफको मुक्त करना होता है। जो भरी तथा अल्पताके रोगमें अंगीकृत रहता है उस कफमें प्रायः वैधुन अर्थात् एवं रोगीको अधिकतम अधिक हस्त होता है। इस रोगमें कलशम् अर्थात् वैधुन हो जाता है और उसमें रोगके सभी लक्षण दिखायी देने लगते हैं।

रोगीकरणके अङ्ग-विधान कफक कोशके अध्यायमें जो विधान, लक्षण एवं चरम चकक तीन पिच्छीनीयों कही गयी हैं, वे भी अङ्गी-रोग ही हैं केवल सम्पत्ति

इस सम्पत्तिकी हेतु है इस रोगमें भी ज्ञानीको लगान लगती है, अधिकतम निकलनेके कारण धुल जाता है। इस कफ विभिन्न होने हुए रोगके कारण इसके कफमें विविध चिह्नार्थ भी बहू जाता है। सबसे रोगीको कही—कफ ही कारण है। इसे कफके रोगमें रहनेवा ज्ञानीमें कलशम्भि (कह), अरुणी (चरु) कुट (कोट), विद कलशर भण्डर कलशर और अङ्गीरोग होता है—वे ज्ञानों रोग महारोग कहे गये हैं। अथवा विधान अथवा चरित है और वे कलशम्भि हैं।

(अध्याय १५४)

मूत्राशय-विद्या

धन्वन्तरिजीने कहा—ई मुमु। अब इसके बाद अब मूत्राशयका विधान तुम्हें

वासा, पैदु अर्थात् तमि प्रदेससे नीचे और मूत्र प्रवाहिकामें ऊपरका भाग) अग्नितार (मूत्र प्रवाही कही पैदु (अग्निदेव अर्थात् रोग) कही (कुल्लेके भागके गह्वे), वृषभ और वायु (गुदा) नामक रोगोंके ये क अङ्ग विशेष हैं। जो परस्पर एक दूसरेमें सम्पद्ध और एक ही जगह स्थित हैं। इन सभीका आशय गुदाभागमें रहनेवाले अग्नि-चित्तके किदसे सम्पद्ध रहता है। पैदु (वासा) ज्ञानीमुखी है। इसमें चारों ओरसे मूत्र निराजोंके मुखभागसे होकर विस्तृत होता रहता है। इससे वासा मूत्रसे बरी रहती है। इनहीं निराजोंसे वात पिच्छिद रोग भी अस्तिमें प्रविष्ट हो जाते हैं जिससे मूत्राशयमें वात प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वर्धिका होनेके कारण वे उमेडादि रोग आचल कष्ट कारण हैं। अर्थात् इस रोगीके होनेसे रोगीको वर्धिका करनेवाले पीड़ा होती है। रोगीके पैदु बंधन और निराशयमें भी कष्ट होता है। इस कष्टसे मूत्राशयोंके हस्त होता हुआ मूत्र अल्पतममें बह बह निकलता है। कलशरोगमें ज्ञानीको मूत्र कष्टके साम होता है। पित्र मूत्राशय होनेका मूत्र पीत्र, लाल तथा टाकने कुछ हो जाता है और उसके मूत्राशयमें रक्त रहनेवा अथवा पीड़ा होती है। अब यह रोग कफक होता है तो इसके पैदु और निराजों भारीका तथा शोध आ जाता है। मूत्र पिच्छल और एक स्वर होता है।

रोगीका सर्व रोगजन्य मूत्राशय होनेसे सभी लक्षण कहे जाते हैं। अब वायु चरितके मुखकी अन्वर्धित का कफ, मूत्र और चीनको मुक्त कर देता है। इस समय रोगीके रोगमें अरुणी (चरु) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग कष्टा भयंकर होता है। जैसे तापका पित मूत्रकर गोरोधन बन जाता है। जैसे ही यह अरुणी होती है। अब सभी प्रकारकी चरुनीय कफाशित हो जाती है। इस रोगका पूर्वलक्षण इस प्रकार है—

इस रोगके होनेमें अग्निभागमें अवरोध होता है अथवा उसके अन्वर्धित अथवा चरिते भागमें भी हो सकता है। जिस भागमें होता है उस भागके चारों ओर अवरोधमें अन्वर्धिक पीड़ा होती है। अग्निभागमें मूत्रका अवरोध तथा उसकी कृच्छ्रता बनी रहती है। रोगीके मूत्रमें अजमूत्रके समान कफ, चर और अर्धव होती है। इस रोगका प्रधान लक्षण ही यह है कि रोगीके वासि विगमयि और अग्निदेव निराशयमें कष्ट रहता है। अवरोधिता चरुचरोधके कारण चरु इस समय वर्धका भागमें मूत्र फैल जाता है। यह एक स्वरकर बाहर निकलता है। मूत्र निकलनेवा रोगीको मुखानुभूति होती है। इस मूत्रका सर्व मोघेद या गोमूत्रके समान ज्ञानता रहता है।

मूत्र विगमयमें रोग कष्ट हो जानेका एक वास तथा कलु-जवाहके भागमें कष्ट होता है। वातजोगमें वर्धका रोगी अपने दाँतोंको किटकिटाता हुआ काँपता है। मूत्रमें

जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्डुरोगमें कसीनो मिट्टी बाधु, खारो मिट्टी पित्त और मोठी मिट्टी कफको दूषित करके तय्य रस आदिको सुखा करके शिगओंको रक्तमें भर देतो है तथा उसे वहाँ रोक्क देती है और पाण्डुरोग पैदा हो जाता है। पाण्डुरोगके बड़ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूत्रमार्गमें शोथ हो जाता है। कुम्भित तथा रक्तमिश्रित और कफसमन्वित मल निकलने लगता है।

जो पाण्डुरोगी पित्त उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंका सेवन करता है उसका पित्त-रक्त और मांसका छह करके कोष्ठ सञ्चयमें बिलकर कफकारोम उत्पन्न करता है। काबल-रोगमें रोगीका मूत्र, नेत्र, त्वक्, मुख और चिह्न इन्दीके रंगका हो जाता है। रोगी दाह अविपाक और गुचासे पीड़ित होकर मेघकके समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पाण्डुरोगीको विषय शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करनेपर जो अतिशय शोथ बड़ जाता है वह बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पित्त यदि हृदि और स्नायुवर्णका है तो उससे पाण्डुरोग होता है उस स्मिर्दितमें क्षत पित्तके प्रभावसे चक्कर आना, तुल्य, दित्रदीके प्रति अस्वच, थोड़ा थोड़ा प्वर, तन्दा, अग्निमान्ध और अतिशय आलस्य—ये सभी रोगके लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोगको हस्तोमक नामसे जाना जाता है।

पाण्डुरोगसे उत्पन्न सभी उपद्रवोंमें शोथ प्रधान है। उसलिये शोथका वर्णन किया जाता है। वायु कुचित होकर रक्त पित्त और कफको दूषित करनेके कारण वह त्वक्, शिरा और मांसका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता है। सभी शोथ निदोषज होते हैं क्योंकि भुजन क्षत, पित्त और कफ—इन तीनोंसे होती है। इसलिये जैसे आतिस, पैन्थिक स्नेहियक कारण-भेदसे शोथ तीन प्रकारका होता है—आतिसैविक, आतिसनेहियक, पित्तकफक, सतिपातिसक, अविपातिसक, विषय और एकाङ्गज, निज और आगन्तुक

भेदसे यह दो प्रकारका होता है—सर्वाङ्गज और एकाङ्गज। विसृत, उन्नत, अग्रभाग गीठदार होनेसे इसके अमान्य तीन भेद हैं।

चित्तज शोथ मोतवर्ण, कुम्भवर्ण या रक्तवर्णका होता है एवं यह शोथनक्षरी होता है। यह बहुत जल्दी खान नहीं होता। इस शोथके उत्पन्न होनेसे पूर्व शरीरमें छह उपव्य होता है। तुल्य, दाह, प्वर, पसीना, भ्रम, क्लेश, श्व—ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोगमें रोगीको तीव्र वास्तुको इच्छा होती है, बलभेद हो जाता है, दुर्गन्धि होती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोथमें खुत्ती होती है। रोग और चमड़ेमें पीलापन, कठोरता, मीतसक्त, गुल्म, गिन्धक, कीमसता, श्विरक्त और पीड़ा होती है। इस रोगमें पित्त, कन्दागि, चमन ये सभी उपद्रव हो जाते हैं।

आकत—अल्प-सस्त्रादिकृत छेदन-भेदनेसे क्षत होनेपर अभिधातव शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्रीवायु और भस्त्रातक रसके लग जाने एवं केवाच इत्यादिके लग जानेसे जो सूजन होती है, वह फैल जाता है। वह अल्पत गरम स्थान रंगका और चित्तज शोथके लक्षणोंसे युक्त होती है।

विषधर प्राणीके किसी अङ्गके ऊपरसे चलनेपर अथवा किसी अङ्गमें घृण करनेपर और विषहीन प्राणीके भी दाह, दाँत एवं नखके द्वारा घात करनेपर उस स्थानमें जो शोथ उत्पन्न होता है, वह विषय शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणीके चिह्न, मूत्र, शुक्र आदिके सने हुए वास्तुके सम्पर्कसे, विषयुक्त वास्तुके सेवनसे, विषयुक्त वस्तु स्पर्शपर सम्पर्कसे विषसोचरोग उत्पन्न होता है। विषय शोथ कोमल, गीतशील, अकल्प्य, शीघ्र दाह और सुलको उत्पन्न करनेवाला होता है। नख और उपद्रवहित शोथ साध्य होते हैं और पहले कई हुए असाध्य होते हैं। (अध्याय १६२)

—

जब यह पक्कर फूटता है तो इसमें मांस गल-गलकर नवे रूपमें निकलने लगता है। शरीरकी स्नायु तथा सिराई स्थल रूपसे दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणोंसे पुनः हुआ यह विसर्प रोग अन्तर्गतका शरीरकी त्वचासे सम्पृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भागमें दिखायी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे शयके समान दुर्गन्ध निकलती है। विद्वानोंने इसको कर्दम विसर्प रोगके नामसे अभिहित किया है।

बाह्य आम्ब अर्थात् कारक कत हुए शरीरसे कुष्ठ-व्युत्पन्न पित्तको रक्तसमन्वित करता हुआ कुष्ठबीजके रूपमें सम्पन्न स्पेन्टजनिष्ठ विसर्पकी जन्म देता है। इसमें शोथ, प्वर, पीड़ा,

दक्षधिक्ष, क्वाभ और रक्तवर्धतक लक्षण भी दिखायी पड़ता है। पुष्पक-पुष्पक बात, पित्त तथा कफजनित दोषसे उत्पन्न उक्त तीनों प्रकारका विसर्प रोग साध्य है। इतना ही नहीं, बाह्य पित्त आदि इन्द्रजनिष्ठ दोषसे समन्वित विसर्प यदि उपद्रवसे रहित है तो वे भी बाह्यपेक्षित चिकित्सासे दूर किये जा सकते हैं किन्तु जो विसर्प समस्त दोषोंसे युक्त हो जाते हैं और चिकित्सा अक्षमण रोगीके धर्मस्थलको आहत करनेमें सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभावसे रोगीके शरीरका स्नायु, शिर और मांस गल जात है और जिनसे शयके समान दुर्गन्ध आने लगती है—वे विसर्प रोग असाध्य हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा सम्भव नहीं है। (अध्याय १६३)

कुष्ठरोगका निदान

शब्दन्तरिजीने कहा—हे सुकुत विषय एवं विरोधी आहार विहार करनेसे तथा सबजनोंकी निन्द्य एवं अपमान और बध या इत्या करनेसे, दूसरोंकी धन-सम्पत्तिके ह्रास एवं पाप-कृत्यसे, पूर्वजन्मकृत पापका उदय होनेसे जलादि शोष कुपित होकर सिराओंमें जाकर त्वचा, लसीकर, रक्त एवं मांसको दूषित और मृज्जोंकी क्रिया-हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचापर विविध प्रकारके कुष्ठोंको उत्पन्न करते हैं।

सामयिक दयेका करनेपर यह रोग आध्वन्तरिक समस्त कोष्ठकोके सहित शरीरमें व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहनेवाली सभी वातुओंको गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोगमें पसीनेके जलविन्दुओंसे पुनः प्राणीके शरीरपर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यन्त कष्टदायक चक्षुष ही छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणोंसे पुनः यह रोग क्रमशः रोगीके शोथ, त्वचा, स्नायु तथा धमनियोंपर आक्रमण करता है।

बाह्य भागमें फैला हुआ कुष्ठरोग प्राणीके उस अवस्थितिगत शरीरको परस्पर अवच्छादित हुएके सम्पन्न रूप बना देता है। जल, पित्त, स्लेष्म, वातपित्त, वातस्लेष्म, पित्तस्लेष्म और संनिपात दोषजन्य प्रभावसे यह रोग सात प्रकारका होता है।

इन सभी प्रकारके कुष्ठ-भेदोंमें वात-पित्त तथा कफ दोषके अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली विक्षृति अधिक रहती है।

वात-दोषसे कापाल, पित्त-दोषसे उदुम्बर, कफ-दोषसे मण्डल तथा विचक्षिप्त नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वातपित्त दोषसे श्लक्ष्ण, वातस्लेष्मजन्य दोषसे चर्म, एककुष्ठ, फिटिष, सिष्म, अलसक तथा विपादिक नामक कुष्ठ होते हैं। स्लेष्मपित्तजन्य दोषसे दह, तालरुषी, पुण्डरीक, विस्फोट, पाषाण और चर्मदल नामक कुष्ठोंकी उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषोंकी संनिपात अवस्था आनेपर १८ प्रकारके कुष्ठ-रोग उत्पन्न होते हैं।

इनमें पूर्वमें कहे—कापाल, उदुम्बर तथा मण्डल—ये तीन और दह, कफकण, पुण्डरीक तथा अरिमिद्ध नामक इन सात कुष्ठोंको महा कुष्ठ मान्य गया है। जैव प्यारह शुद्ध कुष्ठ कहलते हैं।

कुष्ठरोग होनेके पूर्व रोगीकी त्वचामें अस्थिर चिकन्धट, क्वाभता, स्पर्शक, श्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुजली, स्वर्णानुभूतिष्को कम्पन, सूर्य पुष्पनेसे होनेवाली पीड़ाके समान कष्ट, पित्तिका उल्लसना और अशायस त्वककी अनुभूति, रोगीके बावोंमें अत्यधिक पोत्र, जणोंका पक्षातोत्र उद्भव, अधिक समफलक उन जणोंका रहना, ज्व-भरावके समय

रुग्णता, मामान्य तथा बौद्धिक कारणपर रोगोंको आन्तरिक क्रोध, रोमाञ्च तथा रक्तका प्रवाह होने से दोषपूर्ण कुलक्षण दिखायी देते हैं।

कापाल कुष्ठका वर्ण काल्प और स्थान होता है अथवा जीवोंमें पकाये गये मिट्टीके छप्परके सदृश वह देखनेमें लगता है। उसमें रुग्णता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ-रोगकी आकृति शरीरके अधिक भागमें फैली रहती है। उन स्थानोंमें रहनेवाले रोमसमूह भी दृष्टि हो जाते हैं। उन दृष्टि स्थानोंपर मृषिकाभेदनसे होनेवाली पीड़ाके समान आन्तरिक पीड़ा भी होती है वह कुछ विषय अर्थात् दुःसाध्य माना गया है।

जो कुष्ठरोग द्रुम्यार अर्थात् गूतर कालके समान दिखायी देता हो, उसको औदुम्बर कुष्ठरोग कहना चाहिये। इसको आकृति वर्तुलाकार होती है। इसमें आन्तरिक गीतराज, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार विष काली गली गरदिराका वर्ण होता है, विसर्प छोटे-छोटे कोड़े बने रहते हैं वैसे ही सामान्य चर्मे हुए द्रुम्यारका कल नील और लाल होता है। इसमें रक्तमें इस कुष्ठरोगका वर्ण स्वीकार करना चाहिये। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं, जिसके कारण उस जगहमें खुजली भी होती है।

जो कुछ शिथिल, गोल, गहरी चिकना, रेत का रक्त-वर्णवाला और मससमन्वित हो, उसके वर्ण काल्प मिले हो। इसमें प्रत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करनेवाले कृमि हों। उनमें पीष निकलता रहे तथा वह चिकने, पीत वर्णकी आभासे कुछ मण्डलके समान दिखायी देता हो तो उसको मण्डल कुष्ठरोग कहा गया है।

खुजलाहटसे भरी हुई कुंमिषोंवाले धूसर वर्णसे कुछ और सफ-समन्वित कुष्ठका नाम चिकित्सक कुष्ठ है। जो कुछ कंकश होता है, जिसके किन्तोंपर लाल वर्ण और पीषमें काला वर्ण चिह्नमान रहता है, जिसकी आकृति ऊँची और रौक्ष अर्थात् भालुकी जिह्वाके समान होती है, जिसमें बहुधा कृमि भी होते हैं उसको आकुर्वेदमें शल्मलिह्व या शल्मलिह्व कुष्ठके नामसे अभिहित किया गया है।

हाथोंके चर्मके मध्यम रोगका खरखरहट भरा चर्मका होनेपर गजचर्मकुष्ठ कहा जाता है। जो कुछ पक्षीनेसे रहित

मछलीके तन्म (अन्नकला चर्म) के सदृश होता है, उसे एककुष्ठ कहते हैं। जो कुछ सख, शीतके समान वर्णवाला क काल, स्वर्ण कालमें कहकारी, खुजलाहटसे मुक्त तथा कठोर होता है वह चिटिच कुछ तथा गया है। शिथिल कुछ अन्तर्भागमें रुग्ण और बाह्यभागमें शिथिल होता है। इसके आन्तरिक भागको रगड़नेसे बालूके कणके समान रज गिरता है। इस रोगके होनेपर शरीरका स्वर्ण करनेसे चिकित्सकका अनुभव होता है। इसमें स्पष्टता होती है। इसकी वर्णकृति काले पुष्पके समान दिखायी देती है, यह कुछ प्रायः शरीरके ऊपरी भागमें होता है।

अर्जतुका (अलसक) कुष्ठमें खुजली और लाल रंगकी चिह्निका होती है। विषादिका कुष्ठमें हाव और पीष पट जाते हैं। आचना वेदन और खुजली होती है तथा लाल वर्णकी कुंमिषों हो जाते हैं। जिस कुष्ठमें रक्त का दाह दुर्वाके जलान बहुत जगहमें फैल जाता हो तथा अलसीके फूलके सदृश कानि दिखायी देती हो और कैचे-कैचे गोल चकते हों, ऐसा खुजलाहटसे परिणाम्य कुष्ठ रक्त का दाह कुछ कहलाता है।

अपने मूलभागमें स्थूल, दाह और वेदनासे समन्वित रक्तसामवाले प्रचुर जलोसे मुक्त कुष्ठरोगका नाम कलङ्की है। इस प्रकारके कुष्ठरोगमें दाह स्तेर और वेदन होती है। यह प्रायः अश्विके मोड़ोंमें होता है। जिस कुष्ठमें कुष्ठ-स्मलका मण्डल रहसे मर हुआ तथा चर्म वर्णका होता है, उसमें दाह और खुजलाहट-भरी पीड़ा भी होती है, जिले हुए रक्तवर्ण और काली सीसक पुण्डरीक-रत्न अर्थात् रेत कमलकी पंखुड़ियोंके समान शरीरपर उभरा हुआ और चर्मे के किनारे चर्मवर्णकी चर-चिन्दुओंसे मुक्त चर्मवाले दिखायी देते हैं, उसे पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ काले चर्मसे उका होता है तथा अकेर और लाल कुंमिषोंसे व्याप्त होता है।

जहां जगह कुष्ठ चककर मूटनेवाली छोटी-छोटी असंख्य कुंमिषोंसे भरा होता है। इसमें खुजली, कलसक और वेदन होती है। प्रायः इसका वर्ण स्थान और स्थान होता है। इसमें रुग्णता होती है। यह रोगीके कूट, भूतद और हाथके रोम छिद्रोंमें होता है। चर्मदल कमक कुष्ठ

कोड़ा, कुंसीके छपरमें उभरकर कफोली चढ़कर फुटता है यह किंचे गले स्पर्शको सहन करनेमें समर्थ नहीं होता इसमें खुजलाहट होती है रक्तस्राव होता है बलग भी होती है और नास गलकर गिरता है।

कमल नाक कुष्ठमें अत्यन्त सूख और तीव्र वेदन होती है गुंजाकान्ठके समान यह चढ़ते लाल और काले अनेक रंगका होता है। अपने-अपने कारणोंसे सब कुष्ठोंके लक्षण इसमें जमे जाते हैं।

दोष^१ वेदके अनुसार त्रिदोषोंमें जो दोष कुष्ठमें अधिक विहित हो, उसीके लक्षण और कर्मके अनुसार त्रिदोषका प्रधान स्वरूप समझना चाहिये जो कुष्ठ-भेद अपने ही दोषका अनुमान करता है अर्थात् यह दृष्टव्य दोष का संनिश्चित दोषसे सम्बन्ध नहीं होता जो उसकी चिकित्सा सम्भव है। किन्तु जब यह सभी दोषोंसे प्रोक्तवा हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, यह असम्भव हो जाता है।

उपशुक्र मिलने की कुष्ठ है इनमेंसे जो कुष्ठ अधिक, मज्जा और सुक्रानुओंमें प्रविष्ट हो गया है, यह कुष्ठ भी असम्भव है। जो कुष्ठ वेदनाग्राह्य है और जो स्वादु, अम्ल एवं मांसमें चर्बुच गया है यह अधिक कष्टसाध्य नहीं है। जिस कुष्ठका मज्जा कफ और बलके कारण लक्षणपर ही होता है विषममें विशेष दोष नहीं रहता, यह कष्टसाध्य नहीं होता सामान्य चिकित्सकसे ही इसकी रक्षा हो सकती है।

स्वाभावान्तर ऐसे कुष्ठके उभर जानेसे शरीरका बर्ण बदल जाता है इसमें इच्छाश्रम आ जाती है लङ्कनर जब यह कुष्ठ रक्त और मांसमें प्रविष्ट हो जाता है तो रोगीके शरीरमें स्फोट, ताप तथा सोष्णके लक्षण उभर आते हैं रोगीके हाथ और पैरोंमें जोड़े हो जाते हैं। शरीरके संनिष्ठाओंमें अधिक जोड़ा होती है। दोषाधिक्य होनेपर यह वेदानें चर्बुच जाता है जिसके कारण इसमें उष्णता होने लगता है रोगीकी इन्द्रियोंमें संज्ञासुखता बढ़ जाती है अर्थात् यह चलने-फिरनेमें अशक्त हो जाता है। रोगीके शरीरकी मज्जा और अग्नियमें जब यह कुष्ठ चर्बुच जाता है तो इसके वेदोंकी प्रबोधि तथा बाणोंके स्पर्शोंमें भेद उत्पन्न हो जाता है।

कुष्ठरोगके कृमियोंके द्वारा रोगीके शरीरमें बिखरा उत्पन्न हो जानेपर यह दोष स्त्री और संतानके लिये बाधमुक्त हो जाता है। रक्त रक्षादि यत्नगत कुष्ठोंमें अपने-अपने लक्षणोंके अतिरिक्त कफपूर्व भ्रतुगत कुष्ठोंके लक्षण भी हो जाते हैं।

श्वित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगोंकी उत्पत्तिका कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है इसीको विवेचन तथा दारण भी कहते हैं। इनमें अन्तर यही है कि कुष्ठ संनिष्ठा है और श्वित्र अन्तर्गत-अन्तर्गत दोषोंमें उत्पन्न होता है। कुष्ठ सामी है और श्वित्र अपरीक्षणी कुष्ठ रक्तदि सत्तों यत्नोपर अलङ्कन करता है और श्वित्र रक्त, अम्ल तथा वेद—इन तीन यत्नोका आश्रय ग्रहण करता है।

वातज और अभ्यन्तरीक इच्छाश्रमके कारण उत्पन्न हुआ श्वित्र कुष्ठरोग अल्प चर्बुच होता है जब यह पित्तज दोषके कारण मज्जा लेता है तो उसका बर्ण पचरणके अन्तर्गत हो जाता है। यह रक्तमुक्त और रोमविमलक होता है। कफज दोषके कारण उत्पन्न हुआ श्वित्र श्वेतवर्ण, सफेद, भारी और खुजलीसे मुक्त होता है।

ये श्वित्र क्रमशः रक्त मांस और वेदानें चर्बुकर आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात् वातज श्वित्र रक्तमें, पित्तज श्वित्र मांसमें तथा कफज श्वित्र वेदमें होता है। अल्प आदि कर्मके आधारपर ही श्वित्रके वातवृद्धि दोष तथा रक्षादि आश्रय—दोनों ही जाने जाते हैं। उपरोक्त इनकी चिकित्सा कष्ट-साध्य होती है अर्थात् यह श्वित्ररोग कष्टाक्त रक्षाश्रित होता है, मज्जातक उसकी चिकित्सा सम्भव है। जोषाश्रम होने ही यह कष्टसाध्य हो जाता है और इसके बाद तो जब यह वेदानें चर्बुच जाता है, तब अत्यन्त कष्टसाध्य हो जाता है।

जो श्वित्र कुष्ठ चर्बुचाली रोगीमें मर चुका होता है उसके दान एक-दूसरेसे संनिष्ठ नहीं होते। यह अधिक शमकता न होकर मज्जा ही होता है और उसका मज्जा अग्नियसे बलके कारण नहीं हो तो इसे चिकित्सा-आश्रय समझना चाहिये। इन लक्षणोंके विपरीत होनेपर इसका उपचार करना चिकित्सकके लिये लम्बा है क्योंकि यह असाध्य हो जाता है रोगीके गुहाश्रम, करतल और ओष्ठ-

प्रदेशों में तो यथार्थतः भी उत्पन्न हुआ यह रोग असंभव बन जाता है। महा प्रलय करनेके उपरान्त वैद्यकों को तो किन्तु प्रत्यक्ष शिक्षा-पेढकी शिक्षितोंको सर्वथा त्याग देना चाहिये, क्योंकि इसका उपचार सम्भव नहीं है।

प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं रोगोन्मूलन

कृषि-विज्ञान

अन्धकारविहीन कछुा—इं सुकुल। बाह्य और अन्धकार के दो कारण कृमियोंके दो प्रकार हैं। उनमें बाह्यगत जो कृमि (कीड़े) होते हैं उनका बन्ध बाहरी मल, कफ, रक्त और मिश्रित होता है। अन्धकार के दो कारण उनके चार भेद हो जाते हैं किन्तु मल-भेदसे कृमियोंके तीन प्रकार माने गये हैं। बाह्य कृमि कछुा मलसे उत्पन्न होते हैं। इनका परिमाण, अन्धकार और गर्म स्थानके सम्बन्ध होता है। इनका मिश्रित प्राणियोंकी केसरानि तथा उनके मलमूत्रों होता है। अनेक स्थानोंसे इन कृमियोंकी आकृति स्थूल होती है। कछुा उन्हें नई और लौख कछा खाता है। इन दोनों प्रकारवाले कृमियोंके द्वारा प्राणियोंके बाह्य सरीसृप कोष्ठ (चकते), चिड़िया (चुत्सी) कण्डू (खुकनी) शम्भ गण्ड (गँठ) नामक रोग होते जाते हैं।

कुष्ठरोगका एक मात्र कहरम सरीसके आन्धकारिक भागमें उत्पन्न होनेवाला स्लेष्मक कुमि है। यह प्राणिके बाह्य स्लेष्मकमें भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर मज्जा, गुड़, दूध, दही, मक्खनी और नये भातलका भात खानेसे प्राणिके आन्धकारिक भागमें कफ उत्पन्न होता है उसी कफसे उत्पन्न होकर कुमिबर्ग आन्धकारमें पहुँच जाता है उसीमें इस कुमिबर्गकी अभिवृद्धि होती है और इसीसे निकलकर सरीसके यह लवण ओर फैल जाता है उनमें कुछ चमड़ेकी मोटी तर्तके समान, कुछ केचुएके लहर, कुछ आन्धकारके समान छोटो-बड़े

करनेसे। उसके साथ बैठकर भोजन करनेसे, उसके साथ रहनेसे। एक राज्य और भक्तनगर उसके साथ जोने और बैठनेसे तथा इस पीढ़ीके इस प्रमुख मन्त्र, मन्त्र एवं अनुलेख-पदार्थका प्रयोग करनेसे दूसरे ज्ञानीमें योग्यता प्राप्त होती जाती है। (अध्याय १६४)

और कुछ अनुष्ठी भीत होते हैं। इनका चर्म श्वेत तथा लाल-जैसा होता है। प्रायः इन कुमियोंके सात प्रकार हैं—अन्नाल, उदराल, हृदय, महागुह, च्छात्र, धर्मकुसुम और सगन्ध।

इस कुमियोंकि अन्तर्गत होयमें प्राणीके हृत्पत्र, मुखाग्र (नास), अग्रज, अग्रजि, मूत्रा, यकृत, पित्त, आमाश, कृमि, सोष्ट तथा जीवन प्रत्येक रोगोकी वृद्धि होती है।

एकमाही शिशुओंमें स्थित एकसे अणु होनेवाली कुमि अणुसूत्र, फाटफोड़, गुणान्तर और सततधर्मके होते हैं। अपनी मूलवृत्तके कारण अणुमेंसे कुछ कुमि तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते। इनके केसरद, रोमविधर्म, रोमदोष, अणुधर्म, लीरस तथा वलर—ये सब भेद हैं। इन सभी कुमियोंका एकमात्र कार्य कहरोग अणुमें करना है।

पञ्चमार्गमें गुप्त भागसे जाकर निकलनेवाले विद्याधर
दुर्मिर्चोंका उद्धार होता है। वहींपर लड़कर जब वे आकाशपथमें
और उड़नुका होते हैं तब त्रिविधोंके इकार और आसमें
विद्या-सद्गुरु दुर्गन्ध जाती है। ये कृषि लम्बे, गोल, छोटे
और मोटे होते हैं। इनका चर्म रक्त, नील, श्वेत और
कुम्भ होता है। इन कृमिधोंके ककेलक, मकेलक, सीमुरक,
सूत्रलक तथा लोलिङ्—ये पञ्च मान्यते हैं। जब ये त्रिभुजा
ही उठती हैं तो प्राणीके शरीरमें मलभेद, सुप्त, विह्वल,
कुशल, कर्कशल, वायुल, रोमल, सन्दागिनी और वायु
तथा मृदायें सङ्गलङ्घ्यते ही उच्छ्वस हो जाता है।

(आत्मज्ञान २५५)

अथ कुपित वायु रोग और चर्चये विषय मन्त्र
मन्त्रवाली दोनो सिद्धिओंको एकद्वार और सम्पूर्ण भवविषयोंका
आश्रय लेकर सम्पूर्ण सरीरमें फैल जाती है। जिसमें गर्दन
तथा कंधाकी संधिवाली टेढ़ी बढ़ जाती है और सरीर भीतरकी
और धनुषकी तरह बुरा जाता है, रोगीके नेत्र लालिमा हो
जाते हैं। यह चर्चये लेने लगता है। दोनोंकी चकले लगता है।
कमजोर बन जाता है, दोनो मस्तिष्कमें वेदना होती है,
कानों तक जाती है तथा हनु, कूट और सतत तकड़ जाती
है, तब इसके अन्तरात्मन चरित्रोण बढ़ते हैं।

अन्तरात्मन रोगमें सरीर काढ़की और धनुषके मुकुट
बुरा जाता है। यह स्थान कैसा हो जाता है और फिर एक
बाँध पीछेकी ओर बुरा जाता है। दोनों तथा मुकुटका रंग
बदल जाता है, पल्लव अधिक लगता है, सरीर विविध हो
जाता है। इस कालावधिमें मन्त्रवाला वा धनुषात्मन कड़ा
जाता है।

रोगीके सन्, मूत्र और रक्तमें प्रविष्ट हुआ वह रोग
सम्पूर्ण सरीरमें व्याप्त होकर सरीरमें अनेक प्रकारके रोग
उत्पन्न करता है। इस रोगमें चकलान्न बढ़ते हैं। जिस
कालावधि रोगमें रोगीकी आत्मा बुरा हो और इसका सरीर
पीला बढ़ गया हो वह अलक्ष्य होनेकी शक्ति है। सभी
प्रकारके अलक्ष्य रोगोंमें वायुका रोग तथा हो जानेपर रोगी
मरता हो जाता है।

विद्वान्को आसीधक राइने और उच्च भोजन करनेकी
हनु अर्धर ओड़ीमें विषय वायु कुपित होकर धनुषात्मन
सम्पूर्ण रोग उत्पन्न करके मुकुटकी ओर देता है अथवा
पर का देता है। इसीको कालावधिमें हनुसत्त्व मन्त्र
बढ़ते हैं। इसके कारण रोगीको अपने चकले तथा कोलनेमें
अधिक कठिनाई होती है।

कुपित वायु वायुवाहिनी सिरमें विषय होकर विद्वान्को
लालिमा का देता है। यह विद्वान्मन्त्र भवक कालावधिमें
वेद वाया गया है। इसके दुष्प्रभावकी रोगीके मुकुटमें अपने
पीने तथा खाने-पानेकी सामग्री नहीं रह जाती सिरके
द्वार धन होने, अथवा ईसने और कोलने उबड़ काबड़
स्थानपर खीने तथा कठोर पदार्थोंके चकलेसे वायु विकारायुक्त
होकर सरीरमें बढ़ता है और ऊर्ध्वभागमें पहुँचकर आँकल

हो जाता है। इसके रोगीका मुकुट टेढ़ा हो जाता है। यह ईसने
स्वयं अङ्गुलि करता है तथा किसी ओर अपने पैरोंको
एकदम लगाकर ध्यानकर होकर देखता है। इसके बाद
उसी दोपरी रोगीकी मज्जासिद्धि विविध बढ़ जाती है, नेत्रोंमें
लालिमा का जाती है, दंत चिटचिटकी है। स्वरभंग हो जाता
है, चरित्र तथा अन्तरात्मन रोग आ जाता है। इन दोनोके
अतिरिक्त मन्त्रकी अङ्गुलि, सुतिर्धन, भय, क्षय, धृक्,
चर्चये, एक नेत्रकी लालिमा द्वारा, एवम् ऊर्ध्वभागमें,
सरीरके आगे भागमें या पीछेके भागमें प्रकाश वेदना होती
है। कुछ लोग इसे अर्द्ध और कुछ एकद्वारोण कहते हैं।

अथ कुपित वायु रोगका आश्रय लेकर मूर्खोंमें विषय
विद्वान्को मन्त्र, धनुषक और कालावधि का देता है,
अथ इसे सिद्धि रोग कहते हैं और वह अलक्ष्य है।

अथ कुपित वायु सरीरको अपने अधिकारमें धारके
उत्तम विविध विद्वान् तथा वायु लालिमाओंकी अपने
अधिकारमें का लेता है और उनमें अन्तरीय उत्पन्न धारके
बढ़ रोगीके सरीरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष
भागका उत्पन्न करता है। जिसके वह पक्ष केवल धनुष
अथवा अन्तरीय हो जाता है, तब इस रोगकी लक्षण
कालावधि कहते हैं। कुछ लोगोंमें जो इसको एकद्वार या
ऊर्ध्वर रोग और कुछ अन्य लोगोंमें कालावधिक मन्त्र
स्वीकार किया है। परंतु सम्पूर्ण सरीरमें कुपित वायुका
आश्रय होनेपर ऊर्ध्वरोग (ऊर्ध्वर पक्षवात) और एकद्वार
मन्त्र रोग होता है।

जो पक्षवातरोग केवल धारके उत्पन्न होता है वह
अथवा वह मन्त्र है। यह वह चरित्र विद्वान् अन्य
रोगोंके संयोगसे होता है तब वह मन्त्र तथा जो चरित्रोण
वायुओंके रूप हो जानेसे होता है, वह अलक्ष्य होनेकी
शक्ति है।

कालके मुकुट कात मन्त्र आत्मसत्त्वमें अन्तरात्मा हो जाता है,
तब इस मन्त्र रोगीके सरीरकी वह तकड़ देता है। इसके
कारण रोगीका सरीर छोटेके समान पीला हो जाता है। इसीलिए
इसको एकद्वारमन्त्र कहा जाता है। यह सम्पूर्ण रोगोंमें
संश्लिष्ट होनेका शिष्ट हो आश्रय का जाता है।

एकद्वार प्रदेशके धनुषात्मन द्वारा हुआ कुपित वायु

इसकी निराशाओं से संकुचित करके बच्चोंकी स्वतन्त्र-
 शक्तियों पर ध्यान देना है, इसे अन्तर्जातिय रोग कहते हैं।
 भुवनांतिक कृष्णभासे होकर प्रायःक अँगुलिके कलाप्रदेशतक
 जो एक मोटी नदी बहती है उसका नाम कण्डरा है। उसमें
 कुपित हुआ काल उसके कार्य-साधनत्वको नष्ट करने का प्रयत्न
 करता है। इसकी विपुली कड़ा काल है। रोगिके कटिप्रदेशमें रहनेवाला
 बालू जब बंधप्रदेशतक जाता है तो अपनी उस मोटी कण्डरा
 नदीको आधिपत्य कर देता है अर्थात् उसे जकड़ लेता है।
 इससे रोगी खड़ा (सींगड़ा) हो जाता है। जब रोगी
 बंधजोंकी पत्तियोंकी जकड़कर दोनों पैरोंकी कण्डराएँ आधिपत्य
 हो उठती हैं, तब उस रोगको कज्जू कहा जाता है। जब रोगी
 चलनेमें कठिने लगता है और खड़ाव पक्षीकी भाँति सींगड़ी
 हुए चलता है, उसके लक्षि-वर्णन सिद्धिल पद कहते हैं तो
 उस रोगको कलावत्तक नामक रोग मानना चाहिये।

जीर्ण वा अजीर्ण-अवस्थामें होतात, उष्ण, द्रव-पदार्थ, सुक, गुरू, विनियम भोजन-पदार्थका सेवन, अधिक परिश्रम, प्रसंगी, सैबिलस तथा अधिक सागरण करनेसे घात-कफयुक्त वेद अल्पधिक मात्रामें उचित होकर पित्तका पराश्रय करके गतीको परिष्कृत कर लेता है।

अन्य लोगों के द्वारा संभवतः इसी प्रकार के रोग-सम्बन्धित होने पर स्थायी रोग उन्हें प्रसिद्ध करता है। इस समय रोग-संक्रमण-रोगों के संभावित रूपों की इसी विधि पर

जाती है। उस दोषके इलाजके कारण रोगीका यह अङ्ग स्वाभाविकता हो जाता है। उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी लम्बा, भूषा, अलस और प्यारेके बपट्टनोसे घेरा हो उठता है। इस रोगको ऊठकाम्य कहते हैं। दूसरे लोग इसको मासिकता भी कहते हैं।

काबु और एक दोनैक कुपित होनेसे जानुमें (घुटनेके मध्य) जो जोख डायन होता है। यह महाघर्षकर पौड़ादायक रोग है। इसमें जोख सिधारके मिरके लम्बन स्थूल जाता गया है। इसलिये इसको जोटुकलीके नामसे कहा जाता है। जब केजे भीजे पौड़ादायक विषम स्थानपर पैर रखनेसे अथवा अत्यन्त चरित्रसे काबु कुपित होकर गुल्फ (रखने)-में अडकित हो जाता है, तो इसे कारम्बण्टक रोग कहा जाता है।

यस कारण के कारण सम्पूर्ण अंगुलीकी शिराओंको प्रकुपित जगह पीड़ा उत्पन्न करते हुए चर्मोकी गम्भीरताकित गह्र कर देती है। इससे गुर्भणी रोग कहलते हैं। कक और जामुके प्रकुपित होनेसे कक दोनों केर चुन्चुवाने लगलते हैं और सुख भी हो जलते हैं। तब इस दोषको ककइय कहल गल है। पित्त तब रक्तसे संश्रित जल प्राणीके दोनों पैरों दल उत्पन्न कर देल है, विशेष रूपसे पैरी अवस्था अधिक चलनेसे ही जलती है। जल-दोषमें इस दोषभेदको ककइय कहलने अवशोषित कल गल है। (अध्याय १६६)

वातएक निदान

बनानाहीं के कह्य—ई मुकुल ! अब मैं आपसे कातर-
विदाय बालाऊँगा, इसे लीजें।

प्रायः स्नान-विहृत्य भोजन तथा श्रम्य करनेवाले, दिनमें सोने और रातमें जागरण करनेवाले तथा सुकुमार एवं विषम अङ्ग-विहृत करनेवाले, शूल शरीरवाले और सुखीभर्गोंका रक्त कृद्वाले प्रकुपित हो जाता है। चोट लगनेसे अथवा वायु एवं शिरेशन अविद्युत् कृद् न होनेवाले अनुभवेका रक्त दूषित हो जाता है। वात-क्षय पैदा करनेवाले एवं जीवत पदार्थके सेवनसे वायु कृद् होती है, यह कृद् होकर विभर्गोत्पत्ती हो जाता है। इस प्रकारसे प्रकृष्ट वायु रक्त कोतोंसे अविहृत होकर चहले

रक्तको भी दूषित करता है। तदनन्तर संसारीका अन्त धातुओंको भी दूषित करता है। फलसे मृदास्तरको भी दूषितकर फलमें यह सम्पूर्ण करीरमें फैल जाता है। इस फल दूषित रक्तको संसारक कहा जाता है। विशेष रूपसे यह दोष मन्मथदि उपद्रवों तथा पाँच तन्त्रकान्तर में उन्नेषणी सवारी आदिसे होता है।

कुष्ठरोगके जो पूर्वकर्म होते हैं, प्रायः ये ही वातरक्त-रोगके भी होते हैं, इस रोगके होनेपर घुटन, जंघा, कमर, कटि, कन्ध, हाथ, पैर और शोथि स्थानोंमें खुजली, स्फुटन, सूक्ष्मकाश, गुस्ता और इन्धिसफुल्लके रोष होते हैं। ये रोष बार बार उत्पन्न होकर रहता हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं।

परिष्कार, अर्थात्क दोस्तक छोड़े होने तथा अधिक शुद्धी किरनेसे अचानकव कुपित हो जाता है यह प्रकुपित वायु अर्थात्के शरीरमें बसवासकरे अर्थात् कसब रोगको उत्पन्न करता है इसके अतिरिक्त रोगोंके शरीरमें गुरु, पीर, अर्थात् उच्च तापवरीय आदिसे अर्थात्क वायुमें रोग उत्पन्न हो सके हैं।

तथा, शिथिल, मुक्त, निष्कार, अर्थात्, अस्वस्थ, शीत, शीत, अर्थात्क, कटु और उच्च तापवरीय अर्थात्क आदि सस्वस्थीसे कुछ वायुको सक्त अर्थात् अन्न-कटुन छोड़े हैं किन्तु उच्च आदिसे विपरीत लक्षण होते हैं, यह वायु निम्न कहलाता है।

कस-विपरीतके लक्षण कालकर कस वायुके लक्षण और वेदोंका वर्णन किया जाता है। निम्नरीयके अन्तर्गत कस-विपरीत होनेका यह लक्षण, सुप्त, भय और अर्थात्के अने अन्तर्गत हो जाता है। कटु, उच्च, अन्न तथा लक्षणके प्रयोगसे रोगीमें विपरीत और शीतकी अर्थात्क यह सती है कसकृत कस-विपरीतमें रोगी शीतल, उच्च और उच्च शीतल करनेकी इच्छा होता है। उक्तकी शीतलता कारिण सुप्त, लक्षण, अर्थात्क कटु सुप्तसुप्तसुप्त तथा अधिक शुष्कके बीच पर लेते हैं। इस अन्तर्गत रोगमें अन्न दर उच्चताई और अर्थात् की होती है।

रक्तानुसारीय होनेका रोगीके कस तथा शरीरमें दह और शीत अर्थात् होती है। रोगीके शरीरमें लक्षण कसका बीच हो जाता है और कसकृतक कसके बढ़ जाने हैं वायुके शरीरमें होनेका बीच बढ़ा कटोरा सक्त है इस रोगीको उच्चताई अर्थात् है और शरीरमें छोटी छोटी कुपितों विकसने लगती हैं। ऐसे शरीरमें रोगीकी भी होता है और शरीर परीटिमेंसे कसकटु दूरके कसकटु उत्पन्न होता है वेदकी अन्तर्गत वायु विपरीतमें यह बीच शरीरमें कसकसक, गुरु तथा शीतल होता है और अर्थात्क भी होता है वेदकी अन्तर्गत कस अन्न कसकककी अनेक अन्तर्गत कसकसक है। इसकी अन्तर्गतक अन्तर्गत कसकसक आदिसे। इस रोगीके होनेका उत्पन्न हुआ शीतल कसक तथा अन्तर्गत करनेसे उच्च तथा अन्तर्गत हुआ रोगीके शीतल कसके लगता है।

वायुके कसकसक शीतल होनेका उच्च लक्षणके विपरीत

लक्षण दिखाती देते हैं। इसमें कसक और कसक होता है शून्यता कसक होती है उच्च रोगी हाथीमें कस करनेपर रोगीको सुप्त कस होता है।

मुक्तानुसारीय लक्षण होनेका कसक अर्थात् कस पर होता है। वायुके कसके अन्तर्गत होनेका शीतल कसक करनेका रोगीके कुपितकसमें शीतल होती है और शीतकसक कस करनेका शीतल कसक हो जाती है। मुक्त वायुके अन्तर्गत होनेका मुक्त निष्कारक कस हो जाता है और शीतल कसकमें कसक होने लगती है वायुके दूर रोगीके अन्तर्गत होनेका मुक्तकसमें शीतल कसकसक कसक हो जाता है अर्थात् कसकके होनेका शीतल कसक रोगीको शीतल होती है। ऐसे कसक-रोगीके अन्तर्गत-रोगीमें कसके शीतल रोगी कसकक कसकके होनेका कुपित हो जाता है शीतलकसक कस शीतल होनेका मुक्त हुआ बढ़ी कसकसक और वायु रोगीमें निष्कारक है।

कसकसक कस वायुकोके अन्तर्गत होनेका रोगीके परीटि उत्पन्न कसक और कसकमें शीतल होती है। शीतल कसकके उच्च हुआ वायु रोगीके कसकके शीतल करता है निम्न रोगीके कसककके अन्तर्गत होनेका कस, मुक्त शीतल तथा दाहका उत्पन्न रोगीके शरीरमें होता है।

निम्नके कसककके अन्तर्गत होनेका शीतल, कसक, कसकसक और कसकमें शरीरमें दाहकी उत्पत्ति होती है कसककके अन्तर्गत होनेका कसक अन्तर्गत, अन्तर्गत, कसकसकसक, कसक, कसकसक, कसकसक और कसकसक उत्पन्न होता है कसककके अन्तर्गत होनेके रोगीके शरीरमें उच्च होता है और उच्च कसक कसक कसकके कसक बीच हो जाता है शीतलमें कसकसक का रोगकसक तथा अन्तर्गत तथा उच्च कसक रोग की इसके शरीरमें कस प्रकट कर लेते हैं।

अन्तर्गतके दूर कसककके अन्तर्गत होनेका कसकसकमें अन्तर्गत कसकसक, कसक तथा नि कसक — इनमें शीतल होती है कसककके कसके अन्तर्गत होनेका शरीरमें शरीरक अर्थात्, कसकसक, कसक और कसकसक कस होता है। कसककके कसके अन्तर्गत होनेका कस और अर्थात्कमें कसकसक, कसकसक शरीरमें शरीरक अर्थात्क

पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्मकालकी अर्द्ध रात्रियोंमें भी हो सकता है।

वसन्त-ऋतुमें स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजनका अधिक प्रयोग, नवात्र, चिकने पदार्थ तथा दलदलवाले स्थानोंमें विचरण, मसाले सेवन, सहस्र व्यायामसे विरक्ति, दिनमें ज्वर, तप्या और आसनादिक सुखेपभोग प्राप्त करनेसे और भोजनके अन्तमें प्राणियोंका कफ संक्षुब्ध हो उठता है।

शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिकभेद पीड़ा, विटम्ब, अनिद्रा, रोषाह, स्ताम्भ, शुष्कता, स्वाभाव्य, अङ्ग-विभ्रंश, बलाहानि और परिश्रमजन्य चकान आदिके उपद्रव घात-दोषके लक्षण हैं अतः उन सभी उपद्रवोंसे समन्वित रोगको वातक्रमक रोग कहना चाहिये।

दह, पैरमें जलन, फसीना, ज्वरोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, सत्व-समान दुर्गन्ध, स्वेदराहित्य, मूत्रमें अत्यन्त कृष्ण, प्रथ, हृत्पेदेके समान पीला और हरा रंग होना—ऐसे लक्षणोंवाला मनुष्य पित्त-दोषसे समन्वित माना जाता है।

शरीरमें स्निग्धता, माधुर्य, बन्धनके समान पीड़ा होना, निद्रोहता, तृप्ति, संवत, सोय, शीतलताकी अनुभूति, भार्यपन, मलाभिव्य, खुबली और अधिक निद्रा—ये सब लक्षण कफसे उत्पन्न होते हैं।

करक, लक्षण और संसर्गसे रोगको पहचानना चाहिये। जो रोग यक्ष, पित्तादि दोषोंमेंसे किन्हीं दो दोषोंसे उत्पन्न हो, वह द्विदोषक रोग कहलाता है और जिस रोगमें सभी वात, पित्त तथा कफजन्य दोषोंके लक्षण व्यक्त हों, उसे त्रितिंग या संनिपातिक रोग कहा जाता है।

प्राणियोंका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका अन्तर्गत कहा जाता है। उन सभीका शरीरमें समत्त्व भ्रमसे रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोगका कारण है। वस्त्र, रक्त, मांस, घेदा, अम्लि, मज्जा तथा शुक्र ये सात धातुएँ हैं। वात, पित्त तथा कफ—ये तीन दोष हैं और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं।

वायु शीतल, कठ, लघु, सूक्ष्म, स्वरविहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल (खट्वा), कटु (तीक्ष्ण), उष्ण और पङ्क्तिरुत रोगोंका कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध,

भारी तथा अधिक चिकना होता है।

वायु शरीरमें गुदामग्न और कटिप्रदेशका आश्रय लेता है। पित्त पक्वशयमें स्थित रहता है और कफका आश्रय-स्थान आम्बशय, कफ्त तथा मस्तकाका संधि-भाग है।

कटु, तिक्त और कर्षले पदार्थोंका सेवन करनेसे वायु प्रकुपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्तको स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अतः इन सभीका विपर्यय शरीरमें उन दोषोंकी सन्निधित्व के लिये ही प्रयुक्त होना चाहिये। यथापेक्षित अपने-अपने स्थानपर प्रयुक्त सुखके कारणभूत पदार्थ प्राणियोंके रोगका उपसर्गन करते हैं।

मधुर भोज्य पदार्थ नेत्राक्त, रस और भातुके अभिवर्धक हैं। अप्तमिश्रित होनेपर ये ही मन और हृदयकी संतुष्टि, ऊर्ध्वग्निक उदोपन तथा पाचनशक्तिको प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्निके उदोपक, ज्वर, दुष्णा-विनाशक, शोधन और शोषण करनेवाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्वाम्भक, कण्ठग्रहादि दोष-विनाशक तथा शरीर मोचक होते हैं।

जो द्रव्य-पदार्थ प्राणियोंके शरीरमें स्थित रस और वीर्यको विशेष रूपसे परिपक्व करनेका आधार होता है, वह उष्ण माना गया है। रस-परिपक्वके मध्य स्थायी रूपसे स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्योंका भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और रसगताके गुणोंको धारण करनेवाला पदार्थ सौर्य अथवा शक्ति ही है।

रस-परिपाक दो प्रकारका होता है। एक है मधुर और दूसरा है कटु।

वैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचारक (रोगीकी सेवा करनेवाला) की सम्प्रति—ये चार चिकित्साके अङ्ग हैं। इन चारोंकी उत्तमता होनेपर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जानेपर तो रोगकी अस्तिति ही होती है।

देह, काल, रोगीकी आयु, शरीरमें अग्निकी बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों (कफ-पित्त और वायु) का साम्य-वैषम्य, रोगीका स्वभाव, औषधि, रोगीके शरीरका सत्व, सहनशक्ति तथा रोगका भली-भाँति विवेचन करके ही विद्वान् चिकित्सकोंके चिकित्सा-कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये।

अधिक अन्तराल तथा वर्षाओंका देस अनुप कहलस्य है। यह देस एक तम कपुकी प्रकृति काय है। मन्त्राचारित अन्तरा अन्तरा शिक्षा तथा सहायकोंका देस एक विषय दोषोंका जन्म है। इन सभी लक्षणोंसे जो देस समन्वित होत है वह आकाश देस कहा गया है। मनुष्य सोलह वर्षपर्यन्त जलक क्षारा वर्षातक मधुम (मुक्त एवं शीत) और सप्त वर्षके पश्चात् बृद्ध कहा जाता है।

प्रायः एक, पित और मातु दोन द्वय दिय गया है, वैसे ही शरीरमें ये उद्योग होते हैं। शरीरके शक्तिहीन होनेपर अथवा विशेष बृद्धावस्थाके अन्त अनेक रोगी कारकिय, अनिश्चितिय और अल्पकर्म-रहित होता है। कृतकाम रोगीका बृद्ध, कृत्य शरीरकाले रोगीका कार्य और मध्य शरीरकाले रोगीका रक्षण कार्य करना चाहिये। शरीरके ये ही तीन वेद जाने गये हैं। चिकित्सा-कार्यमें इन त्रिविध क्षमताका विशेषण भी अवस्थित होता है।

विशाल, व्यापक और संशोध करण करनेकी प्रकृतिसे रोगीके लक्षणों समझना चाहिये। जो मनुष्य विकार-रहित, उन्मत्त समस्त तथा बहोमहत्त्वका होता है वह स्वस्थान् कहा गया है। जिस प्राणीके जन्म-मरण भी प्रकृतिक नियम हैं यदि वे रोगीके शरीरमें अवस्थाने कालके सुखकी क्षमताको संस्कार करते हैं तो उसकी प्रकृतिकी व्यापकता कहा जाता है।

ककज्याय पदार्थोंका भक्षण करनेसे गर्भिणी स्त्रीके गर्भसे एक-रोगसे पुत्र संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जालजक तथा विनोदक पदार्थोंसे भी होता है, किंतु द्वितीया योजना करनेसे सत्य मनुष्यात्मा संतानका जन्म होता है।

कृतकाम, कष्ट, अन्धकार, अज्ञानविष तथा स्वप्नमें बहुत कोलनेका अर्थिक कर्म प्रकृतिवत्त होता है। अन्तर्गर्भ ही जिसका जन्म सदैव ही गया हो, जो वर्षाकाल, स्वेद एवं क्रोधपुत्र, बृद्धिमान् और स्वप्नमें भी होय देखनेवाला मनुष्य पित-प्रकृतिसे समन्वित कहा गया है। विमरचित, सुधमन्त्र, प्रमत्त, विमरधेय तथा स्वप्नमें जल और सप्तर देखनेवाला मुख्य एक प्रकृतिसे समन्वित होता है। विभिन्न लक्षणोंके होनेपर प्राणीकी द्विदोष तथा त्रिदोष जन्म

चाहिये। प्राणीमें एक दोषोंका द्वय भव होनेपर जिस दोषके अधिक लक्षण दिखानी देते हैं, इसीके अनुसार उसकी प्रकृतिक निर्धारण होता है।

मन्त्र, बीज्य, विषय और ज्ञान—ये चार-पित आदिकों पर अवस्थित हैं। एक, पित तथा कपुकी अविकार और जलकाले उद्योगीय भी पित प्रकारकी हो जाती है। शरीरमें सदैव उद्योगीयकी समस्तकी रक्षा करनी चाहिये। विषय स्थिति अनेक क्षतिग्रस्त कारण चाहिये। बीज्यवत्त होनेपर पित-दोषका प्रतीक और मन्त्रावस्थामें कफका शोधन आवश्यक कहा गया है।

सभी रोगोंकी प्रकृतिक कारण अजीर्ण और अन्धगी-दोष हैं। जन्म, मरण, रस तथा विषम—ये चार उनके लक्षण हैं। जन्म दोष होनेपर विषुविकार, दुर्गन्ध और अलसतादिके उपद्रव होते हैं। रस विकार होनेपर मध, कटुपद और लवणविकार उत्पन्न करके रोगीकी मरण कारण चाहिये। जन्म दोष होनेपर प्राणीमें सुखका अभाव, मध, सुख और सुख आदिके दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्थामें अन्तर विषय कफका दुःख रीतिगत जल, कपुका जल रोगीके लिये अवस्थित है। एक दोष होनेपर शरीरमें, शरीरकाल तथा बीज्यकी अनिष्ट आदिके सम्बन्धित उपद्रव होते हैं। इस दोषके होनेपर दिनमें निद्रा और उषाकाल कीचकन कार्य चाहिये। विषम दोष होनेपर मूल, गुल्म, अग्नि और मलमूत्रविकार उपद्रव होते हैं। इस दोषकी बृद्धि होनेपर स्वेद-ज्वर तथा लवणविकार उत्पन्न करनेका विधान है।

जन्म, मरण और विषमके लक्षणोंका जन्म द्वय — एक, पित तथा कपु दोषके कारण होता है। विषम अर्थिकी इन दोषोंके होनेपर हीन, विकट (मुष्टी चिन्मती और नीच) एवं शीघ्र मरणका लेश उदात्तता का के उत्पन्न निवारण कार्य चाहिये। दिनमें अनेक सभी प्रकारके अजीर्ण रोगोंका निवारण होता है। अतिमर अजीर्ण प्रयोग करनेसे शरीरमें उनके रोग-समूहोंकी उत्पत्ति होती है। अन्ध अतिमर जन्मका सदैव परिष्कार करना चाहिये।

केवल उच्च जल अथवा मनु (वहिकभन्म)-के ज्ञान

[illegible]

करी और बात, फिर एवं कह—इन तीनों तीनोंको दूर
करता है।

अपत्यक अर्थात् सीमेंट तैयारीके लिये लवण, कालोकोकलक, काल लवण विद्युत्चालित होकर निकलता है। उन्ही लवण विद्युत्, सीमेंट और छोटी मात्रा में लवण को भी तैयारी हो जाती है। यह (सी) सीमेंट, काल और विद्युत् होकर अपत्यक होता है। गैर तैयारी, सीमेंट, काल, चूना और लवणमय होता है। लवण काल, विद्युत् काल लवण सीमेंटकाल, काल, चूना और लवण होता है। उन्ही लवण तैयारी, लवण-चूना करके लवण, विद्युत्-काल-विद्युत्काल लवण होती होता है। लवण अर्थात् लवण चूना-लवण, विद्युत्कालकाल और लवणकाल अपत्यक है।

कुलकी^१ जमीन के अन्न, चिकनी, सुकामनी, उरपन्न
कण, गुल्म एवं कण-दोषको दूर करनेमें कर्ण होती है।
मनुष्यक जमीन मनुषी रक्त पित्त तथा मूत्रको दूर
करनेका, नीला और कड़ा है। यन् गुल्मक, रक्त, कण
और पित्तका अन्तर्गम तथा कण दोषका सर्वश्रेष्ठ उपाय
है। मसूर मसूर, लीला, सजारी और कण तथा पित्तका
विनाशक है। मसूर जैसे ही जमी गुलीकी अधिकतम कणक
(मटर) में भी होती है— यह अधिक वायुमयक होता है।
मटर कण तथा पित्त विनाशक और सुकामक है।
अनाबी पित्त-वृद्धिकारक और कर्णों कण तथा मनुषी
दोषका विनाशक है।

मिला' कार, मकुर और विनाय-मुन्नी मुक होक है। यह कलावर्धक उच्च उच्च निष्कर्मक भी है। उच्च विविध प्रकारके अन्वीषी को प्रकटिर्ष है, वे कलावर्धक, उच्च और शीघ्र होती हैं।

विशाल इंगुली (डिग्रीट) कमलपत्र, विपरीत, लघु, मीठान्न, चक्रचक्र (गच्छविपरीत), विजुमरी, लम्बी (चक्रनी), चक्रचक्र और विपरीत—ये सब पित्त कृमिनाशक, लघु और अद्वितीयक उद्दीप्त करते हैं। चक्रान्न (चक्रचक्र) तथा चक्रान्न (चक्रनी) चक्र और चक्र चक्रान्न विपरीत करते हैं। हरण्ड शिख और लघुचक्र एवं चक्रचक्र (चक्रचक्र) विपरीतचक्रान्न होता है। चक्रान्न चक्र और चक्रचक्रान्न है। चक्रान्न चक्र चक्रान्न चक्र चक्रान्न है।

[illegible]

उपद्रवीय (पीलई)-का जाल विपन्नताका होला है। जालका जाल जाल हुनी उपद्रवीय जालकी भी यह गुण रहल है। जालका (गुली) जाल-दीपका उपद्रवीय जाल जाल-कर्मजालका है जाल यह जाल अधिक जाल जाल है जो जाली दीपकीको दूर जालकी जाली जाल हुन जाल जालकी जाल होला है। जालीका (जाली), जाल, जाल जाल जाली जाल, जाल, जाल, जाल, जाल जाल जाली जालका है। जालका जालदीपकाका, जालीकाका जाल जालका होला है जालीका (जालका) और जालका (जाली) जालकाजाली और जालकाजाली होनी है जाल (जाल) जाल जालका (जालका जाल) जाल और जाल जालकाजाली जाल जाल दीपकी दूर जालकाजाली है

[illegible]

समस्त श्रेष्ठि महाशय दीपोन्मत्तयः सन् समस्तसुखः

मृत पीठिका, मधुर और कस-पित्त तथा ककका अण्डाकार होता है। गोमूत्र बुडिचर्चक और नेत्रमोति-उदायक है। अग्निज्वर तथा करनेके बाद जो यह टीनों दोपोंकी दूर करनेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत कृतसे अपस्मर रोगमें होनेवाले डन्कर तथा मूकान्जनित दोष दूर हो जाते हैं। ककरी और भेड़ आदिसे प्राप्त होनेवाला कृत् भी गोदुग्धसे तीव्र होनेवाले कृतके समान ही गुणकारी होता है। ये कृत् कक तथा कस-विनासक और मूत्रदोषके अण्डाकार तथा कभी उष्णारके कुमि और विषमोति दोषोंके विचारक हैं।

प्रित्तका तेल कसरासली, केशमें लगाने लाभक, कस और कफका विनासक, चन्द्रमुख, उदररोग, कुष्ठ, अर्श, शोथ, गुल्म तथा ज्वरे-रोगका कसक होता है। कार्शिक तेल कुमि और चन्द्रुरोगकी दूर करनेवाला तथा कक, केश और कस-दोषका भी कसक है। अलसीका तेल नेत्ररक्तिको हानि पहुँचानेवाला तथा कस और पित्तका विनासक है। केशदेका तेल कक-पित्तको दूर करनेवाला, केशचर्चक, त्वक् और कर्णदोषका विचारक होता है। इसे त्रिदोषका समन करनेवाला, मधुर और कसचर्चक कहा जाता है। इसके प्रयोगसे हिचकी, कस, कुमि, कर्द, मेह, दुग्धा और कस-दोष भी दूर हो जाते हैं।

'इधुरस' रक्त और पित्त-दोषनाशक, कसप्रघ्न, पीठिक तथा कसचर्चक होता है। इस रक्तका दूध-मिश्रित चक्र हुआ मिश्रण विषमचर्चक, इसकी खटिरा और (इसेकक) कस ककका मकलीके अंठेके समान केश और इसकी होती है इसकी खोई पीठिका, त्वक्, स्पर्शित्त तथा रक्त-पित्त और कस-दोषका विषम प्राप्त करनेमें समर्थ होती है। गुड़ कस-विनाशक, कस तथा कसचर्चक होता है। यह पित्त-विनाशक भी है ही, जो गुड़ गुणक हो गया है यह अधिक इसल और पच्य है। इसके सेवनसे रक्तकी सुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त एवं पित्त दोषके अण्डाकार, पीठिका तथा स्नेहपुन होते हैं। इसकी खटिरा कस प्रकारसे पित्त-दोषको उग्रता करनेवाली तथा अपनी अल्पताके कारण कफ और कस दोषको दूर करनेवाली है। खोईर अण्डमें प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारकी खटिराई रक्त-पित्तकारक

तथा तीव्र गुणकारी होती है।

खोई और भृश हुआ चक्रक चक्र है यह अग्निदोषक और कसक होता है। इसके कस दक्षिण, त्रिकटु, गुड़, मधु तथा विषलीके मिश्रणसे तीव्र किया गया वेग पदाय कस दोष विनाशक, लघु और कसि-कसका तीव्रक है, किन्तु मनुष्यको इस सुन्दर वेगका परिष्कार कर देना चाहिये, जो कस, कस और कड़ी रोगको मर उग्रता करनेवाला है।

कस अण्ड और कसोत्पदक तथा कसचर्चक होता है। क्षिपदी कसनासक है। सुपीत अण्ड चक्रक रूप त्वक्, उष्ण, लघु और कसि-कस होता है। कस, कृत् और कससे तीव्र किया गया रूप भारी और कसक चक्रक तथा है। कुष्ठ उष्ण सेवन करनेसे यह रूप हल्का हो जाता है और चक्रसीध चक्र जाता है। इसके उष्णताकर इसे निषोद्धन चाहिये, उदरनाश इसकी कृत् या तेलसे संस्कारित करके प्रयोग करके हितकारी होता है।

दक्षिण तथा अधोलोके तीव्र किया गया रूप उदरको त्रिप अग्निचर्चक और कस पित्त विनासक होता है। मूलोसे चक्रके गये कृतके प्राप्त कस, कस, त्रिदोषका कस ककका दोष दूर हो जाते हैं। कस, कस और कुल्लोका रक्त सुस्वाद तथा कस-विनासक होता है। खोई तथा अधोलोके तीव्र हुआ रूप कस है यह कक और पित्तका विनाश करनेवाला है।

गुड़मिश्रित रक्त मलनाशक होता है। सभी प्रकारके कस, कस एवं कसचर्चक होते हैं। खोई पीठिका और कसचर्चक भारी होती है। कसपुन चक्रक मूत्रक और भवचर्चक (कसक एवं कस आदि) कसकर कसका चक्र) भारी चक्र जाता है, तेलसे कसकर तीव्र किने गये चक्रक दक्षिणक है। अल्पता उष्ण मण्डक चक्र है। सीता होनेपर इसे भारी चक्र जाता है।

इस रक्त - चक्रको गुणचक्रगुणका विवेचन करके ही मनुष्यको अनुपानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अनुपानके साथ अधिभक्ष्य सेवन करनेसे कस और पुष्पका नाश स्वय ही हो जाता है। यथोचित अन्नपान आदि करनेसे प्राणीमें कोई रोग नहीं होता। यह सभी रोगोंसे विमुक्त हो जाता है।

विष उष्णतराहित तथा चोर्के ककके समान नीले

वर्णक होता है। यह प्राणीके वैसागिक वर्णको परिवर्तित कर देता है। इसका गन्ध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह खादेवाले जन्तुके शरीरको मज्जित कर देता है। इसे

सूयमेवर नेत्ररोग उत्पन्न हो जाता है। वेद वैद्यकि द्वारा भी इसका उपाय अत्यन्त कठिन है। कम्पन तथा चौंकाई आदि इसके लक्षण हैं। (अध्याय १६९)

प्वर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार

अम्वन्तरीजीने बुनः कड़ा—वातव, पित्तव, कफव, वातपित्तव, वातकफव, पित्तकफव, सनीकृतव और अम्वन्तुव-इन्में अठ ठकारका प्पर धन गन ई। मुस (मेष), पर्वज (पित्तकवड़ा), दसीर (रस), चन्दन तथा उदीचनगल (सौंठ) के सहित जलको पकवकर तीव्र किन्न गन होतल कवाव प्पर-बनिज प्परसकी सन्धिके लिये देन चाहिये।

ज्वर देखदारा, भ्रू-नयक, बुझती हुई और कष्टकारीका
सन्नाथ स्वर—रोगीको सबसे पहिले देना चाहिये आरम्भ
(अपमनास) अभय (पिप्पलीमूल), मुस्त (मोच)।
अतिशय (कुटकी) तथा शनिय (इरीतकी)। इस जलमें
कमकर तैयार किया गया क्वाथ उद्देग, हल और स्वरमें
हितकारी है। मधुकस्त (मधु) सेंधा नमक, बच, काली
निर्ब और पिप्पली—इन सभीको समान मात्रामें जलके
साथ पहिले पीसकर कपड़ान् कर लेना चाहिये इसका
मत्त देनेसे स्वरके प्रभावसे मूर्च्छित हुआ रोगी होशमें आ
जाता है। त्रिवृद्धिशक्त (निमोव इन्द्रायन), त्रिफला, कुटकी
और अपमनाससे बने हुए क्वाथमें सेंधा नमक डालकर
उसको पीनेसे सभी प्रकारका स्वर बिलट होता है। सेंट
मोय, रक्तचन्दन, खास तमक कान्यक (धनिया) से बने
क्वाथमें सकरा और मधु मिलाया चाहिये। इसका नाम
करनेसे गतीषक (तिजरिका) स्वर बिलट हो जाता है।

रमिकरको अकामाई (चिचड़े) की यह खल सुनने
 भीषण बनने पर वहत यह सुनाकर भीषणसे निश्चित हो इस
 निश्चित्य परका नाम होता है : 'गङ्गाके डलरी कुले
 अनुपलब्धको मुक्त :— (गङ्गाके डलरी तटपर पुत्रविहीन
 तपस्वी साधनकी मृत्यु हो गयी है) कहकर उसे तिलोदक
 देना कहिये ऐसा करनेसे एक आधिक्य या रोगीको छोड़

६५३

गुह्यकी (गिफ्तोव) का क्वाथ और कल्क^१, विप्लव
तथा वायव्य (अक्षुब्ध) का क्वाथ एवं कल्क, हाथ और
बल (चरिषा) का क्वाथ और कल्कसे सिद्ध कृत सभी
प्रकारके प्यारोंका विनाशक हैं। अश्वत्थ, हरीतकी और
विप्लवी-विताका क्वाथ सभी प्रकारके प्यारोंको विनाश
करनेवाला है।

इसके बाद अब मैं स्वरातिथारनासक भीषणका वर्णन करता हूँ।

पुश्पिपणी (फिडियन रत्ता) कलत्र, किल्व, सोंठ, ककटर, कल्लक, कल्ल, इन्द्रयव, भुनिम्ब (बिरामल), मुस्त इत्यादि पर्वटकारी बना हुआ क्वाथ आमातिसार तथा प्वायको विनाश करता है। पाण्डु, अतिश्रिषा (अरासी या अलसी) मुस्त, भुनिम्ब (बिरामल) और अमृतवासकको बना क्वाथ सभी प्वाय तथा सभी अतिसार-रोगोंका चरक है। मुस्त, विटपापक और सोंठ-मिश्रित दूध भी अतिसार रोगका विनाश करता है। खानपनी, पुश्पिपणी, कुडती, ककटरकारी, कल्ल, गोखर, किल्व, कल्ल, सोंठ तथा मनिषाका क्वाथ सभी प्रकारके अतिसार-रोगोंमें हितकारी होता है। किल्व और आमको गुठलीके क्वाथका पित्री तथा मधुके साथ सेवन अतिसारका चरक है। अतिश्रममें कुट्य-कुक्षका जल भी हितकारी होता है। इन्द्रयव, अलसी, सोंठ और विन्मलीमूलक क्वाथ त्रिणोप करनेसे आमसूलने रुक खूनी अतिसारमें लाभ होता है।

अब मैं उड़की-रोगकी थिकियात कर रहा हूँ। उड़की बदलागिनकी बिनष्ट कर देती है। थिकिअक अर्थात् थिकाके द्वारा जाने हुए कसाय और कलकके साथ मसल हुआ कुत उड़की-रोगका बिनस्तक है। यह गुल्म, कोष, डडर, प्लीहा,

अथिनामर्ष समन्वित भक्तुको मधुके लम्ब चान करनेसे मेला-प्रिकारका चान और अथिनाका बढीयन होता है।

बीगुने जल और दोगुने गोमूत्रमें चिकन भजक औषधिक कान्क पाक कारके उसके द्वारा उदररोगीको एक त्रय मृत सिद्ध भोजन चाहिये तदनन्तर वह दूधके साथ डल मृतका पान करे ऐसा करनेसे उसको उदररोगी बढीयन हो बढती है अन्तर्गतमें दूधके साथ क्रमसे एक-एक पिचलीकी अभिवृद्धि करते हुए रोगी दल दिनका उसका सेवन करे पुनः डली क्रमसे एक-एक पिचलीकी बढती हुए बीसवें दिन वह एक पिचलीका सेवन करे तो उससे भी उस रोगीकी उदररोगी बढल हो जाती है। पुनःकाके कान्क एवं कान्कसे सिद्ध किया गया मृत शीघ्र रोगका चिकन करनेमें समर्थ होता है शीघ्र रोगीको गोमूत्र या गोदुग्धके साथ पिचली अथवा गुड़के लम्ब समान भागमें इरीतकी या सौंठका सेवन करना चाहिये

मनुष्य कला नमक औषधीके रसमें सिद्ध दूधके साथ एरन्ध-तेलका चान कारके अभयन तथा मूलमन्त्रि बीहसे मुक्त अन्ववृद्धिके रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। अथिलोभित अरुचक अर्थात् एरन्ध-तेलमें सिद्ध कथ (इरीतकी) का कान्क, काला नमक एवं सैन्ध नमकसे समन्वित होकर, अन्ववृद्धिरोगका चिकनका सेवक योग है

विगुण्डीको^१ अथवा मन्त्र लेनेसे मन्त्रनामका रोग नष्ट हो जाता है। हनुडी (सेरुई) तथा मन्हाटी (कचनार) मुक्की समान और अर्बुद-रोगके लक्ष्मी भेदोंको चिकन करनेमें समर्थ होता है। इतिहासमें अर्थात् एरन्ध तथा मन्हाटीके रसका सेवन करनेसे मन्हाटी रोग नष्ट होता है।

चतुर एरन्ध, विगुण्डी, पुनःका, ललित तथा सरसोंका चिकन लेव करने एवं अथवा दुःखदायी स्त्रीका (पेलरुई) रोगकी दूर करवा है। शीघ्र (इली), अथवा (मीडक) मुक्की जल समुद्रकेन तथा हींगका योग चिकन कान्क रोगका चिकनक है

मधुके लम्ब सपुंछ (सर्पकोक) नमक औषधि लक्ष्मी प्रकारके बन्धनोंमें लेव करनेके योग होती है अथवा शीघ्रकी बलीय लेव भी शीघ्र तथा बन्धनोंको मुक्त देता है चिकन, खिर, दाहलदी तथा मन्हाटीके कान्क या कान्कके योगसे कान्क लेव बलशायक है यह, मधु (मुनेडी) और बीको मरनका मधुके साथ चामने लेव करनेसे अगन्तु-बन्ध नष्ट हो जाता है।

जलोमें पिल एक दोषकाय गरवी होनेपर बीहको लोच चिकन करनी चाहिये, शरीरके कोष्ठमें एक सप्ताह चिकन होनेका बीहके अर्बुदकी कला, एरन्ध-बीह तथा मोखलका कान्क मधु, सैन्ध नमक तथा हींग चिकनकर चान करनेसे ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके लिये मन्त्र काली चिकन तथा कुलवीके रसका चान अथवा सैन्ध नमकके लम्ब धून हुआ अन्य या कान्का चान करना चाहिये

काष्ठ अर्थात् (रीठा) तथा विगुण्डीका रस बन्धनोंके कोष्ठमोंको नष्ट कर देता है चिकनपूर्वसे मुक्त गुग्गुलुकी चिकन-रोगको दूर करती है। यह बन्धनशयक और शीघ्रक है। दुर्गरास या कालिका (कालिका) अथवा दाहलदीके कान्कसे सिद्ध लेव चामने लक्ष्मीकी वृद्धि औषधि है।

(अध्याय १७०)

नाडीव्रण, कुष्ठ आदि रोगोंकी चिकित्सा

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुकुत अब आप नाडीव्रण आदि रोगोंकी चिकित्साका उपाय करें।

नाडी (नाडी) को समझने वालीपति कष्टकर जन्म-चिकित्साके समान उसकी चिकित्सा करने चाहिये। गुग्गुलु, चिकन तथा चिकनकी समान भागमें लेकर सिद्ध किये गये पहले नाडोंमें हुए विकृत जन्म, मूल और भगन्दर नमक रोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है विगुण्डीके रसमें

सिद्ध लेव चिकन-रोग तथा बन्धनों दूर करता है चान नमक रोगके बन्धनोंमें वह औषधि चान, अथवा और नमक चिकन प्रयोगमें लनेपर गुग्गुलुकी होती है। तीन भाग गुग्गुलु, बीह भाग चिकन तथा एक भाग काली गुग्गुलुकी चिकनसे चिकन गली गुटिकाई लेव, गुग्गुलु, जल और भगन्दर रोगसे प्रसिद्ध रोगियोंके लिये चिकनकारीनी होती है

अर्बुद-रोगमें चिकनके मध्यमें रक्तकी वृद्धि हेतु चिकन

करे तथा क्षिरन गहू न होवे। अतः उसे पकनेसे प्रथमपूर्वक रखा करे। भूगुप्त, छादिर, कपथल, गौमन्थ कल और गिलोचका कन्ध, पीनेसे उपदन्त दोष सम्भव हो जात है। एक कहाहेमें त्रिकस्यको जस्ताकर म्माही जैसी राख बनाकर मधुसे प्रयोग करनेपर लाभ होता है। त्रिकस्य, त्रिकस्य, नीम, कंजत तथा छादिर आदिके कने कलक अथवा कन्धके छत्र सिद्ध किया गया कृतपाक उपदन्तको दूर करता है।

श्रेष्ठतम औषधि है चैतसित्त, बिहंग, बागुजी (मकुली), सरसों तथा कंजतको गोमूत्रमें बीसवार तैयार किया गया लेप सुर्पदेवके समान कुष्ठरोगको विनाश करे।

बिहंग, एडगन्ध, मधु, कुन्दी, निम्ब (एडगन्दी) समुद्रकेन और सरसोंको गोमूत्र तथा अम्लमें पीसकर तैयार किया गया यह लेप दन्त मन्थ कुष्ठरोगको विनाश करता है।

उत्पलक (मकुली) का बीज, औषध, सजीर (विरोज)

प्राणोंको [भयान्त्रे] इतना हुआ जानकर सबसे पहले उसे नीमल जलसे सिंचित कर तदनन्तर चाकण लेपन तथा कुराकी रसोसे भवन भण्णर अन्धन लगाये। ऐसे भवन रोगीको उड़द, चाँस, मटरकी दाल, दण्ड हुआ जल, घृत, दध तथा सप देना चाहिये।

रमोन (ताहसुन), मधु, जल (अदुस) तथा घृतका कणक बनकर इसको स्थानसे बहुत जगह टूटी इट्टियोंके जोड़पर लगानेसे बहुत ही सौम्य सफलता प्राप्त होती है। विपला, चिकट्ट (सोँठ, पिप्पली और कसरी मिर्च)-को समान भागमें पीसकर इनके साथ बराबर मात्रामें मिलाया गया गुग्गुलु टूटे हुए इट्टीके संधि-स्थानको भी जोड़ देता है।

सभी प्रकारके कुष्ठरोगोंमें रोगोंके लिये समान ऐषन तथा रक्तमोक्षणकी क्रिया लाभकारी है। यथा, अङ्गूर, परबल नीम तथा बड़ेदेकी जालका कटाव मधुके साथ पीनेसे वातरोग नष्ट हो जाता है। इस रोगमें निराल, दन्तीफल (एण्ड-बीज) तथा त्रिफलाके बीजसे विशेष-क्रिया भी करनी चाहिये।

काली मिर्चके साथ जपःशिला (मैमसिल) का सिद्ध
तेल कुष्ठरोगका चिकित्सक है। सभी प्रकारके कुष्ठरोगमें इस
तेलका सेव किया जा सकता है। इस रोगमें चण्डाहार शिप
(इरोगवर्ग), चण्डामूल, गुड़ और भ्रातृ है कंज एल (सुगन्धित
बालुका नामक लता), गजपिप्पली तथा कुष्ठ (कूट, के
रसको गोमूत्रके साथ कुष्ठरोगमें सेवेय करनेसे लाभ होता
है। संघमें करबोर कबेर) के मूलका चूर्णसिद्ध द्रव्य
भी कुष्ठनाशक है। इल्ली, चन्दन, रामना, गुडूची, चण्डगज
तगर अजलतास और करबूका सेव कष्टविनाशक

मेहतान श्रीमति ई. मैनसिरा, बिहंग, बागुली (मकुली), सरखी तथा बंगाली गोमुखमें बीसवर्ष तैयार किया गया लेख सम्प्रेषणके समान कक्षादेखकर विनमरी है।

विशंग, एडगन्ध, सच, कुन्फरी, निम्ब (एडगन्ध) समुद्रकेन और सरसोंको गोमूत्र तथा अम्लाने पीसकर ठीकर किया गया वह लेप दद्दु नामक कुष्ठरोगको निम्ब करता है। त्रिगुण्ड (चकमङ्ग) का बीज, ज्विला, सजीर (विरोज) या लवण) सुडो (सेहूँ) और सौवीर (बेर) का चिम्र हुआ लेप सभी प्रकारके दद्दुरोगोंको दूर करनेवाला ओष्ठ बीजक है। काजीके ज्ञान अमलवांसकी पीतपीपेठ ठीकर लेप दद्दु, किट्टिम तथा भिन्न (सेहूँ) नामक कुष्ठोंका निम्बन करता है। चकुषीका जन्म क्वाच रोचन करनेके दूध पीनेसे भी कुष्ठरोगका निम्बन प्राप्त की जा सकती है। सिर, मूल, त्रिफला, बीर, म्बेय (त्रिफट्ट), पिल्लक तथा सकंठ—ये सभी ज्ञात ओषधियाँ समान भागमें मिलाकर सेवन करनेसे कुष्ठरोगमें वृद्धि होती है। ये पवित्र और काष्ठरोग नाशक हैं।

मधुके जड़ित बिहंग, शिफला और काली कुलमीके
चूर्णका अम्लोह कुत्र, कृति, मेह, कडीकल एवं भग्यार
आमक सेवोंका विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठरोगी हो,
उसे इरोतकी, नीम, कुटकी, अंबल तथा रासकन्दोका
सेवन करना चाहिये। औषधि लेनेके बाद प्रायः एक
मासपर्यन्त ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठरोगसे विमुक्त हो जाता है,
इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुम्भ (गुग्गुल),
मूलक (अदरक) खदिर (काला), अम्र (बहेडा), औषल
श्रेष्ठा आम्बा आमक योगसे भी कुष्ठका विनाश होता है यह
औषधियोंका एक रसयन है।

औरत, खदिर और बकुशीके बन्धनका पान करके मनुष्य संतुष्ट एवं बन्धुभावे सम्मान होता छिन्नरोगको जीव ही मृत कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भस्मात्रक (भस्मपत्र) के सिद्ध तैलको एक मासपर्यन्त पानकर जायें इस कुष्ठ-रोगपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिरमिश्रित जलका वषट्कारिण सेवन करता है, उसे कुष्ठरोगपर विजय प्राप्त हो जाती है, वसप अर्थात् कलमर नामक वृक्षकी छालमें बने

सैन्धवेण्य वयः', '३० ह्रीं हूं हं हः'—इस मन्त्रसे मार्जन करने तथा बलि प्रदान करनेसे अरिष्ट ग्रह हान्त हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उच्चारण करे—

‘३० ह्रीं जलप्रहाद बलिं गृहीत जालं मुह्यत स्वाहा।’

बावल्के धौवनमें शिरीष-बुधकी जड़ पीसकर पीनेसे विष दोष दूर हो जाता है। बावल्के ही पानीमें भिलाकर पीने हुए स्वेत फूलमाले बर्बाधूँ (पुनर्ववा)—का रस सर्पदंशके विषकी दूर कर देता है।

दही, घृत, औरई, गुह-धूप, इस्वी, मधु तथा सेंधा नमकको पीसकर पीना विषनाशक है। घृत-मिश्रित मिहोरकी जड़का क्वाथ पीनेसे भी विष दोष दूर हो जाता है।

जो औषधि बुद्धावस्थाको दूर करनेका सामर्थ्य रखती है, उसको रसायन कहा जाता है। रसायनकी अभिज्ञा करनेवाले लोगोंको वर्षा आदि ऋतुओंमें वस्त्रक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सोंठ, पिप्पली, मधु तथा गुहके साथ हरीतकी नामक औषधिक प्रयोग करना चाहिये अर्थात् वर्षाकालमें सेंधा नमक, शरत्कालमें शर्करा, हेमन्तकालमें सोंठ, शिशिरकालमें पिप्पली, बसन्तकालमें मधु तथा ग्रीष्मकालमें गुहके साथ हरीतकीका सेवन प्राणियोंके लिये रसायनका कार्य करता है।

प्यरकी समाप्तिपर व्यक्ति एक हरीतकी, दो बहेड़ा, चार अँवला, मधु और घृतका सेवन करके सी वर्षतक जीवित रहता है। दूध तथा घृतके साथ अश्वगन्धा नामक औषधि तो प्राणियोंके शरीरमें होनेवाले सभी रोगोंका विनाश करती है। मण्डूकपर्णी और बिदारीकन्दका रस अमृतके समान है। मनुष्य तिल, आँखसे और भृंगराजके सेवनसे ज्ञायायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुडूची, जलावरी, विहंग और लौहचूर्ण मधुके साथ मिलाकर खाना सभी रोगोंका विनाशक बन जाता है। त्रिफला,

पिप्पली, सोंठ, गुडूची, जलावरी, विहंग तथा भृंगराज आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगोंको विनाश करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। एक भाग जलावरी तथा दस भाग दुग्धसे कल्क बनाकर शर्करा, पिप्पली और मधुसे युक्त घृतपाक अत्यन्त पौष्टिक होता है।

चिकित्सामें प्रतिपद्य, अवपीड, नस्य, प्रवचन तथा शिरोविरेचन—ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक दो मासको एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतुएँ होती हैं। इन सभी ऋतुओंमें अग्निसेवन, मधु, दूध और दहीके विवर्त आदिका सेवन करना चाहिये। मनुष्यको शिशिर-ऋतुमें स्त्रीके साथ रहना चाहिये। वसन्त-ऋतुमें दिनमें सोना ठीक नहीं है। वर्षा-ऋतुमें दिवा-निद्रा तथा शरत्कालमें चन्द्रकिरणोंका सेवन मनुष्यके लिये स्वाभ्य है।

साठी बावल्, भूषकी दाल, बर्बाका जल, क्वाथ और दूध पच्य हैं। नीम, अलसी, कुसुम्भ, सहजान, सरसों, प्लोतिष्मती तथा मूलीका तेल भी प्राचीनके लिये पच्य पाना गया है। वे कुम्भि, कुह, प्रमेह, व्रत, स्लेष्मज दोष और शिरमें होनेवाली पीड़ाका नाश करते हैं।

अनार, अँवला, बेर, करीदा, चिरीजी, नीबू, नारंगी, आमड़ा और कपित्थ नामक फल भी पच्य हैं। किंतु ये पित्तवर्धक और अग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित दोष होता है। जल, नागमोक्ष, इशुरस और कुटज मधु-मूत्रके अवरोधको दूर करनेमें समर्थ होते हैं।

धामार्ग अर्थात् धिया तरौंको सदैव वयनके रोगमें सेवन करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमें वयन करनेके लिये घघके साथ खीर और इन्द्रयवका सेवन लाभप्रद है। पित्तदोष होनेसे प्राणियोंका अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। वनमें एक प्रकारकी मधुरता रहती है। घात और

१-शिरोधौघविज्ञानम् (चक्र सं०)।

२-बर्बाधूँ या पुनर्ववाका क्षत्पण धमरवक्रज नामकी प्रसिद्ध औषधिसे है। इसका फूल केत होता है। इसकी पत्तियोंकी आकृति पुनर्ववाके समान होती है। इन दोनोंकी पत्तियोंमें अन्तर इतना है कि पुनर्ववाकी पत्तियाँ जोड़ी और क्वावरजकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। वर्षाकालमें पुनर्ववाके सफ़ा ही यह औषधि भी अधिक खची जाती है। मूलतः ये वह पुनर्ववाका एक उपभेद ही है।

३-साधो खयो हि सत्त्वना रसादीना रसायनम्। (सु० सं० सू० अ० १)

४-च० वि० १। ५-शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत् और हेमन्त।

६-कुसुम्भ (बर्बा)।

कफरोगका आशय मिलनेसे उसमें दोष अधिक हो आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ—इन त्रिदोषोंकी समान स्थिति रहनेपर उन कोष्ठोंकी क्षमता मध्यम रह जाती है। (उस स्थितिमें न तो उनकी कार्य-क्षमतामें शिथिलता रहती है और न उनमें दोषोंकी क्षमताकी अभिवृद्धि शरीरके अंदर स्थित कोष्ठका कार्य चालता रहता है।) पित्तदोष होनेपर निसोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सेंधा नमक, सोंठ निसोत, हरितकी तथा विडंगको गोमूत्रसे सिद्धकर शर्करा और मधुके साथ सेवन करनेपर विरेचनमें अधिक लाभ होख है। वातदोषके प्रवृत्त होनेपर उत्पन्न हुए दोषोंमें रोगीको एक भाग एरण्ड तेल और दो भाग त्रिफलका मक्खन पान करकर वमन करना चाहिये।

***

मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्योंका वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग

धन्वनरिजीने कहा: हे सुश्रुत! अब मैं रोग-विनाशक मधुर आदि गुणोंसे कुछ द्रव्योंका वर्णन करूँगा। स्वादी चावल, गेहूँ, दूध, घृत, रस, मधु, सिंकाहेकी गूदी, जी, कसेरु, फूटनेवाली ककड़ी, गोखरू, गम्भीरी, कमलगट्ट, द्राक्षाफल, खजूर, बल, नरिफल, इक्षु, सतावर, विटारीकन्द, चिरीजी, मुलेठी, तालफल और कुम्हड़—यह मधुर द्रव्योंका मुख्य वर्ग है।

इन द्रव्योंका यह वर्ग भूष्ण और प्रदाह नामक रोगोंका विनाशक तथा विद्यादि सभी छ, इन्द्रियोंका आह्लादक है। इस वर्गके एक भी पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे प्राणीके शरीरमें कृमि तथा कफजनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब खास, खाँसी, मुखव्याधि, माधुर्य दोष, स्वरभ्रत, अर्बुद, गण्ठाण्ड और स्त्रीपदक रोग हो तो गुड़से जले लेपादिका प्रयोग करना चाहिये।

अनार, औंला, आम, कफिच, करीद, बिजौरा मोष, आमड़ा, बेर, इमली, दही, मधु, कांजी, बड़इल, अम्लवेल, अम्ल, सेंधा नमक, सोंठ तथा जीराका वर्ग जठराग्निक उष्णीषक और पाचक होता है। यह वर्ग स्वेदकारक, वातवर्धक कामोद्दीपक, विदाहकारक और भुजोमी है। इस वर्गमें संनिहित रहनेवाले अम्ल-पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे दाँत सिहने लगते हैं, शरीरमें शिथिलता आ जाती है तथा कण्ठ मुख और हृदयमें दाह होता है।

छ अंगुल, आठ अंगुल या चारह अंगुल सम्बन्धी बीस आदिकी नेत्रि अर्थात् पिचकारी बनाकर और उस पिचकारीमें कटन्धू (बेर) फलके समान छिद्र करके रोगीको उतान सुलभकर बसित क्रिया करनी चाहिये। निरुद्धान या निरुद्धास्तिके प्रयोगमें भी यही विधि कही गयी है। इन तीनों विधियोंमें औषधियोंकी मात्रा अथवा फल, तीन फल तथा छ, फल होनी चाहिये। इसी मात्राको क्रमशः लभु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस बसित-विधिमें लताघरी, गुड़ची, भृंगराज तथा सिन्धुवार आदिके रसमें भक्षित हरितकी एक भाग, बहेड़ा दो भाग और औंला चार भाग होना चाहिये ये औषधियाँ जठररोगकी पीड़ाको समाप्त कर देती हैं। (अध्याय १७२)

सैंधव, सुवर्चल, यमधार तथा जजी आदि लवण हैं। लवणकी अधिकतासे यह द्रव्य-वर्ग लवण कहलता है। यह शरीर-शोधक, पाचक, स्वेदकारक, डाह-पैरमें बेबाई तथा खुजली आदिका विकारोत्पादक है इनमेंसे एक नमकका सेवन भी फल-मूत्रादिक मागोंमें अवरोध तथा अस्थि-पञ्जादिकी कठिनोंको कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीरमें खुजलहट, कोष्ठकोंमें शोथ तथा विषर्षता-जनक है। उसके दुष्प्रभावसे रक्तवृत्तव्य, पित्तरक्तव्य, कामोद्दीपन और इन्द्रियजनित पीड़ाके उपश्रवकी उत्पत्ति भी होती है।

ज्योष (सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च), सहिजन, मूली, देवदारु, कुठ (कूट) लहसुन, बकुची, नागरमोधा, गुग्गुलु, लांगुली आदि औषधियोंका वर्ग कटुभा, अग्निदीपक, शरीर-शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमिदोषक विनाशक एवं शुक्र और मेदका विरोधी है। इस वर्गकी एक भी औषधिका अधिक सेवन करनेसे यह भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है।

कृतमास (केवड़ा—सोमालिका), करीर (कंठांकुर), हल्दी, इन्द्रमथ, स्वादुकण्टक (भुईकुम्हड़ा) चेतस्ता, बड़तीन्द्र, सखिनी (चोरपुष्पी) गुड़ची, द्रवन्ती (मूलाकषि), त्रिवृत्, निसोत, मण्डूकपर्णी (मंजोठ), कारवेला (करीना), बालाकु (बैंगन), करवीर (कनेर), वास (अडूसा), रोहिणी

(कंज). संजपूर्ण (संजपुष्पी), कर्कट (छेखसी), ज्वरनिष्ठा (ज्वरचन्ती), जाली (जमेसी), वासक (बरुण) निम्ब (नीम) ज्योतिष्मती (जालकैगनी) और पुनर्वा नामक ये सभी औषधियाँ तिक्त रसवाली हैं इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्निदीपक है। यह शरीरका अन्तर एवं बाह्य शोषण करती है। इस रसके सेवनसे ज्वर, तृष्णा, मूर्च्छा तथा कंठके रोग विनष्ट हो जाते हैं इस औषधिवर्गमेंसे किसी एक औषधिक अधिक सेवन करनेपर प्राणीमें विषा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर-दुष्कृताके विकास जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करनेसे यह रस हनुस्तम्भ, आक्षेपक, पीडा, पित्तिक-शूल और ज्वर आदिके भी उपद्रवोंका कारण बन जाता है।

त्रिफला, सल्लकी (चौड़), बामुन, आमड़ा, बरगद, विन्दुक (सैन्धु), ककुत्थ (मौलसिरी), जाल, जलझी (जलकी), मुद्गा (मूँग) और किल्लक (बघुआ) सब रस कषाय, घ्राही, रोपी, स्तम्भन, स्वेदन तथा शरीर शोषक होते हैं। इनमेंसे किसी एकका अत्यधिक सेवन करनेपर यह हृदयमें गीदा, मुखशोष ज्वर, आध्मन तथा स्तम्भादिक रोगोंका कारण भी हो जाता है।

इल्दी, कुड़, सेंधा नमक, मेघनूंगि (मेघसिंगो), कला, अविमल, कच्छुरा (बुकसिम्बी), सल्लकी (चौड़) खटा (फका), पुनर्वा, कृत्तवरी, अग्निपत्र (गर्जितरी), ब्रह्मण्डी, बट्टी (गोखक), परण्ड, यव (जी), कोल (केर) और कुलत्थ (कुलथी) आदि विशेष औषधियोंका पुष्क-पुष्क रस एवं दृग्मूलका कषाय पात्र करनेवाला मनुष्य अपने शरीरमें उत्पन्न होनेवाले वातज एवं पित्तज विकारोंको विनष्ट करनेमें सफल रहता है।

श्लश्वरी, बिदारी, बालक (मोवा), ठसीर (छस), चन्दन, दुर्वा, कट, पिप्पली, केर, सल्लकी, केला, नीलजम्बू, लालकमल, गुग्गु, पटोल (परवल), इल्दी, गुड़ तथा कुड़—इन औषधियोंका चर्चा कफ-विनाशक है।

संजपुष्पी (सोआ), जाली (जमेसी), ज्योष (सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च), आरगव (अमलतास), लाङ्गुरी (कलिवारी) और भूत-तेलहडिसे सिद्ध होनेवाले अन्य स्नेहपाकोंमें प्रशस्त मात्रा पाया है। बुद्धि, स्मृति, श्रेय तथा

अग्निबुद्धिके अभिलाषी जनोंके लिये भूत लाभप्रद है। वैशिक विकार होनेपर मात्र भूत और वात-विकार होनेपर इसको सेंधादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी अत्यधिक विकृति होनेपर रोगीको पिप्पली, सोंठ, काली मिर्च और मक्खर मिलकर दिख गया भूत श्रेयस्कर होता है। यह कूल ग्रन्थिदोष, जल-विकार, कृमि, ज्वर, घेदा तथा वात-रोगसे युक्त रोगियोंको भी देना चाहिये।

शूल-पदार्थोंका सेवन शरीरको इत्थ और कठोर बनानेके लिये करना चाहिये। यह कठोर कोष्ठकोंवाले प्राणियोंके लिये लभ्यकारी होता है तथा बामु, कृष्ण, कला, ज्वर, मेघन और ज्वालायके कारण जीन हुई मातृओंसे युक्त जनोंके लिये उत्तम है। शरीरकी रुग्णता, कट, वृद्धावस्था, जठराग्निदीपन तथा वातदोषसे निरे हुए प्राणियोंको स्नेहयुक्त औषधि एवं क्लार्थोप प्रयोग करना चाहिये।

इसके बाद जब प्राणीके शिरमें रोग हो गया हो तो चिकित्सा-शास्त्रके नियमानुसार शिरकी अपेक्षित शिराओंके समूहको गर्म करके प्राणीको धीरे-धीरे शिरका मर्दन करना चाहिये। स्नेह, कषाय और खटिक आदिके रूपमें प्रयुक्त औषधियोंकी उत्तम, मध्यम तथा अधम—ये तीन मात्राएँ जानी गयी हैं। जिनमें उत्तम मात्रा एक पल अर्थात् आठ तोला (१६ ग्राम) मध्यम मात्रा तीन अर्ध अर्थात् छ मोला (७२ ग्राम) और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात् चार मोला (४८ ग्राम) होती है। भूतपाक-सेवनमें गुणगुण तथा कैमपाक-सेवनमें शीतल जलक प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहराई) पित्तविकार तथा तुम्हजन्म दोषमें अनुप्यको गुणगुण बल पीना चाहिये।

शरीरमें जठराग्निके प्रबल होनेपर प्राणीको चातानुलोम, स्निग्धभक्ष्य होनेपर जठराग्निका दीपन, रुग्णभक्ष्याली स्थितिके होनेपर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धभक्ष्यके होनेपर रुग्णता उत्पन्न करनेका प्रवास करना चाहिये। सर्वा, कोटी आदि रुग्ण अंग, तक्र, शिलकुट तथा सत्तूके मनोवेधित प्रयोगसे वात तथा कफ-रोगमें अथवा वात-रोगमें स्वेदन-क्रिया करनी चाहिये। किंतु अत्यन्त स्मूल, रुग्ण, दुर्बल और मूर्च्छित व्यक्तिमें यह स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिये।

(अध्याय १७३)

काहीघृत आदि स्नेहपाकोंकी निर्माण विधि तथा विविध रोगोंमें इनका उपचार

अन्तर्ग्रीहीने कहा : हे सुभक्त अब मैं रोगोंको दूर करनेवाले घृत और तैलादि पदार्थोंके विषयमें पताझूँ, उसे ज्ञाप सुनें

संखपुष्पी, चण्ड, लोभा, काही, इन्द्रायुषीन्, अथक (हरीचकी), गुहूची (गिलोय), अटकनक (अडुना) तथा बागुची (बकुची) नामक इन औषधियोंके रसको एक-एक अर्ध अर्ध दो-दो तोला लेकर इनसे एक प्रस्थ अर्धत् चर सेर कृत्तक याक मिट्ट करवा चाहिये इसमें एक प्रस्थ कण्टकारीका रस, एक ही प्रस्थ दूधका मिश्रण भी करवा चाहिये इस कृत्तकका नाम काहीघृत है। यह स्मरण और मेधा-सक्तिका अधिपन्नक होता है

विषलक, विप्रक, कल्म, निर्गुण्टी (विन्बुवार) नीम्, कामक (अडुना), पुनर्नका, गुहूची, बृहती और जलज्वरी नामक इन औषधियोंके रससे मिट्ट कृत्तक सभी रोगोंका विनाशक है।

इसके रससे क्ने हुए ककचमें आधा आडक अर्धत् दो सेर तिलका तेल चक्रान चाहिये। इस क्वाचककके जल मुलेठी, बड़ीठ चन्दन नीमकमल, सातकमल, छोटी इलायची, पिप्पली, कुड, दमचीनी, बड़ी दल (कपिलकी छाल) अगर, कैसर, अङ्गना तथा जीवनीका कण्ट और एक आडक अर्धत् चर सेर दूध मिलान चाहिये इस पाककी अग्निकी भीषी औषधमें मिट्ट कलेके एक रत्न पात्रमें रखना चाहिये। यह तैलपाक समस्त ज्वर तथा क्षयरोगोंका नाशक है इस तैलपाकके सेवनसे ककचज्वर लघुरोग भी निवृत्त हो जाता है। इसका नाम राजवहलम् है

एक प्रस्थ जलज्वरीका रस, एक प्रस्थ दूध, एक एक कर्ष जलपुष्पी देवदारु अट्यामंभी, जिमाजीत, कल्म, चन्दन, तगर, कुड, मेरगमल और मल्लकीन्गी नामक औषधियोंका रस लेकर एक प्रस्थ घृतको अग्निपर मिट्ट करना चाहिये। इस कृत्तकके उपयोगसे अग्निशक्ति, लीङ्गदायन, जीवधन, मुक्ता, बधिरता व्यंगदोष और कुष्ठरोग विवृत्त हो जाता है। वायुदोषके कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मेषुनमें अक्षय है, बृद्धावस्थाके कारण जो बर्षा शरीरवाले हो गये हैं आध्वान नामक रोगके कुष्ठपात्रसे जिनके मुँह खुल्ल हो गये हैं इनके इन सभी विकारोंका यह घृत-

पदार्थ विनाशक है जिन प्राणियोंके कर्ष, तिल और जलपु-ल्लिकाओंमें विकृत वायु, समूह इतिह होकर रोगका रूप धारण कर चुका है, यह सब इस मिट्ट तैलके सेवनसे च-हो जाता है। इस तैलका नाम जलपुष्पतेल है। इस रोगविनाशक तैलकी मिट्टिका विधान ज्वर भगवान् विष्णुने बताया था, इसीलिने इस मिट्ट तैलका नाम ठगुँकि नामकर गया है। इसी औषधियोंसे गुक्क-गुक्क अथवा मित्रन-इसमें घृत एवं तैलपाक बनाया चाहिये।

जलज्वरी, गुहूची, विप्रक, पिपीठ नीम्का रस अथवा कण्टकारीके रसदिसे जम्बित्त निर्गुण्टीका रस या पुनर्नका और चमेली अथवा विप्रलकके साथ अडुना या काही, दारुड, धंगराय, कुड, मुसली, दलान्त और खदिरकी विप्रकर मगची गयी बटी, बटिका, मोदक या घूर्ण सभी रोगोंको दूर करनेवाला है घृत, घण्ट, चर, लक्रेण, गुड, नमक तथा सोंठ काली मिर्च अथवा पिप्पलीके साथ सेवन करनेसे सभी रोगोंमें यथोचित लाभ होता है। इन औषधियोंका योग सर्व रोगविनाशक है।

विप्रक मन्दार और विमोत अथवा अजगहन तथा कनेर या सुष गुहूची), काल (चमेली) गणिका (गणिकारी), जलपुष्पी (जिनाचन), सुषाणिका (विलकचका) और ज्योतिष्मती (मलकीन्गी) नामकी औषधियोंको एकत्र करके विष्टान्को इनका तैल चक्र मिट्ट करवा चाहिये इस योगसे मिट्ट तैलका उपयोग घातक रोगमें करना चाहिये। होकर, रोपन तथा सर्वाधर्मकारक चिकित्सादि जो महोत्त है वे सभी प्रकारके रोगोंका निवारण करते हैं।

अजमोदा, मिन्दूर, इराकल, इस्टी, दासकान्दी, ककहार, काली, समुद्रकेन, अट्राक सरलद्व, इन्दावन, अपावर्ण, कैला तथा तैन्दुकाको जमान भागमें लेकर समोष्य तैल चकरीके मूत्र तथा गौदुग्धको मिलकर चन्द-चन्द अग्निकी औषध पाक करना चाहिये। इस मिट्ट तैल चकका नाम अजमोदादि तैल है। यह मण्डमाल नामक रोगको दूर करता है विष्टान् ज्वरको सबसे पहले इस मण्डमाल नामक रोगमें होनेवाली कुसियोंको चक्रान चाहिये तदनन्तर उनका सेवन करके इसी अजमोदादि तैलसे चक्रोको करते हुए इसमें कोकलता लानेका प्रयास करें। (अध्याय १७४)

ज्वर-चिकित्सा

श्रीहनुने कहा—हे शंकर! सभी ज्वरोंमें सबसे पहला कार्य लेपन है। उसके बाद क्वाथ, उदकपान तथा वातरूच्य स्थानका सेवन करना चाहिये।

हे ईश्वर! अग्निसे तथा स्वेदनकी क्रियाओंको करनेसे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुड़ूची और मोक्षक क्वाथ सततज्वर-विनाशक है। दुरालभा^१ अर्थात् धमासा नामक औषधिके घृतका पान करनेसे पित्त-ज्वर दूर होता है। सोंठ, पित्तपापड़ा, नागरमोक्षा, बालक (ह्रीवेर) खस और चन्दनके क्वाथसे सिद्ध, पित्त-ज्वरका विनाश करता है। दुरालभा तथा सोंठसे सिद्ध घृत-मिश्रित क्वाथ कफ-ज्वरका नाशक है। बालक, सोंठ और पित्तपापड़ासे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिराम्ब, एरण्ड, गुड़ूची, सोंठ, नागरमोक्षाके क्वाथसे पित्त-ज्वर दूर होता है। ह्रीवेर, खस, पाठ, कण्टकारी और नागरमोक्षाक क्वाथ ज्वरका विनाश करता है। देवदारुकी छलका क्वाथ भी लाभदायक है।

हे शंकर! मधुसहित चण्डि, नीम, नागरमोक्ष, परवलकी पत्ती, गुड़ूची और त्रिफलक क्वाथ समस्त ज्वरोंका विनाशक है। इसके सेवनसे रोगीकी क्षुधा बढ़ने लगती है एवं वायु-विष्वर दूर हो जाता है।

हरीतकी, पिप्पली, औक्ल, चित्रक, धनिष्, खस तथा पित्तपापड़ाका चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वरनाशक हैं। मधुके साथ औक्ला, गुड़ूची तथा चन्दनका सेवन सभी ज्वर-रोगोंको दूर करनेवाला है।

~~~~~

पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार

श्रीभगवान्ने कहा—हाथी दाँतका भस्म एवं बकरीके दूधमें मिश्रित रसाञ्जन (रसीव)-का लेप सिरपर करनेसे खल्वट अर्थात् गंभी प्राणीके सिरमें सात रात्रियोंके भीतले-ही-भीतले सुन्दर बाल उग आते हैं। चार मास भृंगज्वरसे सिद्ध गुंजाफलके चूर्णयुक्त तिलका तेल केशराशिका अभिवृद्धिकारक होता है।

अब आप सन्निपातज्वरके विनाशक औषधियोंको सुनें।

हल्दी, नीम, त्रिफला, नागरमोक्षा, देवदारु, अदरक, चन्दन, परवलकी पत्तीका क्वाथ पीनेसे त्रिदोषजन्य अर्थात् सन्निपातज्वर दूर हो जाता है।

कण्टकारी, सोंठ, गुड़ूची, कमल तथा नागबल्ल नामक औषधियोंके योगसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी श्वास और खाँसी आदिसे विमुक्त हो जाता है। कफ-वातज्वरसे ग्रस्त रोगीको प्यास लगनेपर गर्म जल देना चाहिये। सोंठ, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोक्षा तथा चन्दनसे सिद्ध क्वाथ शीतल जलके साथ देना चाहिये। यह तृष्ण, क्मन, (पित्त) ज्वर और दाहसे ग्रस्त रोगीके लिये हितकारी है। बिल्व आदि पञ्चमूलका क्वाथ वातज्वरमें लाभ करता है। पिप्पलीमूल, गुड़ूची और सोंठका योग पाचक है। वात-ज्वर होनेपर इसका क्वाथ देना चाहिये। यह परम शान्ति देनेवाला है। मधुके सहित पित्तपापड़ा एवं नीमका क्वाथ पित्तज्वरका विनाश करता है।

समुचित उपचार करनेपर भी यदि रोगीकी चेतना नहीं खीटती तो उस रोगीके दोनों पैरोंके तलुओंमें अम्ल मस्तक-भागमें लोहेके गर्म फलाकासे दग्ध (गर्म) करना चाहिये चिशय्या, पादा, पित्तपापड़ा, विरास्ता (इन्द्रायण), त्रिफला तथा निसोतका क्वाथ दूधके साथ ग्राह्य है। यह मलवरोधका भेदन करनेवाला एवं समस्त ज्वरोंका विनाशक है। (अध्याय १७५)

हलाम्बी, जटामांसी, मुरा (शल्लकी) शिव (काला धतूरा) गुंजा (चूँचडी) को समभागमें लेकर उनसे बनाया गया लेप सिरमें लगानेसे इन्द्रयुष नामक रोग दूर हो जाता है। आमकी गुठलियोंके चूर्णका लेप करनेसे केरा सूक्ष्म अर्थात् फटने हो जाते हैं। करंज, औक्ला, इलायची और साहजन लेप बालोंकी शालिमका विनाशक है।

आम्रके गुठलीकी मज्जा तथा औषलाके चूर्णका सिरमें लेप करनेसे केसररशि जड़से मजबूत, सफ़्त, लम्बी, चिकनी तथा दृढ़-दृढ़कर न झरनेवाली हो जाती है।

चिह्न और गन्धक अथवा चार गुने गोमूत्रसे युक्त मैनसिलके चूर्णसे सिद्ध तैलपाक उत्तम माना गया है। सिरमें इन तैलोंका लेप करनेसे जूँ और लीख समाप्त हो जाते हैं।

हे वृषभध्वज! संखभस्म और सीसक घिसकर सिरमें लगानेसे केश चिकने और अत्यन्त काले हो जाते हैं। भृंगराज, लीहचूर्ण, त्रिफला, बिजौरा नीबू, नीली, कनेर और गुड़को समान घागमें लेकर अग्निपर सिद्ध किया गया पाक एक महीबधि है। इसके लेपसे पक रहे बालोंको पुन काला किया जा सकता है। आम्रके गुठलियोंकी गूदी, त्रिफला, नीली, भृंगराज, शोधित पुरान लीहचूर्ण तथा कांजीका सिद्ध योग भी बालोंको काला करता है।

चक्रमर्दक (चक्रवह)-का बीज एवं कुछ एरण्डमूल तथा अत्यन्त छट्टे कांजीके साथ पीसकर लेप करनेसे

मस्तकका रोग दूर हो जाता है।

सैंधा नमक, वच, इींग, कुह, नागकेसर, शतपुष्पा (सीक) तथा देवदारु नामक औषधियोंसे शोधित चार गुने गवके गोबरसे निकाले गये रससे युक्त तिलके तेलको एक कच मात्र भी कानमें डालकर अत्यन्त प्रबल कर्णशूलको विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव! भेदक्य मूत्र और सैंधा नमक कानमें डालनेसे भूतिक-दोष अर्थात् बहनेवाला दुर्गन्धपूर्ण पानी और कृमिस्त्रवणदिक घिसकर विनष्ट हो जाता है। मालती नामक पुष्पकी पत्तियोंका रस या गोमूत्र कानोंमें डालनेसे उनमेंसे बहनेवाला मण्ड नष्ट हो जाता है।

कुह, तद्द, कासी मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामर्ग, अश्वगन्धा, बृहती, श्वेत सरसों, मय, तिल और सैंधा नमकका उबटन कल्पत्रयकारी होता है। भस्मातक, बृहती एवं अन्तरका छिलका तथा कटु तैलके लेपसे वा इस उबटनके प्रयोगसे लिंग, बाहु, स्तन और व्रणव्रणिकी वृद्धि होती है। (अध्याय १५५)

नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा घादरोग और शस्त्राघातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा

भीरीने कहा—हे शंकर मधुके सहित शोभनक बुधकी पत्तियोंका रस आँखोंमें डालनेसे विविध ही नेत्रका रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेलेके अस्सी आसी फूल, नीम, औषला, सोंठ, पीपल तथा चीलाइके भाकको घाकनके जलमें पीसकर ठनकी बटी बनानी चाहिये। तदनन्तर छायामें सुखाकर मधुके साथ उसका नेत्रोंमें अंजन करना लाभकारी है। ऐसा करनेसे विमिरादिक रोग नष्ट हो जाते हैं। बहेडेके गुठलीकी गूदी, संखनाभि, मैनसिल, नीमकी पत्ती एवं काली मिर्चको बकरीके मूत्रमें घिसकर अंजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिद्ध अंजन नेत्रोंमें होनेवाले पुष्प दोष अर्थात् फुस्ला, रतीथी, विमिर-विकार तथा घटलरोगको नष्ट कर देता है।

संखभस्म चार भाग, मैनसिल दो भाग एवं सैंधा नमक एक भाग जलमें पीसकर बन्धनी और छायामें सुखायी गयी बटीको नेत्रोंमें अंजन करनेसे विमिर, फटल तथा सूजन नष्ट

हो जाता है। यह नेत्ररोगोंकी महीबधि है। चिकु, त्रिफला, कांजीके फल, सैंधा नमक और खेनै रजनी, हल्दी, दासहन्दीको भृंगराजके रसमें पीसकर उसका नेत्रोंमें अंजन देनेसे विमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। कंगली अदुसकी जड़को कांजीमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रशूल नष्ट होता है। तक्र अर्थात् मट्टके साथ खेरकी जड़को पीसकर पीनेसे भी नेत्रोंकी पीड़ा दूर होती है। सैंधा नमक, कटुआ तेल, अश्वगन्गी जड़, दूध और कांजीकी ताप्राघ्रमें घिसकर उसका नेत्रोंमें अंजन करनेसे पिंजट अर्थात् कीचड़ निकलना बंद हो जाता है।

चित्प और नील-बुधकी जड़ पीसकर बन्धनी गये अंजनको नेत्रोंमें लगाने मात्रसे विमिरादिक रोग विविध ही नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली, तगर, हल्दी, औषला, वच और खुदिरात्र बनायी गयी बगीका अंजन लगानेसे नेत्ररोग नष्ट होता है। जो मनुष्य निच घात मुँहमें जल भरकर चलका

ही छींट देकर नेत्रोंको धोता है, यह नेत्रोंके सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है।

श्वेत एरन्धकी जड़ एवं पत्तियोंके रससे सिद्ध ककरोके दूधके उष्णपाकके शैंकसे आँखोंका ज्वर-विकार दूर हो जाता है। चन्दन, सेंधा नमक, पुगने पम्पसका पत्र और हरीतकी फटल, कुसुम, नीलोत्प अंजन चक्रिक (चक्राचीं) नमक नेत्ररोगोंका विनाशक है।

ककरोके चूत्रमें किसी गयी गुंजाकी जड़का अंजन तिमिररोगको दूर करता है। हे रुद्र, चँदी, तबिय तथा सोनेकी मालाकाके हाथपर चिसकर नेत्रोंमें ठसकर लगाया गया उबटन कामला नामक रोगका निवारक है। बोवाफल अर्थात् सोंफको सूँघने और सेवन करनेसे पोलिधा नामक रोगका विनाश होता है।

दूर्वा, अगारपुष्प, एरोन्न और हरीतकीका रस चांसाई तथा वातरकके दोषको दूर करता है। हे पुषध्वज! हे नीम्बलोहित! जाङ्गलिक मूल अर्थात् केवाचकी जड़को भस्मी प्रकारसे पीसकर उसका नम्य होनेसे नासाई-रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, गोधूत, सर्जरस (उल), धनिया, सेंधा नमक, कतूर तथा गैरिकसे सिद्ध सिक्क अर्थात् मोम तेलमें मिलाकर ओठोंपर लगायेसे ओठोंके घाव तथा ओठ फटनेका रोग दूर हो जाता है। चक्कर सेवन की जानेवाली चमेलीकी पत्तियोंका रस भी मुखरोग-विनाशक है।

केसरके बीजोंको खानेसे हिलनेवाले दाँत दृढ़ हो जाते हैं। मुष्टक (मोथा), कुष्ठ, इलायचो, मुलेठी, वालक और धनियाको चबानेसे मुखकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। कपाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तेलपुष्ट तिक साकके नित्य भक्षणसे भी मुखकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकारके दाँतोंमें सम्बन्धित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव तेलमें सिद्ध कांजीका कुल्ला करनेसे अथवा उसको मुखमें रखनेसे तान्मूलके साथ खाये गये चूनेके प्रभावसे हुए घाव वगैरह अन्य व्याधियोंका विनाश हो जाता है।

सोंठको चबानेसे जिस प्रकार प्राणी कफके रोगसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बिजौर नीम्बके बीज, इलायचो, मुलेठी, पिप्पली और चमेलीकी पत्तियोंका चूर्ण (सहदमें) चटनेसे भी कफ-विकारसे मुक्ति मिल जाती है।

सेपबलिका (सिन्धुवार) तथा जटामांसोन्न चूर्ण चबानेसे गलज्ज्वर अर्थात् जलुभागी सोयका विनाश होता है।

गुंजा अर्थात् घुँघचीकी जड़को चबानेसे दाँतमें लगे हुए कोढ़ोंका विनाश होता है। हे शिव मधुसहित ककजंघ (घुँघची), स्नुही (सेहूह) और नीलका क्वाय, दन्ताक्रान्त (दन्ताघात) तथा दाँतके फोट-रोगोंका विनाशक है।

ककटपाद (कमलकी जड़)-से सिद्ध घृतपाकका सेवन करनेसे दाँतोंकी कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव ककटपादका दूधके साथ लेप करनेसे भी इस रोगका विनाश हो जाता है। प्योतिष्मती (भलकैगनी)-के फलोंको जलमें पीसकर उसके द्वारा तीन सप्ताह तक कुल्ला करनेसे भी इस रोगमें लाभ होता है। विदारीकन्द और हरीतकीके चूर्णका सेवन करनेसे दाँतोंका कलापन विनष्ट होता है।

लोध्र, कुंकुम, मञ्जिष्ठ, अगर, सालचन्दन, यव, चावल तथा मुनेठोको जलमें पीसकर तैयार किया गया मुक्तलेप स्त्रियोंके मुखको शोभ-सम्पन्न बनाता है। दो प्रस्य ककरीका दूध, एक प्रस्य तिलका तेल, एक-एक कर्ब रक्तचन्दन, मंजिष्ठ, साक्षा रस, मधुयही और कुंकुमसे सिद्ध लेपपाक एक सप्ताहके अन्तर्गत ही मुखकी शोभाको बढ़ा देता है।

सोंठ, पिप्पली-चूर्ण, गुडुची और कण्टकारीके क्वायकी खान करनेसे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव! कंजा, पिथपापहा, बृहती (भटकटपा) अदरक, हरीतकी तथा गोखरूके द्वारा सिद्ध क्वाय पीनेसे यकन दूर हो जाती है एवं दाढ़, पिथ-ज्वर, शरीरिक शुष्कता और मूर्च्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं।

मधु, जूत, पिप्पली-चूर्ण एवं दूधसे युक्त क्वायका पान हृदयरोग, खाँसी तथा विषमज्वरका विनाशक होता है।

हे वृषध्वज! सामान्यतः क्वाय तथा औषधियोंकी अनुपान मात्रा आधा कर्ब अर्थात् एक तोला है। विशेष रूपसे रोगीकी आयुके अनुसार उसके परिमाणपर विचार करना चाहिये।

गौके गोबरसे रस निकालकर दूधके साथ खान करनेसे विषमज्वर दूर हो जाता है। काकजंघा (घुँघची) का रस

भी इस प्वरका नष्टक है। सोंठके चूर्णसे युक्त बकरीके दूधका क्वाथ विषम प्वरको दूर कर देता है।

मुलेठी, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैयाका फल पीसकर उसका नस्य देनेसे पुष्टको नींद आने लगती है हे शिव! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेनेसे भी प्राणोको नींद आ जाती है। काकजंघा (कालाडिखा) - बी जड़ मस्तकपर लेप करके भी निद्राको लाना जा सकता है। कांजी तथा धुन नामक वृक्षके गोंदसे सिद्ध तैलपत्रको शीतल अक्षरमें मिलाकर सिरपर लेप करनेसे सिर-संतप दूर हो जाता है यह रक्तदोषज प्वर और दाहसे उत्पन्न होनेवाले संतापको भी दूर करता है।

शिलाजोत, शैवाल, मन्धा (मेथी), सोंठ, पाषाणभेदी (पयरचट्टा), सहिजन, गोखरू, धरुण और सौमझनकी जड़ - इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ होंग तथा यवक्षारके सहित पान करनेसे वातरोगका विनाश होता है।

हे शिव पिप्पली, पिप्पलीमूल तथा भिलाषिक जल या क्वाथ भस्मी प्रकारसे शूलरोगको दूर करनेका श्रेष्ठतम योग है।

अश्वगन्धा तथा मूलीके रससे शोथित बायीकी जो मिट्टी होती है, उसको रगड़नेसे दाद और कुरुस्तम्भ नामक रोग शून्य हो जाते हैं।

नृहतीमूल अर्थात् भटकटैयाकी जड़को पानीमें पीसकर पीनेसे संघातवात नष्ट होता है अदरक और तगरकी जड़को पीसकर मट्टेके साथ पीनेसे शिंशिनै अर्थात् सुंझमाईका रोग वैसे ही नष्ट होता है, जैसे वज्रके प्रभावसे वृक्ष धराशयी हो जाता है।

अस्थिसंहारक हरजोड़ अर्थात् ग्रन्थिमान् नामक लताकी जड़को भातके साथ खानेसे अथवा जटामांसीके रसके साथ पान करनेसे वातरोग तथा अस्थिभंगके दोष विनष्ट हो जाते हैं। बकरीके दूध और घृत मिश्रित सत्तूका लेप दोनों पैरके तलुओंमें करनेसे जलन समाप्त हो जाती है मधु, घृत, मोम, गुड़, गैरिक, गुग्गुलु और रत्नका रस पैरोंमें लेप करनेसे उनका फटना तथा जलना बंद हो जाता है।

हे वृषध्वज सरसोंके तेलको पैरोंमें लेपकर निधूम

अग्निमें जो मनुष्य सेंकता है, उसका पंक्तिर - मिट्टी खाया हुआ अर्थात् बीचड़में अधिक देरतक रहनेसे दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारणसे दूषित हुआ पैर खुजलाहट आदि विकारोंसे रहित हो जाता है।

सर्जरस, मोम, जीरा और हरीतकीसे शोथित घृतपाकका अभ्यङ्ग करनेसे अग्निमें जलनेसे उत्पन्न हुई पीड़ा शान्त हो जाती है। तिलका तेल अग्निमें जलाकर भस्म किये गये घबको प्रचुर मात्रामें बार बार मिलाकर लेप करनेसे अग्निमें जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं घैसके दूधका मक्खन, अग्निमें भूने गये तिलका चूर्ण और भिलाषाका रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घावको ठीक करता है इसका नस्य एवं लेप करनेसे हृदय शूल भी शान्त हो जाता है।

हे हर! दण्ड-प्रहार आदिके कारण शरीरमें उत्पन्न घाव कर्पूर और गोधृत परस्पर मिलाकर भरनेसे ठीक हो जाता है। हे शिव! शस्त्रोंके प्रहारसे होनेवाले घावपर इस औषधिक प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कापड़ेसे बाँध देना चाहिये। हे वृषध्वज! इस प्रकारके घाव जब एक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथका स्पर्श देना (सहसाना) चाहिये। आगकी जड़का रस और घृत भरनेसे भी शस्त्रघावका घाव भर जाता है। तरपुखा (तरफोंका), लज्वालुका (लाजवन्ती) और पाठा (पाड़ा) नामक औषधियोंकी जड़को जलमें पीसकर उसका लेप लगानेसे भी शस्त्राघातजनित व्रण ठीक हो जाता है। काकजंघाकी जड़को पीसकर शस्त्राघातके घावमें भरनेसे वह घाव तीन रात्रियोंके भीतरे ही सूख जाता है रोहितक नामक या रोहड़ाकी जड़का लेप भी स्रक्को नष्ट कर देता है।

लाठी आदिके प्रहारसे उत्पन्न होनेवाली पीड़ा जल एवं तिलके तेलमें सिद्ध अपामार्गकी जड़का लेप लगानेसे तथा आगपर सेंकनेसे शान्त हो जाती है।

हे शंकर! हरीतकी, सोंठ और संधा नमक पीसकर जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनाश होता है।

निम्बमूल अर्थात् नीमकी जड़को कमरमें बाँधनेपर नेत्रोंकी पीड़ा दूर हो जाती है। राण (पटसन) की जड़

और जनका धर्म इन्द्रियजन्य विकारका विनाशक है। यथादिक अम, हल्दी, सफेद सरसोंकी चड़ और बिजौरा नीबूके बीज सम्मान धूम्रमें पीसकर इनका ठकटन बनाना चाहिये। उक्त दिनोक्त शरीरमें इसका प्रयोग करनेसे रोग गौर हो जाता है।

श्वेत अपरजिताकी पत्ती तथा नीम्बकी पत्तीका रस निकालकर उसका नम्य देनेसे डाकनी आदि माखओं और ब्रह्मरक्षसोंकी छत्रसे मुक्ति हो जाती है। हे पुष्यवज्र। मधुसूत अर्थात् मुलेठीकी जड़का नम्य देनेसे भी इनकी ज्ञाया दूर हो जाती है।

हे लघु, पिप्पली, लीहचूर्ण, सोंठ, अंजना, सेंधा नमक, मधु तथा सर्कराका समान योग गूलरके फलके बराबरकी मात्रामें एक सप्ताहपर्यन्त सेवन करनेसे पुरुष क्लेशान् हो आता है। यदि वह सदैव इसका सेवन करे तो दो सौ वर्षतक जीवित रहता है।

भल्लूकीके दूधसे भावित रोहित्र मछलीके मांसछाट सिद्ध तैलपत्रक अभ्यङ्ग करनेसे शरीरमें स्थित सप्त

रोग दूर हो जाते हैं।

चन्दनके जलकर नम्य देनेसे शरीरके गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं।

इस नक्षत्रमें लाङ्गलिकाकन्द अर्थात् कलिखरी या जलपिप्पलीकी जड़को लेकर जो चर्चित उसका लो शरीरमें लागता है, वह बुद्धीतीके दर्पको गह कर देता है अर्थात् शरीरमें बुद्ध्यात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

पुष्य नक्षत्रमें सुदर्शना (चङ्गांगी या कुवकर्णी) नामक लताकी जड़को लपकर बरके पथ्य छाल देनेसे सर्प घसे भाग जाते हैं हे शिव! रविवारको लपपी गयी मन्दारवृक्ष तथा अग्निज्वालिका (जलपिप्पली) की जड़को पीसकर कनायी गयी बत्ती, सरसोंके तेलसे जलानेपर मार्गमें दक्ष-प्रहार करनेवाले सर्पका विनाश करती है।

मिफला (कैतकी) और अर्जुनके पुष्प, भिलाषा, किरौण, लाक्षरस, राल, विड और गुग्गुलु—इन सभीके छाप बना धूप मक्खियाँ तथा मच्छरोंका नाश करता है।

(अध्याय १७७)

गर्भ-सम्बन्धी रोग, दन्त तथा कर्णशूल एवं रोमशमन आदिका उपचार

भीरुने कहा—हे शिव मुलेठी तथा कण्टकारी नामक औषधियोंको सप्तभागमें लेकर गोदुग्धमें पाक तैयार करके दूधका बीजा भाग शेष रहनेपर उस पाकको गरम जलके साथ पान करनेपर स्त्रियोंको गर्भ रुक जाता है। बिजौरा नीबूके बीजोंको दूधके साथ भावित करके उसका पान करनेसे स्त्रीको गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छुक स्त्रियोंको बिजौरा नीबूके बीज तथा एरण्ड-वृक्षकी जड़को धीके साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिये। अश्वगन्धके क्वापका दूध एवं धीके साथ सेवन पुत्रकारक है। फलासके बीजोंको मधुके साथ पीसकर पान करनेसे रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारणसे रहित हो जाती है।

हरिताल, यवक्षार, पत्राङ्ग (तेजपत्रा) ताल चन्दन, जातिफल (जायफल), हींग तथा लाक्षरसका पाक तैयार करके उसे दौंतोंमें धलीभौति लगाना चाहिये। किन्तु उससे पहले हरितालकी क्वापसे दौंतोंको साफ कर ले ऐसा करनेसे मनुष्यके ताल पड़ गये दौंत भी सफेद हो जाते हैं।

मन्द-मन्द औषध पर मूलीके रसको पकाकर उसको कानमें डालनेसे कर्णशूल अर्थात् कानका कहन रुक हो जाता है अर्कके पत्तोंको लेकर मन्द-मन्द औषध गरम कर ले तदनन्तर उसका रस निकोड़कर कानोंमें डाले तो कर्णशूल बिनष्ट हो जाता है।

प्रियंगु, मुलेठी, अंजना, कमल, मंजीठ, लोभ, लाक्षरस और कपित्थ रससे बने तैलपत्रकसे स्त्रियोंका योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठका क्षार और हींग तो इस रोगके निम्ने यद्दीर्घि है। सोया (बनसीफ), चचा (चच) कूट, हल्दी, सङ्गिन, रसाञ्जन, काला नमक, यवक्षार, सर्जक (तालवृक्षका रस), सेंधा नमक, पिप्पली, विडंग तथा मोधा—इन सभी औषधियोंको समान भागमें लेकर उनसे चार गुना मधु, बिजौरा नीबू और केलाका रस एकत्र करे तदनन्तर इन सभी औषधियोंको एकमें मिलाकर उनसे तिलके तेलकी सिद्धि करे इस प्रकार तैयार किये गये पाकके प्रयोगसे निश्चित ही स्त्रियोंका ज्वादादिक रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।

सरसोंका तेल कानमें डालनेसे उसके अंदर उत्पन्न हुए

कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीमकी पत्तियाँ, पिप्पली, काली मिर्च, विडंगभट्ट, मोथा और सोंठ—इन सात औषधियोंको गोमूत्रके साथ पीसकर खटी बना लेना चाहिये। इसकी एक खटी अजीर्ण और दो खटी विषूचिका (हैजा) नामक रोगकी दूर करती है। मधुके साथ इसको घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे पटोल अर्थात् पचलके समान आयी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्रके साथ प्रयुक्त होनेपर अमुद (कैंसर) नामक रोगका नाश करती है। यह शंकरा खटी नेत्रोंके सभी रोग दूर करती है।

कव, जठामांसी, बिल्व, तगर, पचकेसर, नागकेसर और भिगंगुको समान भागमें लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये। इस चूर्णका धूप लेनेसे मनुष्य रूप-सौन्दर्यसे समन्वित हो जाता है।

अर्जुन वृक्षके फूल, भिलाक, विडंग, कला, चाल, सौवीर और सरसोंके योगसे तैयार धूप सर्प, जुई, मक्खो तथा मच्छरोंकी विनाश करता है।

श्रीहरिने पुनः कहा—हे शिव! ताम्बूल, घृत, मधु तथा नामकको गोदुग्धके साथ ताम्रपात्रमें घिसकर सिद्ध किया गया अञ्जन नेत्रपीड़ाको दूर करनेका उत्तम योग है। खाँसी, खास तथा हिचकीका विकार होनेपर इरीतकी, वष, कूट, त्रिकटु अर्थात् विष्ठा, उपकल्पा, मरिच, हींग और

मैनसिल चूर्णको मधु तथा घृतमें मिलाकर चाटना चाहिये।

पिप्पली और त्रिफलाके चूर्णको मधुके साथ चाटनेसे भयंकर पीनस, खाँसी और खासके विकार नष्ट हो जाते हैं। हे वृषध्वज! मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलीके चूर्णको मधुमें मिलाकर चाटना चाहिये। यह खास, खाँसी और हिचकीको नष्ट कर देता है।

चावलके जलमें समान भागमें पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्तकमलका योग रक्तविकारको नान्त करता है।

सोंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी गुटिका खानेमात्रसे मनुष्यका स्वर कोयलके समान हो जाता है।

हरिताल, संखचूर्ण, केलेके पत्तेका भस्म—इनका ठबटन लगानेसे कल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लवणरससे युक्त ठबटन भी रोम गिरानेका उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, संखमस्य तथा मैनसिलको सेंधा नमक एवं बकरेके भूत्रमें मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे ठबटन करनेसे रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है।

संख, औषलेकी पत्तियाँ और घावकोंके पुष्पोंको दुधके साथ पीसकर उसे डेढ़ सप्ताह तक मुखमें रखनेसे दाँत चिकने, समेद तथा स्वच्छ और कान्तिसे युक्त हो जाते हैं। (अध्याय १७८—१८१)

भोज्य पदार्थोंका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक औषधियाँ तथा विषदोषशमनके उपाय

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! प्रायः सरद, ग्रीष्म और वसन्त-ऋतुमें दहीका उपयोग विन्दनीय है तथा हेमन्त, शिशिर एवं वर्षा-ऋतुमें दही प्रसस्त होता है—

हाद्वीष्मवसन्तेषु द्राघशो दधि गार्हितम्।

हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते॥

(१८२ १)

भोजन करनेके पश्चात् नवनीत (मक्खन)-के साथ शर्कराका पान करना बुद्धिकरक होता है। हे शिव! यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन (भोजन करनेके पश्चात्) खाता रहे तो यह बलवान् होकर अनेक विघर्षोंसे सम्पर्क करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है।

कुष्ठ (कूट)-को भलोभ्रंति चूर्ण करके घृत और मधुके साथ होनेके समय खानेसे बलीपलित दूर हो जाता

है। अलसी, उड़द, गेहूँ तथा पिप्पलीका चूर्ण घृतके साथ सरिरेमें लगानेसे मनुष्य कामदेवके सद्गुण सौन्दर्यसम्पन्न हो जाता है।

वव, तिल, अक्षगन्ध, मूसली, सरला (काली तुलसी) और गुहूको परस्पर मिलाकर बनायी गयी खटी खानेसे मनुष्य तरुण तथा बलवान् हो जाता है। हींग, काला मयक और सोंठका काया बनाकर पीनेसे परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनाश हो जाता है। घातकी (धक्का फूल) तथा सोमराजी (औषधि) गोदुग्धके साथ पीसकर पान करनेसे दुर्बल मनुष्य भी मीठा हो जाता है। शक्ति चाहनेवाली प्राणीको शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन खाना चाहिये, क्षयरोगसे पीड़ित व्यक्तिको दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धिको अत्यधिक प्रसर बना संकल्प है। गोदुग्धके

स्राव जान किन्ना तथा कुलीरका चूर्ण क्षयरोगको विनाश करता है।

धिलाना, बिडंग, चक्कर, सेंधा चमक, मैनमिल तथा हाँसचूर्णको तेलमें पकाकर अनपेक्षित रोमसमुहोंको इटानेके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये

मुग्गीन्धक (गोरखमुग्गी), चक्क, मोक्ष, काली मिर्च तथा तगरको एक साथ चक्कर मनुष्य तथाश्व ही भिड़ाने जीवनको बच सकता है। गोरोचन, भृंगराजका चूर्ण एवं कृत समान मात्रामें मिलाकर अल्पमात्रमें किया जा सकता है।

हे मईकर! पट्टि-मधु (मुनेठी) एक चक्क, उष्ण अल्के साथ भोज करनेसे बिहर्षिका तथा हृदयशूल नाशक रोग बह हो जाता है।

हे स्त्र! 'अ० हूँ कः' यह मन्त्र सभी प्रकारके बिच्छुओंका विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन, भृंगवेर, सेंधा चमक, कालीमिर्च, दही और कूटका मध्य लेने तथा इसका पान

करनेपर यह बिच्छुओंको दूर करता है। हे शिव! त्रिफला, अदरक, कूट और चन्दनको घृतमें मिलाकर पान करने और लेप करनेसे बिच्छुका विष विनाश होता है। हे वृषभध्वज! सेंधा चमक और त्रिकटुक के चूर्णको दही, मधु तथा कृतमें मिलाकर लेप करनेसे यह बिच्छुके विषको दूर कर देता है

हे स्त्र! सड़दण्डी और तिलका अथवा कनाकर इसके साथ त्रिकटु (मौठ, पिप्पली तथा काली मिर्च) का चूर्ण पान करना चाहिये यह सभी प्रकारके गुल्म एवं श्लेष्मकीय अण्डरक विकारका विनाशक है। मधु मिलाकर दूधका पान करनेसे रक्तजायके विकारको दूर किया जा सकता है। बंगनी मड़सेकी चड़को पीसकर प्रसवकालमें स्त्रीके नाभि एवं गुदाभागमें लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है।

हे वृषभध्वज! चबलके चनीमें शर्करा और मधु मिलाकर पान करनेसे रक्तविषर कमक रोग शान्त हो जाता है। (अध्याय १८२)

ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोंका उपचार

औइरिने कहा—हे चक्रवृट् काली मिर्च, भृंगवेर और कूटकाको चक्रका पान करनेसे ग्रहणीरोग नष्ट होता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, काली मिर्च, तगर, चक्क, देवदास्या रक्त और पाठको दूधके साथ पीसकर लेपन करनेसे निश्चित ही अतिसाररोग विनाश हो जाता है।

काली मिर्च तथा तिलके चूर्णोंका मज्जन कामतारोगका विनाशक है। इरीतकी और मुड़की चक्रपर चक्रमें मधुके साथ मिलाकर खाना चाहिये हे स्त्र निरसंटेड यह विरोचनकारी होता है। त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला, कटुकरोहिणीका योग क्रमशः रोगका अण्डरक है और यह विरोचनकी भी उत्तम औषधि है। इरीतकी, भृंगवेर, देवदार चन्दन, अजमर्ष (चिचडा)-की चड़को चकरीके दूधमें पकाकर पान करके क्रमशः रोगका विनाश किया जा सकता है अथवा अचनी (चिन्नाकान्त)-की चड़का स्वाध पीनेसे भी यह रोग शान्त दिनोंमें दूर हो जाता है

अनन्त (धमस) और भृंगवेरका मध्याय भागमें चूर्ण चक्कर मरारकर मात्रामें ही गुग्गुलु और गुड़ मिला ले, चन्दनर इसकी गोमिर्च चक्कर सेवन करनेसे स्त्रपुण्ड्र ग्रामुविकार तथा अग्निमान्द्य रोग विनाश हो जाता है

पुष्प चक्रमें डठल एवं पतियों-सहित संक्षुप्तीको त० च० दू० अ० १०—

उखाड़कर चकरीके दूधके साथ पीनेसे अपस्मा (मिर्गी) का रोग दूर होता है। सवधानमें अकान्ता तथा इरीतकीके चूर्णको अल्के साथ पीनेसे निश्चित ही रक्त-पित्त विकारका विनाश होता है। इरीतकी और कूटका चूर्ण चक्रपर इसको घृतमें रक्तन चाहिये। पक्ष्वात् शीतल अल्प पीनेसे सभी प्रकारके छर्दि रोग अर्थात् वजन दूर हो जाते हैं गुड़की, चक्रकारिष्ट और पीप, धनिया तथा रक्तचन्दन मध्य औषधियोंका योग पित्तलेपका चक्र, छर्दि, दाह और पुष्पाके विकारका विनाशक एवं आग्निवर्धक है, किन्तु इन औषधियोंका प्रयोग 'अ० हूँ कः' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण करनेके पक्षत् करना चाहिये—

अ० अग्निमी सवित्रीये सोम्य सर्वकालीन् हे वदेव कः उः सर्वकालीन् मे वदेव कः ॥ (१८३। १२)

उपर्युक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित संक्षुप्तीको कानमें बाँधनेसे चक्रको दूर किया जा सकता है। हे स्त्र! इसी मन्त्रसे १०८ बार चक्र करके अभिमन्त्रित संक्षुप्तीको रोगीके हाथमें रखकर बीच इसके नाखूनोंका स्पर्श करे तो औषधिका चक्र अथवा अन्य सभी प्रकारके चक्र विनाश हो जाते हैं।

अभुनका फल, इरली तथा सौंफकी केचुलका घृत

सभी प्रकारके प्योरोंका विनाशक है। यह धूप तो चौधिया जाता है।
प्यारका भी विनाश कर देता है।

करवीर (कनेर), भुंगराज, नमक, कूट और कर्कट (ककड़ा सींगी) नामक औषधियोंको समान भागमें लेकर जोगुने गोमूत्रके साथ सैनपाक सिद्ध करना चाहिये। इस तेलका अम्बुज पत्र, विषाधिक तथा कुष्ठरोगके रोगोंको दूर कर देता है।

इस पिप्पली और मधुक सैवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा मूत्रके सेवनसे प्योर रोग विनष्ट हो

जाता है।

गोमूत्रके साथ पिप्पली और इल्लीका चूर्ण मिलाकर उसको गुदद्वारमें डालनेसे अर्श रोग दूर किया जा सकता है।

बकरीका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पच करनेसे एसीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेंधा नमक, बिजंग, सोमलात, सरसों, इल्ली, चल्हन्दी, विष और नीमकी पत्तीको गोमूत्रके साथ पीस लेना चाहिये इसका लेप करनेसे कुष्ठरोगका विनाश होता है। (अम्बुज १८३)

सिद्ध, अर्श, मूत्रकुच्छ, अजीर्ण तथा गण्डमांस आदि रोगोंकी औषधियाँ

श्रीहरिने कहा—[हे चन्द्रचूड] इल्ली और कैलेके धारका लेप सिद्धरोगका विनाशक है। एक भाग कूट तथा दो भाग इरीतकीक चूर्ण उष्ण जलके साथ पान करनेसे कमरका हल रोग दूर हो जाता है। इरीतकी, सर्करा और पिप्पलीका चूर्ण नवजोतके साथ सेवन करनेसे यह अर्श-रोगका विनाश करता है। जंगली अङ्गूरोंके पत्तोंको धीमे मन्द-मन्द औषध पर पककर उसका लेप करना अर्शरोग दूर करनेकी श्रेष्ठतम औषधि है।

गुग्गुल और विप्लवाक्य चूर्ण पानकर घात रोगको विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा काजलके मीड़को अग्निमें पकाकर नमकके साथ सेवन करना चाहिये। इससे मूत्रकुच्छ नामक रोग दूर होता है। यबक्षर तथा सर्करा भी मूत्रकुच्छ-रोगको दूर करता है।

शिरके तेलमें बबको जलाकर उसकी काजली बनानी चाहिये उसके बाद शिरके ही तेलमें उसको मिलाकर अग्निमें जले हुए स्थानपर लेप करनेसे लज्ज होता है। पीके सहित साजबन्ती तथा हनुमंताकी पत्तियोंका तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ाको दूर करता है। निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इस लेपका प्रयोग करना चाहिये—

ॐ नमो धनको ह व क्रिन्धि क्रिन्धि च्छान्ते प्रज्जस्ति
पञ्चम अक्षय ई पञ्च ॥ (१८४ ८)

हाथमें निर्गुण्डीकी जड़ बाँधनेसे प्यार बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुग्गुलुको सात खण्ड बनाकर उसको हाथमें बाँध लेनेसे अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णुक्रान्त (अपरश्रित) तथा बकरीके मूत्रका

प्रयोग करके जोर और व्याघादि हिंसक जीवोंके प्रहारसे प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदण्डीकी जड़ तो सभी कर्मोंमें सिद्धि प्रदान करनेवाली है।

घृतके साथ सिद्ध विप्लवाक्य चूर्ण कुष्ठविनाशक है। पुनर्वा, बिल्व और पिप्पलीके चूर्णसे सिद्ध घृतके द्वारा हिबकी, शस तथा छाँसीको दूर किया जा सकता है। इस घृतका पान स्त्रियोंके लिये गर्भकारक होता है।

दूध और चीके साथ जानरी बीज (केवाँच) को पकाकर भी तथा सर्करामें मिलाकर सेवन करनेसे बीज कभी नष्ट नहीं होता।

मधु, घृत तथा दुग्धका पान बलीपक्षि नामक रोगको दूर करता है।

हे शिव! मधु, घृत, गुड़, करमेका रस और तैलेकी एक साथ अग्निमें पकानेपर बाँधी बन जाता है। अब आप सीमा बनानेकी विधि सुनें।

जौले भक्षक पुष्प और सीस एक पल तथा लङ्गुलिक (करिमारी) की लङ्गुलको एक खण्ड मिलाकर अग्निमें पकानेपर सोना बन जाता है।

हे हर! धतूरेके बीजोंसे निकाले गये तेलद्वारा प्रज्जस्ति दीपकके प्रकाशमें समधिस्थ व्यक्तिको देखता भी नहीं देख पाते।

हे शिव! मनुष्यकी मरुमस्त हाथोंके दोनों नेत्रोंमें अपने हाथसे काजल लगाना चाहिये। ऐसा करनेपर वह व्यक्ति मुझमें विषय प्राप्त करता है और महाबलवान् भी बन जाता है।

हुण्डुभ नामक सर्पके दाँतको मुझमें रखकर मनुष्य

मलके बीच भी पृथ्वीके समान ही किसी अन्य विकल्पका आश्रय लिये बिना रह सकता है।

लंछितचूर्ण और मधु पान करनेसे पाण्डुरोगका सन्नि हो जाता है। तण्डुलीयक (चीन्नी) तथा गीखरकी जड़को दूधमें मिलकर पान करनेसे कामला एवं मुखरोगका निवृत्ति होता है। चनेली और बेरकी जड़को मटुके साथ पीनेसे अजीर्ण रोग दूर होता है।

कुसुमी जड़, खनरीपूल, अकुरी तथा काजीर मिश्रित योग दौतांके रोगका विनाशक है। इन्द्रवालकीकी जड़को जलके साथ पीनेसे विषादि-दोष नष्ट होते हैं। हे शिव! चम्पकी जड़को पान करनेसे भी ठण्डा दोष दूर हो सकते हैं। काजीके साथ गुज्रा (भूषणी) का चूर्ण मस्तकपर लेप करनेसे सिरका रोग निवृत्ति हो जाता है।

बाल, अतिबला, मधुवाहि, उर्ध्व तथा मधुका पान करके बंधन स्वी गर्भ-धारण करनेमें समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

श्वेत अपराजिताकी जड़, पिप्पली और सौंठका फिन्डुआ लेप सिरमें लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुण्डीकी पुनगीकी पीसकर पान करनेसे गण्डमाला नामक रोग दूर हो जाता है।

केतकीके पत्तोंका तार गुड़के साथ अथवा मटुके साथ शरपुञ्जाक्य सेवन करनेसे म्लीहा रोग निवृत्ति हो जाता है। बिजौरा नीचूका निर्वास (गोंद) गुड़ और बीके साथ धिलाकर पान करनेसे बल-पित्तजनित शूल दूर होता है। सौंठ, काला नमक तथा हींगका पान हृदयरोगका विनाशक है (अध्याय १८४)

गणपतिमन्त्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषूधिका और पीनस आदि विविध रोगोंके उपचार

श्रीहरिने कहा—हे श्वर! 'ॐ नमः शिवाय' भावान् गणेशका यह मन्त्र जब और विद्या प्रदान करनेवाला है इस मन्त्रका एक हजार आठ बार पान करनेके बाद अपनी शिखाकी बंधनेवाला व्यक्ति बाद-विवादके व्यवहारमें विजय प्राप्त करता है। एक ही बार इस मन्त्रका पान करनेवाला प्राणी अन्य लोगोंका त्रिष नष्ट करता है।

काले तिलोंको घृतमें मिलाकर इस मन्त्रसे एक हजार आठ आहुतिर्वा देनेसे मात्र तीन दिनमें राज ब्रह्ममें हो जाता है। अहम्बी और चातुर्दशी तिथिकी उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत् विष्णुपूजा गणेशका पूजन करे और तिल तथा अक्षतको मिलाकर एक हजार आठ बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह पुद्गमें अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त कन्धक एक हजार आठ अथवा एक ही आठ बार पान करके अपनी शिखा बंधनेवाला प्राणी राजकुल तथा बाद-विवादके व्यवहारमें विजय प्राप्त करता है।

भृंगराज, सहदेवी (सहदेई) बज्र (बज्र) और श्वेत अपराजिता नामक औषधियोंके रसका तिलक करके मनुष्य छीनों लोक ब्रह्ममें कर सकता है।

काकजंघाका मूल और दूधका मिश्रित पान शोथ रोगका विनाशक है।

अक्षय्या, नागबला, गुड़ तथा ठण्डा मिश्रकर खानेवाला पुष्प बीसे ही रूप-सौन्दर्यसे युक्त हो जाता है, जैसे नवपुष्पोंका सौन्दर्य होता है।

हे श्वर! लंछितचूर्ण और त्रिपलचूर्णका मधुके साथ प्रयोग करनेसे परिणाम नमक शूलका विनाश होता है। हे ब्रह्मन्! हींग, काला नमक और सौंठ—इन औषधियोंके क्वाथका पान सभी प्रकारके शूलोंका अपहारक है। सम्पुद्गन्धनसे युक्त अपावर्णकी जड़का सेवन करनेसे अजीर्ण-शूल नष्ट हो जाता है।

हे श्वर! बरगदकी जटायोंका अंकुर चाकलके ब्रह्ममें किसकर मटुके साथ पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। अर्कट (अर्कल) की जड़की आधा कर्ष लेकर चाकलके ब्रह्ममें पीसकर पान करनेसे सभी प्रकारके अतिसार तथा प्रहली नामक रोगोंका विनाश होता है। काली मिर्च एक पाण, सौंठ टी भण तथा कुटवकी छालका चूर्ण बार भाग गुड़में मिलाकर कक्षी बनाकर पीनेसे प्रहली नामक रोग दूर होता है। हे शिव! श्वेत अपराजिताकी जड़, हल्दी, सिक्का, चाकल, अपावर्ण (बिचड़ा) और त्रिकटु (काली मिर्च, सौंठ एवं पिप्पली) नामक इन औषधियोंकी पीसकर बटी बना लेना चाहिये। यह बटी निम्नदेह विषूधिका नामक रोगका निवृत्ति करती है।

हे भूतेश! विषलह, मगर, शिलाजीत और इरीतकीको समान भागमें लेकर इनके मिश्रित चूर्णको मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे सभी प्रकारके प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं।

मद्यरका दूध एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर, तिलक तेल एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर, वैनशिल, काली मिर्च तथा सिन्दूर एक एक पल अर्थात् आठ-आठ तोलेकी चूर्ण बनाकर ताँबेके पात्रमें रखकर इसकी धूपमें सुखा ले स्नुही (भूइ-सोई) का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है।

त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ तथा पिप्पली) त्रिफला, नख (कंठ), तिलक तेल, वैनशिल, नीमकी पत्ती, चनेलीका पुष्प, ककरीका दूध, ककरीका मूत्र, संखनाथ और चन्दनको एकमें ही घिसकर बनवी गयी चाँसीसे नेत्रोंमें अञ्जन लगानेसे पटल, काष्, पुष्प तथा त्रिपिर आदि

रोग दूर हो जाते हैं।

मधुसे युक्त बहेड़ेका चूर्ण क्षाम रोगका विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमकसे मिश्रित पिप्पली और त्रिफलाका चूर्ण सभी प्रकारके रोगोंसे अन्त होनेवाले चार, क्षाम, शोष तथा पीनसके विकारको दूर करता है।

देवदाठ-बुधकी जलके चूर्णको इसकीस खा करकीके मूत्रसे धावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अञ्जन करनेसे रतींधी, फटलाह और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं।

हे रुद्र! पिप्पली, कैलाडी, इल्ली, अँवला तथा बज (बज) को दूधके साथ पीसकर अञ्जन बनाना चाहिये। इस अञ्जनके प्रयोगसे नेत्रोंके सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं।

हे शिव! काकजका तथा सहिचनकी जड़को मुत्रमें रखने या चबानेसे दीर्घायु लगे हुए कोंकोंका निश्चित ही विनाश होता है। (अध्याय १८५)

~~~~~

प्रमेह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमांस, भगंदर तथा अर्श आदि रोगोंका निदान

ग्रीहनिने कहा—हे शिव मधुके साथ गुहूषीका रस पीनेसे प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। ग्रीहनिम्ब (जलपिप्पली) की जड़को तिल, दही तथा चीके साथ पान करनेसे वह बरिचक्ष्णमें अवस्था मूत्रको बाहर करता है। काले नमकके साथ इस जड़का पान करनेसे हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरख अर्थात् गोरखमुष्की तथा कर्कटी (कंकड़ी) की जड़को जीरास बालके साथ पीसकर तीन दिन पीनेसे ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्मकालमें मात्सीकी जड़को भलीभाँति पीसकर शर्करा और ककरीके दूधमें पीनेसे मूत्रनिरोध, शर्करा-विकार और चण्डू रोग विनष्ट हो जाता है।

ब्रह्मगृही अर्थात् काँड़ीकी जड़को चावलके पानीमें घिसकर वैयास किया गया लेप अस्त्रध्व गण्डमांस तथा पल्लवज्वर रोगको दूर करता है। हे रुद्र! कर्वीर (कनेर) की जड़का लेप तथा तुपायीका लेप भी पुरुषस्यसे सम्बन्धित विकारको नष्ट करता है। जब मैं अन्य औषधिक योगोंको कहता हूँ।

दन्तीमूल, इल्ली और त्रिकटुक लेपसे भगंदर रोग

विनष्ट होता है। हे उपायते! हे बुधभण्णव! स्नुही (भूइ-सोई) के दूधसे अनेक बार भाषित इल्लीकी बटीका लेप अर्श रोगको दूर करता है। बोकफल और सेंधा नमकको पीसकर बनवा गया लेप अर्श रोगको नष्ट करनेका श्रेष्ठतम योग है। हे शिव! फलाह और क्षारसे बने क्वाथके द्वारा शोषित घृतपत्रमें तिगुना मिला हुआ त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली) का चूर्ण अर्श रोगको विनष्ट करता है। कैलके जलको धुलकर खानेसे खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खनके साथ कासा तिल खानेसे भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है।

हे बुधभण्णव! ब्रह्मकास बजकार-मिश्रित सोंठके चूर्णको समान भागमें गुड़ मिलाकर खानेसे वह चण्डरिणीकी वृद्धि करता है। सोंठके चूर्णको कड़ा बनाकर पान करनेसे भी चण्डरिणीकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! इरीतकी, सेंधा नमक, पिप्पली—इन औषधियोंके चूर्णको गरम जलके साथ घिरेकर पान करनेसे मूत्र बढ़ती है तथा सूकराकन्दका रस घृतके साथ पान करनेसे भी मूत्र बढ़ती है। (अध्याय १८६)

~~~~~

आयुर्वृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे शिव! हे वृषभध्वज! हे रुद्र! यदि मनुष्य इम्लिकर्ष पत्तारके बरोंका घृत करके उसे कलकी मासमें इस घृतकी दूधके साथ मिलाकर लगातार सात दिनोंतक प्रयोग करे तो वह वेदविद्याभिरुद्र, सिंहरके समान पराक्रमी, पचरणके समान कान्तिवुद्ध तथा सौ बर्षकी आयुमें भी सोलह बर्षका नवयुवक बन सकता है, किंतु सत्त दुग्धपान करना अत्यवश्यक है।

हे शिव! मधु और कृासे युक्त दूधका सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त इम्लिकर्ष पत्तारके घृतकी मधुके साथ लेनेसे प्राणी दस हजार बर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्यको वेदवेदाङ्गका ज्ञान और उन्मत्त-जनोक्त शिव जगनेसे स्वर्ण है। इस घृतका सेवन दहीके साथ करनेसे शरीर बलके समान सक्रियमान हो जाता है। केसरसे युक्त इस घृतका प्रयोग करनेसे मनुष्य हजार बर्षकी आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस घृतकी कांजीके साथ मिलाकर खाता है तो केसरोंकी सपेदी और त्वचाकी छुरियोंसे रहित होकर सौ बर्षतक वृद्धावस्थासे रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है।

हे वृषभध्वज! त्रिकल घृतके साथ मधुका सेवन मेघमोक्तिको बढ़ाता है। पीके साथ इस घृतको खानेसे श्वेत व्यक्ति भी देख सकता है। पीसके दूधमें मिलाकर तैयार किया गया इस घृतका लेन प्राणीके श्वेत कलकोंको

काय बना देता है। कल्पाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगसे निकल आते हैं। इस घृतको तैलमें मिलाकर शरीरमें लगानेसे बाल पकनेका प्रभाव तथा त्वचाकी छुरियोंका प्रकोप समाप्त हो जाता है।

इस घृतका मात्र इकटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते हैं। ककरीके दूधमें मिलाकर इस घृतका अञ्जन एक मास-पर्यन्त नेत्रोंमें लगानेसे निर्बल दृष्टि सकल हो जाती है।

अव्ययमासमें छिलकेसे रहित फलजके बीजोंको लेकर उनका घृत मक्खनके साथ आधे बर्षकी मात्रामें खाना चाहिये। भगवान् इरिकी शिव प्रमाण करके इस घृतका सेवन करस चाहिये। हे रुद्र! इसके सेवनके पञ्चत्सव मासोंसे दूर पुण्ये साठी चावलका पान नग्न है। इस योगका कलन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक हजार बर्षतक जीवित रह सकता है।

पुष्पस्वप्नमें भृंगराजकी बड़की लकड़ लेकर इसका घृत बनाया चाहिये। यदि प्राणी कांजीके साथ इस घृतका सेवन करे तो वह एक बरसमें वह कलीपलित रोगमें रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करनेसे मनुष्य श्वेत सौ बर्षतक जीवित रह सकता है और वह हाथोंके समान सक्रियमान हो जाता है। हे रुद्र! पुष्पस्वप्नमें ही इस औषधिकी प्रयोग करनेपर प्राणी सुतिथर अर्थात् वेद-वेदाङ्गका ज्ञान बन जाता है। (अध्याय १८४)

शृण आदि रोगोंकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! प्रकारमे दुग्ध काच और मलादयुक्त कोड़ा पीके प्रयोगसे ठीक हो जाता है। दोनों हाथोंसे अक्षपार्श्वकी बड़ कलकर उसके रससे चोटके काचको करनेपर रक्तस्राव रुक जाता है। हे रुद्र! लङ्गुलिम्ब मूल काच इमृदुर्ष नामक औषधिकी पीसकर इसके लेपसे कल्म-कौटामुक जलकी मुख प्रक्षिप्त करनेपर कौटाम निकल जाता है तथा बहुत दिनोंका गढ़ा दुग्ध भी कौटाम काचसे बाहर हो जाता है।

गाड़ीके चक्कों कातमूल (मोथा)-की बड़की अधक मेघभृङ्गी (मेघासिङ्गी) की अड़ जलमें मिसकर इसका लेप लगानेसे पुण्ड्र काच भी सूख जाता है। पीसके दहीमें कोटीका पत मिलाकर खानेसे और हींगकी बड़का घृत

काचमें करनेसे भी गाड़ीका काच सूख जाता है।

काड़ीके कलको जलके साथ पीसकर और रगड़कर लेप करनेसे रक्तदोष ज्ञान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।

हे रुद्र! सहिजनका बीज, अलसी और सपेद सरसोंकी जलरहित मट्टुमें पीसकर इसका लेप उन्मिक्त रोगपर लगानेसे वह रोग निश्चित ही गढ़ हो जाता है। श्वेत अक्षपार्श्वकी बड़ काचलकी चोचनमें पीसकर इसका नख लेनेसे भूत भगा जाते हैं।

हे शिव! काली मिर्चके साथ अगस्त्य घृतके रसका नख मूल रोगका विनाशक है। सौंयकी केकूल, हींग, नीमकी चली, काच तथा सपेद सरसों लेकर इनका लेप करनेसे भूत-प्रेतकी काच दूर हो जाती है। हे शिव! गोपेचन, गरिच,

विपत्ती, संधि, मरक और मधु—इन सबका अङ्गन बनकर यह वाधका वातक है। काले घनको ओढ़नेसे भीषण औरनेसे औरनेसे त्रैलोक्य दूर हो जाती है। गुग्गुलुकी भूषण दूर हो जाता है। (अध्याय १८८)

घटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकुर्मि, विविध च्वर तथा विषदोष शमनके उपाय

औइरिने चक्र—हे नीललोहित! केव अपराधित-पुत्रके रक्तको नेत्रोंमें डालनेसे घटल नामक नेत्ररोग नष्ट हो जाता है। इसमें विषार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हे सुप्रसन्नचिह्नेन दिव्य! गौककुम्भी चक्र चक्रकर दौर्गमें लगे हुए कीटोंकी जगहाको दूर किया जा सकता है।

यदि ऋक्षुकालमें उपवासपूर्वक स्त्री गोदुराके साथ मन्दारककुम्भी चक्रकी पीसकर चम करती है तो उसके हरीरमें होनेवाला गुल्म और सुलभिकार विनष्ट हो जाता है।

हे इन्द्र! कलाश अथवा अवाधार्गकी चक्र हाथमें बाँधनेपर सभी प्रकारके च्वरोंका विनाश होता है तथा मूल ग्रह आदिके द्वारा उत्पन्न होनेवाला कष्ट भी नहीं होता। हे चरनेकर बुद्धिकमूल अर्थात् विविध-वृक्षकी चक्रकी आली जलके साथ पीसकर जल-काले सेवन करनेसे दाहच्वर दूर किया जा सकता है। इसकी चक्रकी शिखारमें बाँधनेसे एकादिक आदि जो च्वर हैं, वे भी विनष्ट हो जाते हैं। इस चक्रकी चक्की जलके साथ पीसकर पीनेसे सभी प्रकारका विषदोष विनष्ट हो जाता है।

जो मनुष्य चक्र (चक्र) की चक्रकी पीसकर गोवृत्तके साथ चम करता है, उसका सभी प्रकारका विषदोष दूर हो जाता है। रक्तचर्चवाले चित्रक वृक्षकी चक्रकी पीसकर

कानोंमें डालनेसे कानका रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें संका नहीं है।

केव कंकितलाश (केव तलमज्जा) की चक्रकी पीसकर कंकरीके दूधमें तीन लम्बाइतक चम करनेसे ज्वर रोग विनष्ट हो जाता है। कटिस्त-वृक्षके पुष्पकी कंकरीके दूधमें मिलाकर चम करनेसे रीनें इन्धका रक्तमल-विकार नष्ट हो जाता है।

सुदर्शन-वृक्षकी चक्रकी जलाने के पश्चात् परोक्ष कानमें चम करनेसे आरिषिक (शिखीरिण) आदि च्वर तथा छद् एवं भूतदिक ज्वाधिर्य विनष्ट हो जाती हैं।

हे इन्द्र! केव गुग्गु-वृक्षके पुष्प तथा मूलको लेकर अपने मुखमें रखनेसे जल प्रकलने की पीपिका विनाश हो जाता है। इस औषधिकी चक्रकी हाथ और कण्ठमें चम करानेपर श्लेष्मदिक दोष दूर होता है। हे नीललोहित! कुम्भकम्भी कर्पूरी विधिकी लकी लकी इस औषधिकी चक्रकी कटिप्रदेशमें बाँधकर सिंह आदि विलक पशुओंके भयको दूर किया जा सकता है।

हे ईश! विष्णुभयन (अपराधित)-की चक्रकी रेतनी सुनमें बाँधकर कानमें चम करनेसे मगनचक्रदिक अनुजीका भय नहीं रहता। (अध्याय १८९)

गण्डमासा, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दद्रु, सिध्य, पीनस तथा छर्दि आदि विविध रोगोंका उपचार और सुगन्धित द्रव्योंके निर्माणकी विधि

औइरिने चक्र—हे ईश! गोपुत्रके साथ अपराधितकी चक्र पीनेसे गण्डमासा रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संका नहीं है। इन्द्रकम्भीकी भी चक्र पीनेसे इस रोगका विनाश होता है। विद्रधि (मंजीठ), दण्ड तथा सुवन्धिका (केन्धी) को मिलाकर शीतल जलानुक्त लेव लहनेसे भुजाधोमें होनेवाली ज्वर और गर्दनकी ज्वर दूर हो जाती है।

पीसका मज्जा, अङ्गमज्जा, विपत्ती, बन्ध (बन्ध) और दोनो प्रकारका कूट द्रव्यमें मिलाकर जलका साथ लेव तिलजलीत तथा मलगव दुःखीय विनाशक है।

कूट और जलजलके चूर्णकी मज्जाधनमें मिलाकर सिद्ध

किया गया लेव बुधतियोंके चक्र-जलको सुटील, जोजगुपसे सम्मत तथा सुन्दर बनता है।

इन्द्रकम्भीकी चक्र उखाड़कर रोगीका चम लेकर दूरी हो उसके प्रति केव दिव्य जाय तो रोगीका प्लीहा रोग दूर हो जाता है।

चावलके धोवनमें केव पुनर्नकाकी चक्र पीसकर पीनेसे निक्षिप्त हो विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विषार करनेकी आवश्यकता नहीं है। केलेका चक्र और मज्जा जलमें सिद्ध करके लेव किया गया लेव पीनेसे उदरज्वर शमन विकार दूर हो जाते हैं। केनेकी चक्र गुद् और पीमें

विपन्न, अविपन्न, मध्यम, उच्च तथा ही यह इतराधिक्य
कृमियोंको विपन्न कर देता है।

अतिरिक्त जल-काला और चीन्हा की कृमियोंका
पूर्व कथन करनेसे कुछ रोग हुए ही जाते हैं। इरीसकी,
मिडर, इन्दी, केत, काली, मोकल्लाकी यह केंचुकी यह और
और मकल्ला की मनुष्यों की मकल्ला एक विपन्न-मोह मकल्ला कहिये।
ये सभी जीवोंकी कुछ रोगोंसे दूर करनेवाली हैं।

एक भग्न विपन्न, दो भग्न इरीसकी और मोकल्लाके
कीन्हींको जलाने कहिये। इस मकल्ला यह रोग यह ही जाते
हैं। मीनूत और मकल्ला की कुछ कड़े मकल्ला मकल्ला मकल्ला
इसको कहिये काली विपन्न, लेन करनेसे कुछ और यह
रीसकी विपन्न होता है। इन्दी, इरीसकी, दुर्ग, मीनूत तथा
और मकल्ला विपन्न विपन्न विपन्न मकल्ला लेन यह, जल और
मकल्ला रोगोंसे दूर करता है।

हे मकल्ला मोकल्लाकी कीन्हींका पूर्व और मकल्लाका
मनुष्ये जल लेन करके कहिये। ये जीवोंकी केत कुछ
रोगोंका विपन्न करनेवाली हैं। इनके जलानेसे मनुष्ये जल
काला अतिरिक्त चीन्हा जल है। हे इर केत अविपन्नकी
मनुष्ये कीन्हीं केत जल चीन्हा विपन्न मकल्ला जल लेन
एक जल कीन्हीं कुछको विपन्न कर देता है।

हे मनुष्यका! जल कीन्हीं दुर्गका मकल्ला कुछका विपन्न
काली विपन्न और विपन्न कीन्हीं विपन्न मकल्लाका लेन
रोगोंसे होता है।

हे ईश्वर केत मकल्ला (मकल्ला) की मकल्ला मनुष्ये
जल जल विपन्न करने इतना जल कहिये। यह जल
मनुष्यविपन्न रोगोंका विपन्न है। हे मकल्ला कीन्हीं कीन्हीं
मकल्लाकी मनुष्ये जल विपन्न मकल्ला जल लेन लेन विपन्न
रोग विपन्न होता है। केतका जल और इरीसकी लेन ये
विपन्न रोगोंका विपन्न है। हे मकल्ला केत और मकल्लाका
जल जल केतों विपन्न जल लेन मकल्ला (मकल्ला)
करनेसे जलाने विपन्न रोग यह ही जाते हैं।

हे मनुष्यका! मीनूतकी कुछ मकल्ला (मकल्ला) के
जलका जल और जल कीन्हीं मीनूत कीन्हीं मीनूत कीन्हीं

मीनूतकी विपन्न मकल्ला-मकल्ला मीनूत मकल्ला कहिये,
इतना जलाने मकल्लाकी मीनूत मकल्ला जल है।
मिड, काली, मकल्ला, इन्दी और मकल्ला जल
मीनूतकी हैं। जलाने जलाने जलाने जलाने जलाने
मीनूतकी जलाने हैं, यह मीनूतकी रीति होकर मीनूतकी
इतना है। दुर्ग, मकल्ला, मनुष्ये जल, मनुष्यकी मीनूत
जल लेन-जल-जल मीनूतकी मीनूत विपन्न जल लेन
कहिये। इसका अतिरिक्त जलाने करनेसे मीनूतकी मीनूत
ही जाते हैं और यह मीनूत ही जाते हैं। मीनूत-जल जल
जलाने मीनूतकी जल विपन्न मकल्ला मनुष्ये मीनूतकी
मकल्ला मकल्ला मनुष्ये मीनूतकी विपन्न मीनूतका दूर ही
जाते हैं। जल-काला मकल्ला मीनूतकी मीनूत मीनूत
करनेसे मीनूतकी (मीनूतकी) यह ही जाते हैं। मकल्लाका
मकल्ला मीनूतकी जल मनुष्य मनुष्यका जल है।

मनुष्ये, मकल्ला, मकल्ला जल और मनुष्य मीनूत करनेसे
जल विपन्न, मकल्ला और मनुष्य रोगोंका विपन्न होता है।
मनुष्यका जल और मनुष्य मीनूत जल विपन्न रोगोंसे दूर ही जाते हैं।

जल-काला जल जल मीनूत मीनूत मीनूत रोगोंसे दूर
करके कहिये, हे मीनूत, मीनूत, मीनूत और मीनूत
मकल्लाका पूर्व, मीनूतकी जल जल करनेसे मनुष्यका
मकल्ला दूर ही जाते हैं। इस दोन्हीं मीनूत मीनूत,
मनुष्य, मीनूत कीन्हीं, मनुष्यका जल मीनूतका पूर्व मीनूतकी
मिपन्न कर करके कहिये।

हे मीनूत मीनूतकी मीनूत, मीनूत कीन्हीं और
मीनूतकी-इन्दी मीनूत मकल्ला जल मीनूतकी मीनूतकी
मनुष्यका करनेसे जल रोग दूर ही जाते हैं। विपन्न और
मिपन्नका पूर्व मनुष्ये जल जल कहिये, मीनूत
करनेसे पूर्व मनुष्ये जल मनुष्यका जल मीनूतकी जल
जल और मीनूतकी जल जल है। मीनूतकी जल
जल मनुष्यका जल मनुष्ये जल जल करनेसे मीनूत
जलाने कीन्हीं रोग विपन्न ही जाते हैं। मीनूतकी मीनूतकी
मीनूतकी विपन्न मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी
है। (अध्यात्म १९०)

सर्व, विश्व तथा अन्य विषयों की जीव-जन्तुओं के विश्वकी चिकित्सा

अतिरिक्त मकल्ला—हे मनुष्यका! मनुष्यका मीनूतकी
जल मनुष्यका करनेसे जल मीनूतकी मीनूतकी जल-जल
और मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी

मीनूतकी (मकल्ला) की मीनूत मकल्ला जल जल है। यह
मीनूतकी जल मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी
जल मनुष्य मनुष्यका मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी मीनूतकी

लेता है, उसके ऊपर किता गन्ध बिखेले जलके टोँकोंका प्रहार कर्त्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पुष्पनक्षत्रमें लग्नवलीकी बड़ हाथमें खींचनेसे अथवा इसके लेपको लग्नकर भी जलोंको चढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। पुष्पनक्षत्रमें लग्नी गयी सवेर मन्दारकी बड़की सीतल जलमें बीसकर चान करनेसे सर्पदंश तथा करबीर आदिका विष नष्ट हो जाता है। कांजीके जल महाकालकी बड़ बीसकर उसका लेप दंश-भागपर लगानेसे खोड़ (गोनस) तथा हुंहुप (चिड़ा) सर्पोंका विष दूर होता है।

चौलाईके मूलको चावलके भोजनमें बीसकर पीके साथ चान करनेपर सभी प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाकवलीकी बड़ पुष्प-पुष्प अथवा संयुक्त रूपसे चावलके भोजनमें बीसकर चान करनेपर सभी प्रकारके सर्पोंके दंशका विष नष्ट हो जाता है। गुड़ सर्कर तथा दुग्धमिश्रित मूष्णरुके रक्तप्र पान सर्पदंशके विषको दूर कर देता है। कोदोकी बड़ बीसकर चान करनेसे विषकी मूर्च्छा दूर हो जाती है। मुनेठीके चूर्णसे दुग्ध सर्कर और दूध तीन एकलक पीकर बूढ़के विषको दूर किया जा सकता है। तीन चूर्ण सीतल जल पीनेसे सम्पूर्ण ज्ञानके कारण जलपुत्र मुँहसे बहनेवाली तरह बंद हो जाती है। सर्करसे बुद्ध भूतका चान करनेसे बहका चर नहीं होता।

हे भैंसर! कुम्भ (काली मुलासी) और अंकोलकी बड़के जलको तीन एकलक पीनेसे सम्पूर्ण अथवा कुत्रिण विषकी उभाव नष्ट हो जाता है। सैधा नमकके साथ गन्ध गोक्षतप पान विषरुके डंक करनेसे शरीरमें उत्पन्न विषकी

वेदनाको दूर करता है। हे तिल! कुम्भ (कुसुम्भ) कुंकुम, ह्रींताल, मैगसिल, चंदा और मन्दार-पुष्पकी बड़ बीसकर चान करनेसे मनुष्योंमें चढ़ा हुआ सर्प या विषरुका विष नष्ट हो जाता है। हे इर! दीपकका तेल लगानेसे सम्पूर्ण जलका आदि कीटोंका विष दूर हो जाता है। इससे चनकमूरेका भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विषरुके डंक लगे हुए स्थानपर सोंठ तथा लगरका लेप लगानेसे विष नष्ट हो जाता है। इसी लेपसे मधुसक्तीके डंकका भी विष दूर किया जा सकता है तथा मोच, सैधा नमक और क्षतप मिश्रित लेप लगानेसे भी यह विष दूर हो जाता है। हे महादेव! शिरीषके बीजोंको गन्ध दूधमें विरक्या उसका लेप लगानेसे कुलेका विष नष्ट हो जाता है। उष्णमिश्र अग्नि और दूध उससे सेंकनेपर पेठका विष दूर हो जाता है। हे चन्दबूड़! मसुरके रससे मिश्रित दूध, जी और गुड़का चान कुलेके विषको नष्ट कर देता है।

भगर, भीम और सभी बुद्धकी छालके जलको सेंक करनेका बुद्ध और हीनकी विष-वेदन नष्ट हो जाती है। देवदार और गिरिकके चूर्णका लेप करनेसे भी इस विषको सन्न किया जा सकता है। हे इर! गलेसर, दासदली, हन्दी तथा बड़ीठके मिश्रित लेपसे लूज (मकड़ी) के बटनेका विष दूर होता है। कंजके बीज, कल्प-बुद्धके चने, तिल और सरसोंका पिल हुआ लेप भी विषको दूर कर देता है, इसमें संदेह नहीं है।

हे इर! नमक और घृतसे दुग्ध क्षात्रुवलीके चनेका लेप करनेसे बौड़ेके शरीरकी खुजली दस दिनों दूर हो जाती है। (अध्याय १११)

~~~~~

विधिविध स्नेह पाकोंद्वारा रोगोंका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक ज्ञात्री-

घृतादिके निर्माणकी विधि

औहीने कहा— [हे इर! विष्णु अठ भाग, सूर्य (सूर्य) सौगड़ भाग, सोंठ चार भाग, काली मिर्च दो भाग, विष्कलीकृत तीन भाग, चिड़ौर चार भाग, मुताली आठ भाग, और विष्णु चार भाग लेकर इनके दुग्धसे गुड़के साथ मोटाका बनाया चाहिये। इसके सेवनसे अजीर्ण, पाण्डु, कामज, अतिशय, मन्द्यग्नि और पतौड़ा जनक रोगोंको दूर किया जा सकता है।

(विष्णु (सेल) अतिमन्त्र (गविचारी) स्त्रोवाक (सोना चढ़ा), चटल (पाकर), पारिभद्रक (नीम),

इमरिची (गन्धद्रवारी), अचमन्त्र, बड़ली, कण्टकारी, कला, अतिमन्त्र, टमर (सर्पमुग्ध) कट्टा (गोखर), पुन्नीक, एरुड, शारिका (अनन्तमूल) चर्बी (सालपर्णी), गुड़ली, कफिकच्छुका (केजीच) नमक इन औषधियोंको दस-दस पलकी मात्रामें एकत्र करके सुष्ट जलमें नमक चाहिये। जब इस जलका पीचर्त बना लेप राह जाय तो इससे तेलको पिष्ट करे यदि चकरीका दूध अथवा गोमय दूध हो तो उसको इस तैलपाकमें पीगुन मिलकर तैलकी मात्राके समान सखरी और सैधा नमक भी मिलावे। इस

इसमें तेलकाको मिट्ट करानेके पक्षमें उस तेलमें लगभग (लोह), देवदार, कण, चर्बी, कण (बच), अंगूर, कुड़ (कूट), जटाशंखी जैसे सबके और पुर्णतः एक-एक कर पीसकर मिलाना चाहिये। इस तेलका उपयोग करने, सब तेलों तथा जमीरों वर्तनके काममें काम चाहिये। इनके उपयोगसे इटकाय, कुर, चर्बीकुर, मण्डककुर, कणकुर और कलक कुरका रंग दूर हो जाये है तथा जमीर लोभ-कणकुर हो जाता है। हे इर। इस तेलके उपयोगसे जलभी भी गर्म कराने का सकती है, सबके विषयमें से कहिये ही क्या? बोझ, हाथी और मनुष्योंमें जल रोग होनेका इस तेलका उपयोग काम चाहिये। इसका ही नहीं सबके सब विचारसे प्रत्येक प्राणियोंके लिये इसका उपयोग समुचित है।

हिंगु (हींग), गुग्गुलु (गुग्गुलु) और शुष्की (शैठ) के द्वारा जलमें तेल मिट्ट कराना चाहिये। इस तेलको काममें इलनेसे कर्मसुल साध हो जाता है। सुखी मूली तथा लोठका क्षार, हींग और इन्दीका चूर्ण समझावे लोथर इसके चीनी महुके साथ पुर्णतः मिश्र करके तेलमें पकाना चाहिये। इस तेलको काममें इलनेसे इसके अंदर उपस्थ कटारक, कुर, कणकुर तथा और कुम्हिलो विषय हो जाता है।

मूली मूली और लोठका क्षार तथा हींग, इन्दी, लोथ, कण, कूट, दमकन्दी, अहिजन, रसाइन, कलक कणक, मणकुर, कणकुर, लोथ कणक, अहिजन, चिड़ंग, कलकल, मधु, कण गुग्गुलु, विचोरा चीकुरा रस और केलेका रस लोथर इन्दीके जलमें तेल मिट्ट कराना चाहिये यह मिट्ट तेल कर्मसुल दूर करनेका अनुत्तम उपपन्न है। हे इर। काममें इसको इलनेसे कटारक, कर्मजल, लोथकल तथा कुम्हिलो सब विषय हो जाता है। इसका रस क्षीयते है। इस तेलसे मुक्त तथा रीतियों गंदगी भी दूर हो जाती है।

चन्दन, कुकुम, जटाशंखी, कर्पूर, चनेलीकी पत्ती, चनेलीका कुर, कणकुर, कुपरी, लींग, अणक, कसूरी, कुड़, कण, मोरोक, चिबंगु, कण, नैदरी, कल, लोथकनी, स्वका, अहिजन और एक कलक—इन औषधियोंको एकजकर इनसे तेल मिट्ट कराना चाहिये। यह पत्तीनेके काममें जमीरों इलने होनेकाले कण, दुर्गन्ध तथा सुगन्धी और कुड़को दूर करनेकाले प्रयोजन औषध है। हे इर। इस तेलका उपयोग करनेसे पुण्य अधिक पुण्यका सम्यक् हो

जाता है और सबके सब भी दूर जाय का सकती है। यदि कलकी (अजकल) चिड़क, चिबिन्, चिड़क, जीरा, कलक कणक, चिड़ंग, चिबिन्कीकुर तथा रसिक (रसिक कलक) कलक औषधियोंद्वारा जल उपपन्न करनेसे पुण्य एक उपपन्न भूतका लोभन विषय जाय तो यह मिट्ट दूर जाय पुण्य तथा लोभ रीतियों विनाश कराना है और जलरोगोंका उद्घोष कराना है।

कज्जी निर्ब, मिमो, कूट, इरितल, मिमिल, देवदार, इन्दी, दमकन्दी, जटाशंखी, कलककुर, चिबिन् (इरकलकी), कण, कणकुर तथा लोथकल रस एकजकर—इन औषधियोंको साथ एक-एक कर अर्धत्वा दो-दो लोभ हो, किन्तु लो औषधियों मिली हैं, उनको साथ साथ रस अर्धतः है—इर सब औषधियोंके द्वारा जल उपपन्न होनेके साथ एक उपपन्न लोभन तेल मिट्टीके का अणक लोभनमें भकन मर-मर औषध कराने सब का मिट्ट हो जाय तो इस तेलके उपयोगसे कण, चिबिन्, दू, चिबिन्केट और रोग का हो जाये है और कण कलककुर कूट एवं कलक लोभन आ जाती है अणकल कलक कलकसे कल दूर पुराने कल कुड़को भी इस तेलके उपयोगसे यह विषय का सकती है।

हे विन्। कलककी पत्ती, कटुकी, चर्बीक, अजकल, इन्दी, चनेलीकी पत्ती, लोथकी पत्ती, लोथकी पत्ती और मुनेटीके सबके मिट्ट कलका लोभ करनेसे सब रीतियाँ मिट्ट हो जाय है और इसका पान भी बंद हो जाय है।

लंछपुत्री, कण, लोथकल, जट्टी कलक कलक इरितली, गुड़की, कलकी अहुम और कलकी कलक औषधियोंको साथमकरसे एक-एक अण (कण) की मात्रामें एकज करके इनसे एक उपपन्न कलको चर्बीविधि मिट्ट कराना चाहिये, तथा ही कलककीका रस एक उपपन्न तथा मोदुग भी एक उपपन्न मिलाना चाहिये। इस कलककल कल कलकीकुर है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको बढ़ानेकाल है।

अजिगन्ध (अजिगन्धी, कण, कलक (अहुम), चिबिन्, मधु तथा लोथ कलक सात रस मेलन करनेसे मनुष्य विषयोंके ज्ञान मधु गीत ज्ञानकल हो जाता है।

समय भानमें गुड़ोत अजकल, गुड़की, कण, कूट, लोथकी, लंछपुत्री, इरितली और चिड़ंगके चूर्णको समान भाग चूर्णके साथ मेलन करनेसे सात रीतियों का मनुष्यकी एक लो अण्ड इन्दीको कलक करानेकी क्षमताकल बना देता है। मर, दूध का चूर्णके साथ एक

मासपर्यन्त सेवन की गयी बच्चा तो मनुष्यको क्षुतिभारक विद्वान् बन्ना देती है। चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहणके अवसरपर दूधके साथ एक फल सेवन की गयी बच्चा मनुष्यको ठीकी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान् बना देती है।

चिरामृत, नीमकी पत्ती, त्रिफला, पित्तपापदा, परवल, मोथा और अड़भासे बने हुए क्वाथका पान विस्फोटक खर्बों और रक्तस्रावको विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

केतकीका फल, मंखभस्म, सेंधा नमक, त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ तथा पिप्पली), चंचा, समुद्रफेन, रसाञ्जन, मधु, विडंग और वैनसिल नामक औषधियोंको एकमें मिलाकर बनायी गयी क्लीका नेत्रोंमें प्रयोग करनेसे क्वाथ, शिथिल तथा फटलदोष नष्ट हो जाते हैं।

दो प्रस्थ अर्थात् आठ सेर ठण्डा लेकर उससे एक द्रोण अर्थात् सोलह सेर जलमें क्वाथ बनाना चाहिये। चौथाई भाग जेष रहनेपर उस क्वाथके द्वारा एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर तैलका पाक करे। तदनन्तर उसमें एक अड़क अर्थात् आठ सेर काजी मिलाकरन पिसे हुए पुनर्नका,

गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, बच्चा, काला नमक, देवदारु, मंजीठ और कष्टकारी औषधियोंका धूल मिश्रित करना चाहिये। हे महेश्वर! इस औषधका नम्य लेनेसे और पान करनेसे भयंकर कर्णरूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यङ्गसे अर्णात् मारित करनेसे कानोंका बहरापन एवं अन्य सभी प्रकारके सारीरिक रोग दूर हो जाते हैं।

दो फल सेंधा नमक, पाँच फल सोंठ और त्रिकटु, पाँच प्रस्थ काजी तथा एक प्रस्थ तैलको एकमें पकाना चाहिये। जब यह पाक सिद्ध हो जाय तो इसके नम्य, पान एवं अभ्यङ्गसे असुन्दर (प्रदर), स्वरभंग, एनीहा और सभी प्रकारके वात रोग विनष्ट हो जाते हैं।

गूलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकारके जामुन, दोनों प्रकारके अर्जुन, पिप्पली, कदम्ब, पलाश, लोध, सिन्दुर, महुआ, आम्र, रान्, बेर, कामल, नामकेसर, शिरीष और बीजकृतक—इन्को एकमें मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये। तदनन्तर उस क्वाथसे तैलका सिद्ध करे इस सिद्ध तैलका लेप करनेसे अग्न्याग्नि पुनर्न प्रज नष्ट हो जाते हैं।

(अध्याय १९२)

बुद्धि शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यङ्गों एवं उपयोगी चूर्णोंके निर्माणकी विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान् विष्णुके स्मरणकी महिमा

श्रीहरिने कहा—[हे हर!] पक्क, जीरा, कूट, अशगन्ध, अजवायन, बच्चा, त्रिकटु और सेंधा नमकसे निर्मित श्रेष्ठ चूर्णको जह्मीरामसे भक्ति करके कृत तथा मधुके साथ मात्र एक सप्ताह प्रयुक्त करनेपर यह मनुष्यकी बुद्धिको अत्यन्त निर्मल बना देता है।

सरसों, बच्चा, हींग, करंज, देवदारु, मंजीठ, त्रिफला, सोंठ, शिरीष, हल्दी, दारुहल्दी, प्रिवंगु, नीम और त्रिकटुको गोमूत्रमें घिसकर नम्य, आलेपन तथा ठण्डनके रूपमें प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार, शिथीन्मास, शोथ तथा प्यारका विनाशक है। इसके सेवनसे भूत-प्रेतदिः जन्म तथा राक्षसीय भय विनष्ट हो जाता है।

नीम, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, सडिजन, सरसोंका तेल, देवदारु, परवल और धीनफकी मधुमें घिसकर ठण्डन बना लेना चाहिये। तदनन्तर शरीरमें तेल लगाकर इस ठण्डनका

प्रयोग करे तो निश्चित ही पाप्म, क्रुह, शुक्ली ठीक हो जाती है।

सामुद्र लवण, समुद्रफेन, पक्काधार राखिका (गीरसर्प), नमक, विडंग, कटुकी, लौहचूर्ण, निशोय और सूरन—इन्हीं समान भागमें लेकर दही, गोमूत्र तथा दूधके साथ मन्द-मन्द औषधपर पक्क करके बलसे पान करना चाहिये। यह चूर्ण अग्नि और कलस्पर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होनेपर इस चूर्णका सेवन जठराग्नी अग्निसे कुछ घुसके साथ करना चाहिये यह इस रोगकी उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल, मूत्रशूल, गुल्म और एनीहाजन्म जो भी शूल है, उन सभी शूलोंको विनष्ट करनेवाला है। यह जठराग्निको दृष्टीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूलमें तो यह परम हितकारी है।

हरीसकी, आँवला, दाक्षा, पिप्पली, कष्टकारी,

१. एक सेर घायलको हरिद्रामें अच्छी तरह पकाकर ठण्डा करे। उसमें चाा किलो पाँच डालका घीटे कपड़ेसे मुक्त बंदका जमीनमें डककर रखे। छत दिन बाद पानी डालकर निकाल ले। सेवकी फल दे, इसकी कानो कहते हैं।

काकडासिंगी, पुनर्नवा और लोंठके चूर्णको खानेसे कास रोग विनष्ट हो जाता है।

समस्त जगमें हरीतकी, अकिला, शक्वा, पादा, बहेड़ा तथा सर्कराक्ष्य चूर्ण खानेसे प्थर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, शक्वा और विष्यसीका चूर्ण खिरेषक होता है। हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन करनेसे भी विरेचन होता है।

झीहरिने कहा—हे रुद्र! मेरे द्वारा कही गयी ये कितनी भी ओषधियाँ हैं, वे समस्त रोगोंको जैसे ही नष्ट कर देती हैं, जैसे इन्द्रका बज्र कुक्षको नष्ट कर देता है। भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए ओषधिका सेवन करनेसे रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए ओषधिलेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। (अध्याय १९३)

व्याधिहर वैष्णव कवच

झीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं समस्त व्याधियोंके विनाशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बताऊँगा, जिसके द्वारा प्राचीन कालमें दैत्योंको विनष्ट करते हुए भगवान् शिवकी रक्षा हुई थी।

अजन्मा, निरप, अन्धमय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुको प्रणाम करके मैं उसके विभिन्न अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवचको आरम्भ करता हूँ जो सभी दुःखोंका निवारण करनेवाला और सर्वस्य है, यह कवच इस प्रकार है—

भगवान् विष्णु मेरी आगेसे रक्षा करें। कृष्ण मेरी पीछेसे रक्षा करें। हरि मेरे मिरकी रक्षा करें। जनार्दन हृदयकी रक्षा करें। मेरे मनकी रक्षा हृषीकेश और निझाकी रक्षा केसव करें। जसुदेव दोनों नेत्रोंकी तथा संकर्षण (कलराम) दोनों

कनोंकी रक्षा करें। प्रद्युम्न मेरे नाककी, अनिरुद्ध शरीरके धर्मभागकी रक्षा करें। भगवान्की वनमाला मेरे कण्ठप्रदेशके नीचे अन्तःकरणतक और उनका श्रीवस्त्र मेरे अधोभागकी रक्षा करे। दैत्योंका निवारण करनेवाला चक्र मेरे छात्रपार्श्वकी रक्षा करे। समस्त असुरोंका निवारण करनेवाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्वकी रक्षा करे। मेरे उदरभागकी रक्षा मुसल और पुत्रभागकी रक्षा साङ्गल (हल) करे। मेरे ऊर्ध्वभागकी रक्षा शार्ङ्ग चामक धनुष तथा मेरे दोनों बंधा-प्रदेशोंकी रक्षा नन्दक नामक तलवार करे। मेरे प्राणिभागकी रक्षा शंख और दोनों पैरोंकी रक्षा पद्म करे। गरुड सदैव मेरे सभी कार्योंके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये रक्षा करते रहें। भगवान् वराह जलमें, भगवान् कम्पन विषम परिस्थितिमें, भगवान् नरसिंह जलमें और भगवान् केसव सब ओरसे मेरी

१-विष्णुर्गम्यत यत्तु कृष्णो रक्षतु पुत्रतः हरिर्मे रक्षतु तितो हृदयं च जनार्दनः॥
मयो मन हृषीकेशो विद्यां रक्षतु केसवः॥ यत्तु मेरो जसुदेव शीघ्रं अङ्गुर्ध्वो विधुः॥
प्रद्युम्नः यत्तु मे छात्रमग्निरुद्धस्तु धर्मं च । वनमाला गलम्यान्तं शीघ्रं रक्षतारधः॥
पार्श्वं रक्षतु मे चक्रं खनं दैत्यनिवारणम् । दक्षिणं तु गदा देवी सर्वसुरनिवारिणी॥
उदरं मुसलं यत्तु पूर्यं मे यत्तु लज्जलम् । ऊर्ध्वं रक्षतु मे शार्ङ्गं जङ्घे रक्षतु नन्दकम् ।
प्राणीं रक्षतु साङ्गलं मयो मे वरपद्मधनी । सर्वकार्यार्थसिद्धयर्थं यत्तु यो गङ्गाः सदा॥
बाहो रक्षतु कले विषयेषु च खमनः । अटव्यं नरसिंहं सर्वतः यत्तु केसवः॥
हिरण्यवर्णो भगवान् हिरण्यं मे व्रजच्छतुः । सांख्यार्धस्तु कवितो यत्तु साम्यं करीषु मे ।
शेणोर्ध्वोर्ध्ववर्णी च शेणोर्ध्वं नयनयः । तन्वान् मुदयतां सप्तं सधुर्कैष्ठभमर्दनः॥
सदाकर्षतु विष्णुश्च किलिष्वं मन मिश्रदम् । हंसो मयकसताक्ष कूर्मं यत्तु सर्वतो दिगम्॥
त्रिचक्रमस्तु मे देवः सर्वपापानि कुन्ततु । तथा नायकयो देवो मुक्तिं पास्तवतां मय॥
शेनो मे निर्मलं ज्ञानं कटोत्पलान्नक्षतम् । मङ्गलानुक्षो नाशयतां कल्पार्कं कल्पतां मय॥
पद्मार्धं दत्ततु परमं सुखं धृतिं मय प्रधुः । दक्षार्धकः प्रकुत्सो सपुत्रपुत्रान्यकम्॥
सर्वानिदं यत्तु यत्तु शमः परसुखं मयः । रक्षोघ्नस्तु दमरशि यत्तु निर्व्यं म्हाधुक्॥
सप्तं हस्तेन मे हन्याद्वर्णो कटकमन्दनः । प्रलम्बकोतिबाधूरपुत्रकंसनाशनः॥

कृष्णत्व यो कलभध्वः स मे कवचम् प्रयच्छतु॥

रक्षा करते रहें

हिरण्यगर्भ भगवान् मुझे हिरण्य अर्थात् स्वर्णकी राशि प्रदान करें। सांख्यदर्शनके आचार्य भगवान् कपिल मुनि मेरी सरीरमें स्थित सभी प्रकारके शक्तियोंमें समानता बनाये रखें। श्वेतद्वीपमें निवास करनेवाले भगवान् अजन्म विष्णु मुझको भी श्वेतद्वीपमें ले चलें। मधुकैटभका मर्दन करनेवाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओंका विनाश करें। मेरी सरीरमें विद्यमान समस्त पापोंको खींच-खींचकर सदैव भगवान् विष्णु विनष्ट करते रहें। इंसाफ़दार, मत्स्याचलान तथा कुम्भवासर धारण करनेवाले विष्णु सभी दिशाओंमें घेरी रक्षा करें। भगवान् त्रिविक्रमदेव मेरे समस्त पापोंको काट डालें। भगवान् नारायणदेव मेरी बुद्धिका विकास करें। लेखनाराम्य मेरे ज्ञानको निर्मल बनावें तथा अज्ञानका विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है, उस समस्त पापको भगवान् ब्रह्मामुख हयग्रीव विनष्ट करें।

भगवान् विष्णु मेरे दोनों पैरोंको और सिरको सुख प्रदान करें। भगवान् दशार्धव मुझे पुत्र और कन्धु-बान्धव तथा पशुओंसे सम्पर्क रखें। भगवान् जामदग्न्य-परशुराम अपने परशुसे मेरे सभी शत्रुओंका विनाश करें। राक्षसोंके निहन्ता दशरथसुत अर्जुनपुत्र भगवान् श्रीराम मेरी निरप रक्षा करें। सादयनन्दन बलराम अपने हलसे मेरे शत्रुओंका विनाश करें। प्रलम्ब, कैशी, चाणूर, पूतना तथा कंसका संहार करनेवाला जो बालभाव भगवान् कृष्णका है। वही मेरे समस्त मनोरथोंको पूर्ण करे।

हे देव! मैं अन्धकारके समान तमोगुणसे सम्पन्न,

हाथमें मल धारण करनेवाले यमराजके सदृश काले-पीले वर्णवाले भयंकर पुरुषकी देखा रहा हूँ, उसके भयसे मैं संवस्त हो गया हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष भगवान् अभ्युत! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। जबकि इस आश्रयसे मैं घन हो उठा हूँ, आपकी तरफ ग्रहण करनेसे अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं निरप निर्भय हो गया हूँ।

समस्त सांसारिक उपद्रवोंको विनष्ट करनेवाले भगवान् नारायणदेवका ध्यान करके वैष्णव कवचसे आच्छाद मैं पृथ्वीतलपर विचरण करता हूँ। इस्तीके प्रभावसे मैं सभी प्राणियोंके लिये अश्रेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेजसे सम्पन्न देवाधिदेव भगवान् विष्णुकुल स्मरण करनेसे मेरा समस्त मनोरम निरप सिद्ध होता रहे।

भगवान् वामदेवके चक्रमें जो अरे लगे हैं, वे यवाजीर मेरे समस्त पापोंका विनाश करें और मेरी हिंसा करनेवाले शत्रुओंका संहार करें।

रक्षस एवं पिशाचोंसे तथा गहन ज्वर, ज्वन्त, विषाद, राजभार, झूलझीका, लड़ाई, झगड़ा, नदी पार करनेकी स्थिति, आपत्काल, प्राणोंका संकट-काल, अग्निपथ, चौरपथ, ग्रहबाधा, विद्युत्-उत्पीडन, सर्पविषका डट्टा, रोग, विष, संकट आनेपर तथा भयविह्वल होनेपर इसका जप तो करना ही चाहिये, किन्तु निरप इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान् विष्णुकुल मन्त्ररूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापोंका विनाशक है। (अध्याय १९४)

सर्वकामप्रदा विद्या

श्रीहरिने कहा—हे शिव! अब मैं 'सर्वकामप्रदा विद्या' का वर्णन करता हूँ, उसे सुनें। इसकी उपासना मात्र सात शत करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जाती हैं। सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार है—

हे भगवान् कामदेव! आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको

नमस्कार है। हे प्रद्युम्न! हे अमिरुद्ध! हे संकर्षण! आपको नमस्कार है। हे पराक्षानन्दस्वरूप! आप मात्र अनुभवजन्य हैं। आपको येण नमस्कार है। आप अक्षय्याय एवं स्वन्तमूर्ति हैं तथा द्वैत दृष्टिसे परे हैं। आपको येण नमस्कार है। यह समस्त चराचर जगत् आपको ही ऊय है। आपको बारम्बार

अन्धकारतमोघोरं दुर्गं कृष्णविग्रहम् । पञ्चार्धं भयसंघातं पलाहताभिधानकम् ॥
 ततोऽहं पुण्डरीकप्रदम्भुजं शरणं गतः । मन्योऽहं निर्धनो निर्यत्नः कथं मे भगवन् हरिः ॥
 अज्ञानं नारायणं देवं सर्वोपायवञ्जनम् । वैष्णवं कवचं कल्पा विचरति पश्याते ॥
 अप्रपञ्चोऽस्मि भूतानां सर्वदेवमयी ह्यहम् । स्मरनादेवदेवस्य विष्णोरभितोषतः ॥ (१९४ ४-२२)
 १ सर्वकामप्रदा विद्या अप्युपायैः स नृणः । यस्तुभ्यं भगवते कामुदेवाय नमस्कृतः ॥
 प्रद्युम्नकविरुद्राय नमः संकर्षणाय च । ययो विज्ञानप्रदाय पराक्षानन्दमूर्तये ॥

प्रणाम है। हे अनन्तमूर्ति भगवान् इषीकेश ! आप महत्स्वरूपको नमस्कार है प्रलयकालमें यह सारा जगत् जिस मूर्तिमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलयकालके पश्चात् सृष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तब जो इस मृण्मयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रह्मदेवको मैं नमस्कार करता हूँ जिस देवको स्पर्श करने और महत्त्वान्तेमें न मन बुद्धि समर्थ हैं, न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण समर्थ हैं तथा आकाशके समान जो देव समस्त

धरावर प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे ज्योतिस्वरूप आप (देव)-को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पञ्चभूतोंके स्वामी ऐश्वर्यमूर्ति महापुरुष भगवान् त्वसुदेव ! आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर ! आपसे सकल सत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है तब आपके चण्डरविन्दयुगल माने शील-समूहस्त्री कमलोंकी धर्माख्यविद्यारूप रेणूपल हैं, आपको नमस्कार है चित्रकैतुने इस विद्येके द्वारा विद्याभरतको प्राप्त किया था (अध्याय १९५)

विष्णुधर्माख्यविद्या

श्रीहरिने कहा—हे महेश्वर जिस 'विष्णुधर्म' नामक विद्याका जप करके देवराज इन्द्रने समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्तकर इन्द्रत्व-पद प्राप्त किया था, उसे विद्याको कहता हूँ

इस विद्याके जपसे पूर्व दोनों पैर, दोनों जानु, दोनों जंघा-प्रदेत, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और शिरोभागमें ओंकारादि वर्षोंसे यथाक्रम न्यास करना चाहिये। 'नमो नारायणाय' इस मन्त्रद्वारा विपरीत-क्रमसे भी न्यास करे। तदनन्तर द्वादशक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते वासुदेवाय)-के आदि वर्ण ओंकारसे करन्यास करे। अन्तिम एकारसे अंगुष्ठ आदि अँगुलियोंकी पर्वसंधियोंमें न्यास करके हृदयमें ओंकारका न्यास करना चाहिये सम्पूर्ण मन्त्रसे मस्तक-भागमें न्यास करे मूर्धासे प्रारम्भ करके भुवोंके मध्य-भागमें ओंकार मन्त्रसे न्यास करके शिखा तथा नेत्रत्रिदेमें 'ओं विष्णवे नमः' इस मन्त्रसे न्यास करना चाहिये अनन्तर अन्तरात्मामें उन परम शक्तियोंसे सम्पन्न परमात्मा सेवनाराज्यका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

मम रक्षां हरिः कुर्यान्मत्स्यमूर्तिर्जलेऽवतु ॥

धिविक्रमस्तथाकाले स्थले रक्षतु वामनः ।

अटप्यां भस्मिहस्तु रामी रक्षतु पर्वते ॥

भूमी रक्षतु वराहो ज्योतिः शरायणोऽवतु ।

आत्मरक्षणाय शस्त्राणाम् निष्क्रीतदृष्टये रक्षुपाणि च सर्वस्य तस्मै शुभं नमो नमः ॥

इषीकेशाय महती भगवतोऽन्तर्मुखी धर्मिन्ममिदं यद्वैतत् तिष्ठत्यग्रेऽपि आपते ॥

मुन्मयी वहसि क्षीणी तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥ भक्त स्मृतिरिति च विदुः शनोबुद्धीन्निष्कसः ।

अनोर्बुद्धिर्न चरति ज्योत्स्नत्वं नमस्कृत्यहम् ॥

ओं नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपात्रे सकलसत्त्वभाविविद्भीषिकरत्नसत्तेजोपलनिभधर्माख्यविद्याय वरनारायिन्दयुगल परमेश्वर नमस्ते । अथ विद्याभरता चित्रकैतुः विद्या ॥ (१९५ १-६)

कर्मबन्धाच्च कापिलो वसो रोवाच्च रक्षतु ॥

हयग्रीवो देवताभ्यः कुमारो मकरध्वजात् ।

नारदोऽन्धर्षनादेवः क्रूरो वै वैश्वते सदा ॥

धन्वन्तरिक्षापस्याच्च शङ्खः क्रोधवशात् किल ।

पद्मे रोगात् समस्ताच्च प्लक्षसोऽप्रापाच्च रक्षतु ॥

बुधः पाषण्डसंवातात् कल्की रक्षतु कल्पकात् ।

पापान्धर्व्येन्द्रे विष्णुः प्रातर्नारायणोऽवतु ॥

मधुहा चापराहे च सार्व रक्षतु माधवः ।

इषीकेशः प्रलोभेऽप्यात् प्रत्युषेऽन्धजनादेनः ॥

श्रीधरोऽप्यावधीरात्रे चक्षमाभो पिपीलिके ।

चक्रकीर्णोदकीवाण्या जन्तु शार्ङ्ग रक्षसान् ॥

हंसः पर्व च शत्रुभ्यः शार्ङ्गं वै गच्छतना ।

बुद्धीन्निष्कमनःप्राणान् पान्तु धर्मीविभूषणः ॥

शेषः सर्पस्वरूपश्च सदा सर्वत्र पातु मम ।

विदिशु विशु च सद्यः चरतिऽहं रक्षतु ॥

एतद्वारपमाणश्च चं चं धक्ष्यति चक्षुषा ।

स वशी स्यादपिप्लावः च रोगमुक्तो दिवं व्रजेत् ॥

(१९६ १-१६)

भगवान् हरि मेरी रक्षा करें मत्स्यमूर्ति भगवान् जलमें

मेरी रक्षा करें भगवान् त्रिविक्रम आकाशमें और

भगवान् वामन स्थलमें मेरी रक्षा करें । सन-प्रातर्नमो भगवान्

नरसिंह, पर्वतभ्रम में जामदग्न्य—परशुराम मेरी रक्षा करें। भूमिपर भगवान् वराह, व्योम में भगवान् नारायण मेरी रक्षा करें। कमल के जन्म से भगवान् कपिल तथा रोग के प्रकोप से भगवान् दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान् हयग्रीव देवताओं से, कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें। भगवान् नारद अन्य देवों की उपासना से और भगवान् कूर्यदेव वैश्रवण से सदैव मेरी रक्षा करें। भगवान् घन्वन्तरि अपत्य—सेवन से, भगवान् शेषनाग जोध से, भगवान् यज्ञदेव समस्त रोग-समुदाय से और भगवान् व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें। भगवान् बुद्ध पाखण्ड-समूह से एवं भगवान् कालिकादेव पाप से मेरी रक्षा करें। भगवान् विष्णु पद्मविक्रमाल में मेरी रक्षा करें। भगवान् नारायण प्रातःकाल में मेरी रक्षा करें। भगवान् मधुसूदन अमराकाल और भगवान् माधव सायंकाल में मेरी रक्षा करें। भगवान् हवीकेत प्रदोषकाल में तथा भगवान् जनार्दन प्रत्युषकाल में

मेरी रक्षा करें। भगवान् श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान् पद्मनाभ निशीथकाल में मेरी रक्षा करें। हे भगवान्! आपका सुदर्शन, कौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षसादिका संहार करें। आपका संख, पद्म, शङ्ख धनु तथा जहान गरुड भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। भगवान् वासुदेव के सैनिक दृष्टि स्थित अलंकारस्वरूप सभी चर्मों में बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करें। सर्पक रूप धारण करने वाले भगवान् शेषनारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान् नरसिंह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णुधर्माध्यविद्या को धारण करता है, वह अपने नेत्रों से जिस-जिसको देखता है वह उसीके वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोगरहित होकर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।

(अध्याय १९६)

विषहरी गारुडी विद्या तथा भगवान् गरुड के विराट् स्वरूपका वर्णन

धन्वन्तरि ने कहा—अब मैं गरुड के द्वारा कही गयी गारुडी विद्याका वर्णन करता हूँ। इस विद्याको सुमित्र ने कश्यपमुनि से कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विषोंका अणुहारक है।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच तत्त्व हैं। इन पाँचों तत्त्वोंके पृथक्-पृथक् मण्डल होते हैं तथा उन-उन मण्डलोंके अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता हो माने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलोंमें स्थित रहते हैं। इनके पृथक्-पृथक् मन्त्र भी हैं। इन मण्डलत्रिधिति देवताओंके मन्त्रोंका यष्ट्रविधि न्यासपूर्वक जप करनेसे अर्भीष्ट-सिद्धि होती है और विष बाधा दूर हो जाती है।

साधकोंको चाहिये कि वह पृथक्-पृथक् पाँचों मण्डलोंके स्वरूप तथा उनके अधिष्ठित देवोंका ध्यान करे। मण्डलोंका स्वरूप इस प्रकार है—पृथ्वीमण्डल चौकोर, फैला हुआ, चारों ओर भुजवाला तथा मोले वर्णका कहा गया है तथा यह मण्डल इन्द्रदेवतापरक है। वरुणमण्डल (जलमण्डल) पराकाश तथा अर्धचन्द्रयुक्त है। इन्द्रनीलमणिके समान

कान्तिधारी, सौम्यस्वरूप, स्वस्तिकसे युक्त, त्रिकोण आकारवाली अग्निमण्डलमें ज्वालामालाओंसे समन्वित अग्निका ध्यान करना चाहिये। विभिन्न ओषधियोंको पीसकर तैयार किये गये सुरमेके समान कान्तिकाले वृषाकार बिन्दुयुक्त वायुमण्डलमें वायुका ध्यान करे। आकाशमण्डलका चित्रण क्षीरसागरमें उठती हुई लहरोंके समान अक्षराकारले, शुद्ध स्फटिकके सदृश आभावाले तथा सम्पूर्ण संसारको अपनी मनुष्यपी रश्मियोंसे आप्लावित करनेवालेके रूपमें करे।

जो अष्ट भूतनाम कहे गये हैं, उनमेंसे वायुकि और संखपास नामक नाम पृथ्वीमण्डलमें स्थित रहते हैं। कर्कोटक तथा पद्मनाभ नामक दो नगींचा वास वरुणमण्डल (जलमण्डल) में है। कुलिक और तक्षक नामक नाम अग्निमण्डलमें निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाम वायुमण्डलमें रहते हैं। साधकोंकी इन नागोंका ध्यान करके पृथ्वी आदि पञ्चभूत-तत्त्वोंका न्यास करना चाहिये। अंगुष्ठसे लेकर कनिष्ठापर्यन्त अंगुलिधर्मों अनुलोम और

विलोम-रीतिसे न्यास करना चाहिये अंगुलियोंकी पर्वसंधियोंमें अथवा तथा किञ्चन नामक दो शक्तियोंको न्यास करना चाहिये।

पुनः अपने शरीरमें शिवचटङ्गन्यास, पञ्चतत्त्वन्यास तथा स्थापक न्यास करे। देवताके नामके आदिमें 'प्रभव' तथा अन्तमें 'गमः' प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक-मन्त्रके रूपमें बतलायी गयी है। देवताके नामके आद्य अक्षर भी मन्त्ररूप होते हैं। आठों नागोंके जो मन्त्र हैं, वे उनके सन्निधानको प्राप्त करनेवाले हैं। पञ्चतत्त्वोंके साथ आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'स्वहा' लगानेसे मन्त्र बन जाते हैं। ऐसा करनेसे वे मन्त्र साक्षात् गरुडके सम्पन्न सापकके सभी अभीष्ट कर्मोंको सिद्ध करनेवाले हो जाते हैं।

स्वर-वर्णोंसे करन्यास करके पुनः ऊर्ध्वसे शरीरके अन्य अङ्गोंमें भी न्यास करना चाहिये तदनन्तर आत्मसुद्धिकारक उदीप्त प्रज्वालितका चिन्तन करना चाहिये इसके बाद साधकको अमृतकी घर्षा करनेवाले बीचका ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आत्मवर्धन करके साधकको अपने भस्तिष्कमें आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाहिये तत्पश्चात् स्वर्णके समान कान्तिवाली, समस्त लोकोंमें फैली हुई तथा लोकपालोंसे समन्वित पृथ्वीका दोनों पैरोंमें न्यास करना चाहिये।

बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह भगवती पृथ्वीदेवीका अपने सम्पूर्ण देहमें न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके अङ्गोंमें शेष चार मण्डलों तथा उनमें स्थित देवोंका न्यास करे। इस प्रकार पञ्चभूत-तत्त्वोंका न्यास करके यथाक्रम आठ नागोंका न्यास-ध्यान करना चाहिये।

इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियोंके विष-दोषका विनाश करनेके लिये पश्चिमाव गुरुद्वय ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—गरुडदेव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चौंचट्टार पकड़े हुए कुम्भवर्धवाले नागोंसे विभूषित हैं। श्व, भृश, पिशुन, डाकिनी, यक्ष, राक्षसका उपद्रव होनेपर

विषधर नागोंसे भिरे हुए भगवान् शिवका अपने शरीरमें न्यास करना चाहिये।

यथाविधि ध्यान-पूजन आदि कर्तव्योंको करके साधकको सभी कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अधीन रूप धारण करनेवाले, धनपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ, सम्पूर्ण संसारको अपने रसमें आप्लावित करनेवाले एवं सृष्टि तथा संहारके कारण, अपने प्रकाशपुञ्जसे उद्योत और समस्त ब्रह्मण्डमें पश्यत, दस भुजओं और चार मुखोंवाले, पिङ्गसवर्णके नेत्रवाले, हाथमें सूत धारण करनेवाले, भयंकर दौतवाले, अत्यन्त उग्र, त्रिनेत्र तथा चन्द्रचूडसे विभूषित और गरुडस्वरूप शेरका चिन्तन करना चाहिये।

नागोंका चिन्तन करनेके लिये उग्र परमपुरुषने महापद्मंकर गरुडका रूप धारण किया है। विराट्-रूप भगवान् गरुडके दोनों पैर पद्मालोकमें स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओंमें फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके वक्षःस्थलपर विद्यमान हैं। ब्रह्मण्ड उनके कण्ठका आश्रय लेकर अवस्थित है, पूर्वसे लेकर ईशानपर्यन्त आठों दिशाओंको उनका शिरोभाग समझना चाहिये अपनी तीनों शक्तियोंसे समन्वित सदाशिव इनके शिखरमूलमें स्थित हैं। ये तत्त्व (गरुड) साक्षात् परात्पर शिव और समस्त भुवनोंके स्वयं हैं। त्रिनेत्रधारी, उग्र स्वरूपवाले, नागोंके विषोंके विनाशक, सबको प्राप्त करनेवाले, भीषण मुखवाले, गरुडमन्त्रके मूर्तरूप, कालाग्निके सदृश देदीप्यमान गरुडदेवका अपने समस्त अभीष्ट कर्मोंकी सिद्धिके लिये चिन्तन करना चाहिये। जो मनुष्य न्यास-ध्यानकी विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा यह स्वयं गरुडदेवकी शक्तिके सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, गन्धर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शनमात्रसे ही माग जाते हैं। चौंचिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। (अध्याय १९७)

त्रिपुराभैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोंके पूजनकी विधि

धैरवने कइ—इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली त्रिपुरादेवीकी पूजा अदिका वर्णन करूँगा ठीकी आए सुनें

देवीका वधाविधि 'ॐ ह्रीं अमरक देवि—' इस मन्त्रसे आवाहन करके 'ह्रीं ह्रीं ह्रीं—' इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए रेखा करके 'ॐ ह्रीं क्लेशिनी धं वः—' इस मन्त्रसे उन्हें प्रणाम करे तथा उनकी शक्तियोंके साथ महाप्रेतासनपर विराजमान रहनेवाली देवी त्रिपुराभैरवीका पूजन करे। 'ह्रीं ह्रीं त्रिपुरा वः—' इस मन्त्रसे उन्हें नमस्कार करे। देवीके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखोंको भी नमस्कार करे। 'ॐ ह्रीं अज्ञात वः—' 'ह्रीं अहङ्कार वः—' 'ह्रीं कालराज वः—' इत्यादि मन्त्रोंसे उनके पार, अंकुर, कपाल आदि आपुर्णोंको नमस्कार करे त्रिपुराभैरवीदेवीकी पूजामें आठ भैरवीं तथा उनके साथ मातृकाओंकी भी पूजा करनी चाहिये। अमिताभभैरव, रुद्रभैरव, चण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालभैरव, भीषणभैरव तथा संहारभैरव— ये आठ भैरव हैं। ब्रह्माणी, माहेछरी, कौमारी, वैष्णवी, खरही, महेन्दी, चामुण्डा तथा अपराजिता (दुर्गा)— ये आठ मातृकाएँ हैं। पूजकको चाहिये कि वह 'ॐ कामरुपाय अमिताभभैरव भैरवाय नमो ब्रह्मण्यै—' इस मन्त्रसे पूर्व दिशामें कामरूप अमिताभभैरव और देवी ब्रह्माणीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद 'ॐ स्कन्दाय नमः, उग्रभैरवाय नमः, माहेछरी नमः—' मन्त्रोंद्वारा दक्षिण दिशामें स्कन्ददेव, उग्रभैरव और देवी माहेछरीका आवाहनपूर्वक पूजन करे 'ॐ चण्डाय नमः, कौमारी नमः—' इन मन्त्रोंसे पश्चिम दिशामें चण्डभैरव तथा देवी कौमारीका आवाहनपूर्वक पूजन करे तत्पश्चात् 'ॐ उल्काय नमः, ॐ क्रोधाय नमः, ॐ वैष्णवी नमः—' इन मन्त्रोंसे उत्तर दिशामें उल्कादेव, क्रोधभैरव और देवी वैष्णवीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। 'ॐ अमोराय नमः,

ॐ कलशभैरवाय नमः, ॐ खरही नमः—' इन मन्त्रोंसे आग्निकोणमें अमोरादेव, कलशभैरव और देवी खरहीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर 'ॐ अज्ञात वधाविधि नमः, ॐ महेन्दी नमः—' इन मन्त्रोंद्वारा नैऋत्यकोणमें समस्त संसारके सारभूत स्वल्प कपालभैरव और देवी महेन्दीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद साधकको 'ॐ जालन्धराय नमः, ॐ भीषणाय भैरवाय नमः, ॐ चामुण्डायै नमः—' इन मन्त्रोंसे चातुर्कोणमें जालन्धर, भीषणभैरव और देवी चामुण्डाका आवाहनपूर्वक पूजन करना चाहिये तदनन्तर 'ॐ मदुकाय नमः, ॐ खड्गाय नमः, ॐ अग्निदत्तायै नमः—' इन मन्त्रोंसे ईशानकोणमें मदुकादेव, खड्गभैरव तथा देवी अग्निदत्ताका आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद साधकको रहितेवी, प्रीतितेवी, कर्मदेव और उनके पञ्चबाणोंकी पूजा भी करनी चाहिये। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, व्रत तथा होम करनेसे देवी सिद्ध हो जाती हैं। निरपविना, त्रिपुराभैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियाँ समस्त ज्वाधियोंकी चिन्तिका हैं। अब मैं ज्वालामुखीदेवीके पूजनका क्रम कहूँगा। इसके मध्य देवी ज्वालामुखीकी पूजा करनी चाहिये तथा उसके बाह्य दलोंमें क्रमशः—निष्ठा, अकथा, भवनातुर, महामोहा, प्रकृति, महेन्द्राणी, कलशकर्मिणी, भारती, ब्रह्माणी, माहेरी, कौमारी, वैष्णवी, खरही, महेन्दी, चामुण्डा, अपराजिता, विजय, अजिह्व, मोहिनी, त्वरिता, स्तम्भिनी, जूभिषी तथा देवी कस्तिकाकी पूजा करनी चाहिये देवी ज्वालामुखीकी वधाविधि पूजा करनेसे विष आदि दोष दूर हो जाते हैं

धैरवने पुनः कइ—ब्रह्माभि—यन्त्रके द्वाय प्रत्यकर्तव्ये शुभ एवं अशुभ समयका परिज्ञान हो जाता है।

(अध्याय १९८-१९९)

वायुजय-निरूपण

धैरवने कहा: - हे देवि! अब मैं जब-प्रत्यक्ष तब विदेश-यज्ञाके सुभक्तुष युद्धव्य संकेत देनेवाले 'वायुजय' नामक विद्याका वर्णन करूँगा।

वायु, अग्नि, जल और इन्द्रको मानविक चतुष्टयके नामसे जाना जाता है। प्रायः प्राणीके शरीरमें वायु अधिकतर घाम और दक्षिणभागकी गहिरियोंसे प्रवाहित होता है। अग्नि शरीरमें ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेन्द्र तब शरीरके मध्यभागमें स्थित रहता है, किंतु सुक्लपक्षमें वह वामभाग तथा कृष्णपक्षमें दक्षिण-भागकी गहिरियोंसे होकर शरीरमें प्रवाहित होता है। प्रायः प्रत्येक पक्षका प्राणिमध्य तीन-तीन दिन इसका उदयकाल है। अर्थात् सुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर तृतीया तिथि तक जो वायु नासिक्यके घाम छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर तृतीया तिथिपर्यन्त जो वायु नासिक्यके दक्षिण छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है, वह उदयकालका वायु माना जाता है। यदि इस नियमके अनुसार वायुका प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होनेपर फल होता है। यदि प्राणीके

शरीरमें वायु सूर्यमार्गमें उदित होकर चन्द्रमार्गमें अस्त हो तो गुणोंमें वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शरीरमें विघ्न होता है।

हे कथनने दिन और रातमें सोलाह संक्रान्तिर्वा मान गयी हैं। आधे-आधे प्रहरके बाद एक-एक संक्रान्तिका परिमाण है। इसी गतिसे शरीरमें प्रवहमान वायुका संक्रमण-काल जाता है। जब वायु शरीरके अन्तर्गत आधे प्रहरके बाद ही संक्रान्त होने लगता है, अर्थात् आधे-आधे प्रहरमें वायुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि अवश्यम्भावी है। भोजन और मीथुनकालमें दाहिने नासापुटसे वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थितिमें हाथमें कलवार लेकर बोझा युद्धमें यथेच्छ शत्रुओंको जीत सकता है। समस्त कथनोंमें यदि घाम नासापुटसे वायुका भ्रमण हो तो प्रशस्तताका प्रश्न सुभक्त तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायुके महेन्द्र तथा वरुण (जल-तत्व)-में प्रवाहित होनेपर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनेपर अनावृष्टिका योग तथा बायेंसे प्रवाहित होनेपर वृष्टिका योग होता है। (अध्याय २००)

उत्तम तथा अधम अश्वोंके लक्षण, अश्वोंके आगन्तुज और त्रिदोषज रोगोंकी चिकित्सा तथा अश्वशान्ति, गजायुर्वेद, गजचिकित्सा और गजशान्ति

अश्वान्तरिने कहा—अब मैं अजायुर्वेद और अश्वोंके गुण-अशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ।

जो अश्व की एक समान नुकीले घुँहवाला, काली जीभवाला, वृक्षके समान फैले मुँहवाला, गरम तलुप्रदेसवाला, दोसे अधिक दन्तवृत्तियोंसे युक्त, दौतरहित, सींगवाला, दाँतोंके मध्य रिक्त स्थानवाला, एक अण्डकोतसे पुष्ट, अण्डकोतसे रहित, कंचुकी (अश्वःस्वतपर कंचुकके लक्षणसे समन्वित), दो सूरोंसे सम्पन्न, स्तनयुक्त, किलीटके समान पीरोंवाला, जड़जके समस्त रूप एवं वर्षसे समन्वित, कुछ तथा विदग्ध रोगके रोगी पुरुषके समान, बुढ़वाई उत्पन्न होनेवाला, बीना, किलीट और कंदरसदृश नेत्रोंवाला हो, वह दोषयुक्त होनेसे त्याग्य है।

उत्तम जातिका घोड़ा तो यह होता है, जो तुल्य प्रदेश (शुक्तिप्रान्त, सिन्धु या अरब देश)-में जन्य होता है। इसकी ऊँचाई सात हाथ होती है। मध्यम कोटिका घोड़ा पाँच हाथ और तृतीय कोटिका घोड़ा तीन हाथ ऊँचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे-छोटे कानवाले, धितकबड़े, प्रभावशाली, उत्साहसम्पन्न और दीर्घजीवी होते हैं।

वेद-त सूर्यदेवके पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा 'आहाण-भोजन' आदिके द्वारा अश्वोंकी रक्षा करने चाहिये। बीड़-वृक्षका काढ़, नीमकी पत्ती, गुग्गुलु, सरसों घृत, घिल, चूना (चूच) और हाँगको पीटली आदिमें रखकर घोड़ेके गर्तमें बाँधनेसे घोड़ेका सदैव कल्याण होता है।

घोड़ेके शरीरमें उत्पन्न होनेवाला मुख्य दोष वण (घाम

रसकी कञ्ज कम्पल: उत्पन्न, मध्यम और अमयकपर्यं कर पत्त, तीन पत्त तथा एक पत्त निक्षिप्त की गयी है।

यदि बोंदोंमें अकस्मात् एक ही प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाय और उपचार होनेपर भी बोंदेकी मृत्यु हो जाय तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप वा महामारी) समझना चाहिये इसकी सन्धिके लिये इबन, पूजन, ब्राह्मण-भोजन आदि कराना चाहिये इरीतकी-बालकके सेबनसे भी उपसर्गकी स्थिति होती है। गोमूत्र, ससोंके तेल और सैधानमकसे कुछ इरीतकीकी कञ्ज प्रारम्भमें पीय जानी गयी है। तत्पश्चात् प्रतिदिन उसकी पीय-पीय मात्रा बढ़ती हुई स्वीक की जा सकती है बोंदेके लिये एक ही इरीतकीकी मात्रा उत्पन्न है अस्सी तथा सष्ठ मद्यप्रयोगकी भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राई कनी गयी है।

सम्बन्धीजीने पुनः कहा—हे सुश्रुत! मय मैं (अश्वयुर्वेदकी भीति) गजायुर्वेदका वर्णन करने का रहा हूँ, अब उसे सुनै अथर्विकित्सामें बताये गये औषधिक कल्प हाथियोंके लिये भी हितकारी है हाथीके निमित्त

उक्त मात्रा भीगुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोंके द्वारा भी हाथियोंमें पाये जानेवाले रोगोंको दूर किया जा सकता है। हाथियोंकी उपसर्गजनित व्याधियों (दैवीप्रकोप वा महामारी आदि) के उपसर्गके लिये गजसन्धिकर्म करना चाहिये। देवताओं और ब्राह्मणोंकी एक आदिके द्वारा पूजा करने उन्हें कपित्थ गीक दान दे। रक्षा-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित मद्य (मद्य) और सरसोंके मलामें धिरोकर हाथीके दोनों छोंतोंमें बाँधना चाहिये। सुनै आदि नवग्रहोंके तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णुके पूजन आदिसे हाथीकी रक्षा होती है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात् प्राथमिकी लिये अनादिकी बलि देकर हाथीको भस्म चढ़ाकर जलसे स्नान कराना चाहिये। तदनन्तर मन्त्रोद्घात अभिमन्त्रित भोजन हाथीको देना चाहिये। हाथीके वी सरीरपर भस्म लगाया चाहिये त्रिफला, चक्रकोल (पीपर, पीपामूल, चण्ड, त्रिफलाकमूल, सोंठ), दलमूल, विडङ्ग, लतावरी, गुडूनी, नीम, अदुस और पत्रसके चूर्ण मयया ज्ञाय हाथीके रोगोंको विनाश करनेमें समर्थ है। (अध्याय २०१)

स्त्रियोंके विविध रोगोंकी चिकित्सा, बालकोंकी रक्षाके उपाय तथा कलवर्धक औषधियाँ

औरतने कहा—हे शिव! पुनर्नका मयया अपवर्णा नामक औषधिकी चक्रक गुण अद्वितीय है इसका मद्यविधि प्रयोग करनेसे प्रसव वेदनका कष्ट दूर हो जाता है पुनिकुम्हारी की चक्र मयया सती आचलनको पीसकर एक सप्ताहपर्यन्त दूधके साथ सेवन करनेसे स्त्रियोंके दूधकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! इन्द्रवारुणी (इन्द्रावली)-की चक्रका लेप करनेसे स्त्रियोंके स्तनोंकी पीड़ा विनाश हो जाती है नीली, परबलकी चक्र तथा सिलको जलमें पीसकर पीके साथ पीवार किया गया लेप च्छालागर्दभ नामक रोगका नाश करता है। चक्रकी चक्रको च्छालके जलके साथ पीनेसे पाप-रोग विनाश हो जाता है ऐसे रोगका विनाश कुछ नामक औषधिके पीनेसे भी सम्भव है। हे शिव! वासी जलमें मधु मिलाकर पीनेसे वह पाप-रोगको दूर कर देता है। गोघृत और लाकारासको समभागमें लेकर दूधके साथ उसे पीनेसे प्रदररोग दूर हो जाता है

हे रुद्र! द्विजपत्नी (ब्रह्मपत्नी), त्रिकटु (सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली) का चूर्ण सिलके कड़ेमें मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म रोग दूर हो जाता है। हे शक्र! लाल कमलका कन्द, तिल तथा शर्कराका औषधिक घोग, स्त्रियोंमें गर्भधारणकी क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्कराके साथ इन औषधियोंको पीनेसे स्त्रियोंका गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जलके साथ सेवन करनेसे रक्तव्याध भी रुक हो जाता है। हे रुद्र! सप्तोष्णाकी चक्रक ज्ञाय और कौजी, होंग तथा सैधानमक मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंकी नीच ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नीचकी चक्रको कटिप्रदेशमें बाँधनेसे भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपसर्गकी चक्र सिरपर धारण करनेपर स्त्रियोंको गर्भजनित पीड़ा नहीं होती

हे रुद्र! जिस बालकके मस्तकपर गोरोचनका तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुछ नामक

औषधिका धान करता है वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधिजनित विकारोंसे दूर रहता है। हे रुद्र! संखनाभि (सुरभिर्धत्त द्रव्यविशेष), चच, कुष्ठ और लोहा (लोहेकी तानीज या कटुला) बच्चेको सदैव धारण करना चाहिये। इससे उपसर्गजन्य विपदाओंसे बच्चोंकी रक्षा होती है।

मधुके सहित पल्ला, औचला और विडङ्गका चूर्ण तथा गोघृतका धान करनेसे प्राणी मद्यमति (कुष्ठप्रसृद्धिवत्ता) बन जाता है। हे महादेव! एक भासतक इस औषधिका सेवन करनेसे मनुष्य बुद्धावस्थाजन्य मृत्युके भयसे रहित हो जाता है। हे रुद्र पत्ताराबीज, तिल, मधु और

घृत समान भागमें लेकर एक सप्ताहतक सेवन करनेसे बुद्धावस्था दूर हो जाती है। औचलेका चूर्ण, मधु, तेल (तिलका) तथा गोघृतके साथ एक मासपर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान् बन जाता है। हे शिव! औचलेका चूर्ण मधु अथवा जलके साथ प्रातःकाल सेवन करनेपर शक्तिका शक्ति बढ़ जाती है जो मनुष्य धी और मधुके साथ कुष्ठचूर्णका सेवन करता है। वह सुन्दर गन्धसे समन्वित देहवाला हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है।

(अध्याय २०२)

गो एवं अश्व चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शिव जो गौ अपने बछड़ेसे द्वेष करती है, उसे नमकसे युक्त उसीका दूध पिला देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह अपने बछड़ेसे प्रेम करने लगेगी कुत्तेकी इङ्गीकी घैस और गायके गलेमें बाँधनेसे उनके शरीरमें पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भूँचुचोकी जड़को छिलानेसे भी गायके शरीरमें पड़े हुए कीड़े चिनट हो जाते हैं। हे शिव! बरुणपत्रके रसको हाथसे मथकर उसे घावमें भरनेसे उसके अंदर पड़े हुए चर पैरवाले तथा दो पैरवाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र जया नामक औषधिको घावमें भरनेसे वह सूख जाता है।

हाथोंका मूत्र पिलानेसे गाय और भैंसोंमें फैलनेवाला उपसर्ग रोग (दौबो आपदाजन्य म्हामारी आदि) नष्ट हो जाता है। मट्टेमें मसूर और साठी चावलको घिसकर पिलानेसे भी लाभ होता है।

गाव और भैंसके दूधमें तुलनात्मक दूधसे गायका दूध ही पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। हे शिव! शरपेंखके पत्तेको नमकके साथ छिलानेसे घोड़े तथा हाथियोंका वारिस्कोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर! घृतकुमारीके पत्तेका नमकके साथ सेवन करनेसे घोड़े आदिकी खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३)

औषधियोंके पर्यायवाची नाम

सूतजीने कहा—हे ऋषियो भगवान् पन्थनरिने इस प्रकार महर्षि सुश्रुतको वैद्यकशास्त्र सुनाया था अब मैं औषधियोंके पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूपमें आप सभीको सुनाऊँगा।

स्थिरा विधारीगन्ध, शालपत्री तथा अंशुमती एक ही औषधिके नाम हैं। लाङ्गसो नामक औषधि ही कलसो, कोष्ठापुच्छ तथा गुहा नामसे कही जाती है। पुनर्नवाको वर्षाभू, कठिरुषा और करुणा कहा जाता है। दुरुवृक, आम तथा खट्वमानक—ये दण्डके नाम हैं। झपा और नगबल्लको एक ही औषधि मानना चाहिये। गोक्षुर अर्थात् गोखरूको धदंदा कहा गया है। जतावरी नामक औषधि वरा, भीर

पीवरी, इन्दोवरी तथा वरोके नामसे प्रसिद्ध है।

व्याघ्री, कृष्ण, ईसपादी और मधुसूता वृहती नामक औषधिके पर्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको सुश्र, सिंही तथा निशिधिका कहा जाता है। वृक्षिका, त्र्यमृता, कालो और विषघ्नी सफेदन्ता नामक औषधिके नाम हैं। मर्कटी, आत्मगुप्त, आवेयी तथा कपिकच्छुका—ये सब एक ही अर्थके वाचक हैं। मुद्गपर्णी और क्षुद्रसहा मृगके तथा माषपर्णी एवं महासहा उदुदके पर्याय हैं। दण्डयोन्मूल (दण्ठनी) को त्यक्क, परा और महा नामसे स्वीकार किया गया है।

व्यग्रोध और वट वरगदका तथा अश्वत्थ और कपिल

पीपलका वाचक ई प्लक्षको गर्दभण्ड, पकंटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्षका नाम पार्श्व, ककुप और धन्वी हैं। नन्दीवृक्षको प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। बज्जुल और बेतस एक ही जीपथिके वाचक हैं। भस्मातक तथा अमृत्कर भिल्लावाको कहा जाता है। लोम सारवक, धुई और तिरोट नामसे अभिहित हैं तथा वृहत्पल्ल, महाजम्बु और जलापत्ता एक अर्थके वाचक हैं। जलजम्बु नारदीयाका नाम है।

कणा, कृष्णा, उपकुक्षी, शीष्दी और मागधिका—ये नाम पिप्पलीके हैं। उसके जाननेवाले लोग उस औषधिको घृत मूलको अन्विक कहते हैं। ऊषण नामक औषधिको घृत तक्ष शिख नामक मधौषधिको सुण्टी या सेंट कहा जाता है। व्योष, कटुत्रय तथा अयूषण इसी औषधिको नाम है। स्वांगसीको झिलनी और शेयसीको गजपिप्पली कहते हैं। जयन्तीका प्रायमाण तथा उत्तरका नाम सुवर्ण है।

चित्रकला नाम शिखी है। इसको बड़ि तथा अग्नि नामसे भी कहा जाता है। बह्मन्वा, ठप्पा, शेख और ईमवाती—ये नाम बच्चेके हैं। कुटम्बको सक्क, फलक तथा गिरिमिहिका कहा जाता है। उसके मोर्चोख नाम कलिङ्ग, इन्द्रवज्र और अरिष्ट है। मुस्तक और येव नाम मोथाके वाचक हैं। कौन्ती नामक औषधि इरेयुक्त नामसे कही जाती है। एल्य और जहुल्य शब्द बड़ी इलायची तथा सूखीला एवं त्रुष्टि शब्द छोटी इलायचीके वाचक हैं। भाङ्गीका नाम परज तथा कौंकीका नाम ब्राह्मणवष्टिक्य है। मूवा नामक औषधि मधुसा और तेजनोक्त नाम तिकलपरिलम्ब है। महानिम्बको बुधमिम्ब तथा दौण्यको यवानिका (अजवाइन) कहा जाता है। विडङ्गका नाम क्रिभिसनु है। हिंगु अर्थात् हींगको रामठ भी कहते हैं। अजायी जीरक अर्थात् जीरक पर्यायवाची शब्द है। उपकुचिकाको कारवी कहा जाता है। कटुली, तिक्त तथा कटुरोहिणी—ये तीन कटुको नामक औषधिके वाचक हैं। तगरक्त नाम नग और मक्क है। ज्येष्ठ, स्वयं तथा वराङ्गक, दारुपीनी नामक औषधि कहलवती है। उदीच्यको मालक (मोथा) तथा डीबेरको अम्बालाकके नामसे अभिहित किया गया है।

अथर्व ऋषिपुराणम्

अर्जुनक, चर्मी और सौगन्धिकर्मी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिन्धुवार है और निम्बुकी सुगन्धिका कहा जाता है। सुगन्धिकर्मी नामकी औषधि चसनी और कुलवा नामसे जानी जाती है। कमलैषणक नामक औषधिके पर्णपत्राची सत्व है—नीलकाष्ठ तथा कतक। गवरी नामकी औषधिका नाम छदिर है। कन्दर अर्थात् कटका उसीका भेद माना गया है। नीलकमलके सायक इन्दीवर, कुचलव, पच तथा नीलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, लालता और भव्य कमलको कहा जाता है। अन्वर्ष, ऊर्ष, कश्मिकर्ष तथा अन्वर्ष एक ही औषधिके नाम हैं। रत्नेष्कन्तक, सेतु और बहुवार एक ही अर्थके सायक हैं।

सुन्दक ककुद्भर, छात्रकी तथा छत्र राजा नामकी औषधिके सायक हैं। कवरी, कुम्भक, कूट, बुद्धिच और कनकुर एक ही औषधिके नाम हैं। कुम्भजक तथा करल नामक औषधि कालमान या कालमान नामसे प्रसिद्ध हैं। बरिवाता नामक औषधिको ज्ञापी, जल और नदीकन्त कहा जाता है। ककजका नामकी औषधिका कर्षणवाची सत्व धारणी है। बृषिकपर्मी नामक औषधि जमनी और आक्षुपर्णीके नामसे जानी जाती है। विषमुष्टि, द्रव्य और कैशमुष्टि—ये तीनों एक ही औषधिके सायक हैं। किमिही या किमिहीकी कटुकी तथा अन्तकको अन्तवेणस कहा जाता है। अक्षत्त और बहुपत्र एक ही औषधि है इसीको लोग आम्बकी भी कहते हैं। अक्षत्तका नाम पञ्चदूक है। खीरीको राजद्वय नामसे स्वीकार किया गया है। महापत्रका नाम दाशिव है, इसीको करक भी कहा जाता है। मसूरी, किल्ली, सप्प तथा कलिन्दी नाम एक ही अर्थके सायक हैं। कटेरी वृक्षको कष्टक, महात्तक और वृक्षपट्ट कहा जाता है। विद्या, कुन्ती, विभंगी, विपुटी और निम्बू—ये सभी नाम एक औषधिके सायक हैं। लपल, चवत्तिका, चर्ष और चर्मकस्त—ये सभी नाम सप्त औषधिके माने गये हैं। अक्षिपीसुको अक्षिनी, सुकुम्भी और विद्याकी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्णपत्राची सत्व है गन्धाही, अमृत, श्रेष्ठ, गिरिकर्मी तथा गवर्दिनी। काम्यिकको रत्नक, गुण्डा और रोषनिक कहा जाता है।

हेमकीरी या अम्बकीरी नामकी औषधिको नील, पीपी तथा कालदुषिक नामसे स्वीकार किया गया है। गङ्गेरुकी, गङ्गल, विताल और इन्द्रासकी अर्थात् इन्द्रावन एक ही औषधिके सायक हैं। रत्नंज नामक औषधिके पर्णपत्र, छर्ष, सेतु, नीलवर्ण तथा अंजन। शाल्मली या सेमरवृक्षके निर्वासको कोचरस के नामसे अभिहित किया जाता है। कचकपुष्पीको खरी और अपाजगकी मयूरक कहा गया है। जंगली अदुसत्त नाम है सिद्धम वृक्षालक तथा अष्टकम्। धौवत्तक नामक औषधिको जीवक और कर्जुको सटी नामसे भी कहा गया है। कटफलक नाम औषध तथा अग्निगन्धका नाम सुगन्धिका भी है। खीरको लतावृ और सतपुष्प कहा जाता है। धिषिको मधुरिका नाम गया है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्कराक्ष नामसे भी स्वीकार करना चाहिये। नाम नामक औषधिके पर्णपत्राची सत्व है कन्वका, दुष्मर्ष और दुरालभ। वाकुपी अर्थात् ककुपी, सोमरुकी और सोमवल्ली एक ही औषधिके नाम हैं। भीरुकाकी चर्षक, केसरव तथा भृंगराव कहा जाता है।

एकदश नामक औषधिको अमूर्त एवं अस्मतिर्बोधि विद्मन् चक्रमर्दक या चक्रवद कहते हैं। ककतुगकी नामक औषधिके सायक हैं सुतंगी, तगर, रंजानु, कलन्त और चमरी महाकालकी भेद तथा तन्दुलीनको मनपत्र कहा जाता है। इक्षकको तिकतुम्बी और तिकरतानु कहा जाता है। काम्यिककी कोचरकी तथा चविनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोचरकी औषधिका एक अन्य भेद है। देवताइक नामक वृक्षके पर्णपत्र हैं सोमूतक तथा सुमूक। गुणदना, गुणवली, हिङ्गु और ककदनी सत्व हीनके सायक माने जाते हैं। कर्बोर (कनेर)—का पर्णपत्राची सत्व है अर्बोर तथा अक्षमरक।

सैन्धवमकको सिन्धु, सैन्धव, सिन्धुत्व तथा सधिमन्त कहा जाता है। चवत्तक लम्बक नाम है क्षर और चमत्तक। सकी या छकी मिट्टीका नाम है सजिका एवं सजिकाक्षर। काशीरके नाम है पुष्पकाशीर, वैत्रभेवज, ककुकाशीर और काशी वह पुष्प एवं धनुषभेदे दो प्रकारका है। चक्रपर्णटी

(गुजराली मिट्टी) को सौराष्ट्री, मृत्तिकाक्षर तथा कासी कहा जाता है। स्वर्णमिश्रित नामक मिट्टीके पर्याय हैं माक्षिक, ताम्र, ताम्रक, और ताम्रसम्पन्न मनःसिला या मनःसिलक नाम है सिलक। नेपाली मनःसिलकको कुलटी कहा जाता है। हरितालके लिये आल अथवा मनस्तल नाम प्रयुक्त होत है। गन्धक, गन्धपाषाण तथा रस पारद या चरा कहलाता है। ताम्रिके वाचक हैं ताम्र, औदुम्बर, मूलक और म्लेच्छमुख। लोहेको अद्रिसर, अयस्, लौहक तथा लौह भी कहा जाता है।

मधु सन्धके पर्यायवाची हैं माक्षिक, मधु, शीघ्र और पुष्परस। इसके दो उपभेद हैं—प्येही मधु तथा उदकी मधु। कौजीको सुवीरक नामसे अभिहित किया गया है। शर्कराको सिता, सितोपला और मत्स्वाण्डीके नामसे कहा जाता है।

विशुगन्धि नामक औषधिक निर्माण दारुचीनी नामक वृक्षकी छाल, इलवची तथा तेजपत्ताको समान मात्रा में मिलानेपर होता है, इसे त्रिजातक कहा जाता है, उसमें नमकेरसका मिश्रण कर देनेपर वह क्षुब्धक कहलाता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्व, चित्रक और नागरके मिश्रित स्वरूपको पञ्चकोल और कोल कहा जाता है।

त्रियंगुको कंगुका (काकुन) तथा कोद्वय या कोदोको कोरदूके नामसे जानना चाहिये। त्रिपुटका नाम पुट है और कलामका लङ्गक नाम स्वीकर किया गया है। वेणु अर्थात् बौंसको सतीन तथा बर्तुल भी कहा जाता है।

पिचुक, पिशल, अश और विशालपदक शब्द सौल-परिमणमें एक कर्ष (सोलह मास)—के वाचक हैं। सुवर्ण तथा कवलग्रहका बराबर मान है। पलार्थ अर्थात् व्याघ्र पल, एक शक्ति तथा आठ मापक धारमें समान है। पल, किल्व और मुट्टीका परिमाण समान होता है। दो पलकी मात्राको प्रवृत्ति अर्थात् एक पसर कहा गया है। अंजलि और कुडवका मान चार पलके बराबर होता है। आठ पलको अष्टमान कहा जाता है, ठसे मान भी कहा गया है। चार कुडवका एक प्रस्थ (एक सेर) और चार प्रस्थका एक

आदक अर्थात् एक अड्डा होता है। इसीको एक कासपात्र कहा गया है। चार आदकका एक द्रोण होता है। एक सौ पलका एक हुल और बीस पलका एक भाग माना गया है। विद्वानोंने प्रस्थ आदिकी भाशामें प्राप्त होनेवाले इन्वोंका मान तो इस प्रकारसे कहा है किन्तु इव-पदार्थोंकी मात्राको उसका दुगुना स्वीकार किया गया है।

भद्रार, देवकाष्ठ तथा दारु देवदलके वाचक हैं। कुष्ठको आमस और मौसीको मलदर कहा गया है। लौह नामक औषधिका नाम शुक्तिनख है तथा व्याघ्र नामकी औषधि व्याघ्रनखी या व्याघ्रनख शब्दसे कही गयी है। गुग्गुल नामकी औषधिके वाचक पुर, फलकूष तथा मक्षिकाश शब्द हैं। रस गन्ध रसका पर्यायवाची है, इसीको बौले भी कहा जाता है। सर्व अर्थात् राल सर्जरसका बोधक है। त्रियङ्गु फलिनी, ज्यामा, गौरी और कान्ठ—इन नामोंसे अभिहित किया जाता है। करंज या कंजेश्वर नाम नलमाल, पूतिक तथा चिरबिल्वक है। तितु सोधाजन तथा रोमक नामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिजन भी कहा जाता है। सिन्धुवार नामक औषधिके वाचक हैं—जया, जयनी, शरणी और निर्गुन्डी। मौरय नामक औषधि पोलुपर्णी (पूर्वा) है तथा तुण्डीका नाम तुण्डिकेरी है।

मदन वृक्षकी गल्लव बोध, घोटा और घोटी कहा जाता है। चतुरकुल नामक औषधि सम्पत्क तथा व्याधिलक नामसे भी प्रसिद्ध है। आरवधका नाम राजवृक्ष और रैवत है। दन्तीको लोम काकेन्दु, तित्ता, कण्टकी और विककृत कहते हैं। निम्बको अरिष्ट कहा गया है तथा पटोलका एक नाम कोलक (फलक) है। वयस्थाका नाम विलस्था, क्षिप्ता और क्षिप्ता है। गुडूचीके पर्यायवाची हैं—कशा, दन्ति तथा अमृत। किशततिक्तक नाम भूमिष्ठा और कण्डनिक है।

सूतजीने कहा—हे शौनक ये सभी नाम जनमें उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके हैं। इन्हीं वनस्पतियोंका वर्णन भगवान् श्रीहरिने शिवजीसे किया था। जब मैं कुमार अर्थात् भगवान् स्कन्दके द्वारा कहे गये व्याकरणशास्त्रको ब्रह्मादेना, तबसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। (अध्याय २०४)

व्यकरण-विरूपण

कुमार्ये कदा—ये कदाचन। अब मैं संक्षेपमें व्याकरणके विषयमें बताना रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध सन्दर्भिक शब्दोंके लिये तथा वाक्यकी कृपादि क्रिया कदाके लिये है।

सुख्य और तिङन्त—ये दो प्रकारके पद होते हैं। सुख् प्रत्यय जल विभक्तिमें होते हैं। सु, श्री, कम्—यह प्रत्यय विभक्ति हैं। प्रत्यय विभक्ति प्रतिपदिकार्थमें सम्बोधन-अर्थमें, लिङ्गादि-बोधक-अर्थमें तथा कर्मिक दण्ड होनेपर कर्मवाचक-पदसे और कर्त्तविक दण्ड होनेपर कर्तृवाचक-पदसे होती है। कम् और प्रत्ययसे भिन्न अर्थवाच्य सन्दर्भिकप्रतिपदिक संज्ञा होती है। अम्, श्रीम्, इम्—यह द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थमें होती है। अन्तरा, अन्तरात् कर्त्तविक योगमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। इत्, ध्वज्, भिज्—यह तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति कर्म और कर्त्ता अर्थमें होती है। क्रिया (कर्म) की सिद्धिमें अचान्त उपकारक कामकी कर्म संज्ञा होती है। क्रियाके प्रधान अन्तराको कर्त्ता कहते हैं। हे, मन्त्रम्, मन्त्रम्—यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति सम्बन्धन कारकके अर्थमें होती है। सम्बन्धक धातुके योगमें वृत्त होनेवालेकी, मन्त्र वृत्त धातुके प्रयोगमें प्रत्ययकी एवं दानके उद्देश्यकी सम्पत्ति संज्ञा होती है। कृति, मन्त्रम्, ध्वजम्—यह पञ्चमी विभक्ति है। पञ्चमी विभक्ति अपदान करकके अर्थमें होती है। किससे वृत्त हुआ जाता है। जिससे किया जाता है। जिसके लक्ष्यसे किया जाता है। यह जो भव्य है। उक्तकी अपदान संज्ञा होती है। इत्, ओम् और अम्—यह षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति मुक्तस्वरूपसे स्व-स्वाभिप्राय सम्बन्धमें होती है। वस्तुतः सम्बन्ध सम्बन्ध चोक्त अर्थ है। [इन सम्बन्धमें 'ह्युक्तम्' वाक्यार्थः (षष्ठी विभक्तिके लिये अर्थ होते हैं) यह भाव अनुसंधेय है।] हि, ओम्, सुम्—यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकार-अर्थमें हुआ करता है। अन्तराकी अधिकार संज्ञा होती है। अन्तरा औपस्थानिक, वैधानिक और अधिकारक-भेदसे तीन प्रकारका होता है। सार्वभौमिक

धातुके योगमें द्वितीय और अनौपस्थिकी भी अपदान संज्ञा होती है। सार्वभौमिक धातुके प्रयोगमें जो द्वितीय अभीष्ट हो उसकी अपदान संज्ञा होती है तथा अनौपस्थिक (अनौपस्थिक) की कर्म संज्ञा होती है। कर्मप्रत्ययकीप्रत्यय चरि, अम्, अम् के योगमें तथा इत्, श्री (विभ) अम्-दिङ्, दिङ् वाचक सम्बन्ध योग होनेपर षष्ठी विभक्ति होती है। प्रत्ययवाचक एवं योगमें द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मप्रत्ययकी-संज्ञक पदोंके योगमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। लक्ष्य-अर्थमें, इत्, अम् तथा अन्तरा-अर्थमें और औपस्थिक-अर्थमें चरि, चरि, अम् की कर्मप्रत्ययकी संज्ञा होती है। इत्-अर्थमें अम् की अधिक अर्थमें उक्त उक्तकी कर्मप्रत्ययकी संज्ञा होती है। अधिकारक-सम्बन्धक कर्मों और लक्ष्यक धातुके कर्मों द्वितीय तथा चेष्टा-अर्थमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दिवादिगमनमें वदित वृत्त धातुके कर्मों अन्तराके लक्ष्यसे अन्तराधिकारक पदों द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है।

पत्नः, स्त्री, सम्बन्ध, अन्तरा, अम् और अपदान योग होनेपर तथा तदर्थके योगमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अपदानकी तदर्थसे विहित सुख् प्रत्ययवाचक चतुर्थी होती है।

उक्त सम्बन्ध मुक्त और विकृत अङ्गवाचक सम्बन्धमें तृतीय विभक्ति होती है। सार्वभौमिक तथा भावार्थक सम्बन्धोंमें सप्तमी विभक्तिके प्रयोगका विधान है, किन्तु षष्ठी विभक्तिका भी प्रयोग इन स्थानोंमें किया जाता है। स्त्री, ईश्वर, अधिपति, सखी, दास्य, प्रतिभू और वस्तु—इन सम्बन्धोंके योगमें षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारक-अर्थमें षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक सम्बन्धके प्रयोगमें हेतुयोग होनेपर षष्ठी विभक्ति होती है।

सार्वभौमिक धातुके कर्मों और प्रतिपदिकार्थक वृत्त धातुके कर्मों तथा सेवककी विवक्षामें षष्ठी विभक्ति ही होती है। द्वितीयक वृत्त नि पूर्वक और वृत्त पूर्वक इत् अदि और चम्, इत् एवं चिन् धातुओंके कर्मों सेवककी विवक्षामें षष्ठी होती है तथा कृदन्त पदोंके योगमें कर्तृकर्मवाचक-पदसे षष्ठी होती है। निष्प्रत्ययवाचक योगमें

कार्त्तकर्मवाचक पदसे वही विभक्ति नहीं होती

प्रातिपदिक नाम और नामधातु—इन दो भागोंमें विभक्त हो जात है। भू आदि धातुओंसे लट् आदि दस लकार होते हैं, जिनके स्वरानुसार लिङ् प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप्, तस्, हि प्रथमपुरुष है। सिप्, वस्, च मध्यमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय हैं और मिप्, वस्, मस् उत्तमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययोंकी परस्मैपद संज्ञा होती है। आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय त, आत्ताम्, ह्य की प्रथमपुरुष संज्ञा तथा वास् अवात्ताम्, व्वप् की मध्यमपुरुष संज्ञा और व्रट्, व्हिङ्, व्हिङ् की उत्तमपुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मैपद एवं आत्मनेपद प्रत्यय निच् आदि प्रत्ययोंकी भाँति धातुसे विहित होते हैं।

बुध्प् और अस्मद्से अतिरिक्त क्रियाका कर्त्ता होनेपर धातुसे प्रथमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्त्ताके रूपमें युष्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और कर्त्ताके रूपमें अस्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर उत्तमपुरुष होता है। भू आदिकी धातु संज्ञा होती है। सन्, क्स्, काम्श्च आदि प्रत्यय जिसके अन्तमें हों उनको भी धातु संज्ञा होती है। लट् लकारका प्रयोग वर्तमान कालके लिये होता

है तथा 'स्मे'का योग हो जानेपर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट् भूतकाल (परोक्ष) के लिये प्रयोज्य है। अनद्यतन भूतके अर्थमें लङ् लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वादकी क्रियाके निमित्त लोट् आदि लकारोंका प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थमें भी लोट्का प्रयोग हो सकता है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधोष्ट, सम्पन्न तथा प्रार्थनाके अर्थमें जो लिङ् होता है, उसे विधिलिङ् तथा आशीर्वादके अर्थमें जो लिङ् होता है उसे आशिष्लिङ् कहते हैं। भविष्य (सामान्य) में लृट् लकार होता है और अनद्यतन भविष्यमें लृट् लकार होता है। हेतुहेतुमद्भावके विषयमें क्रियाकी अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अर्थोंमें लृङ् लकार होता है। लिङ् के अर्थमें लोट् लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेदमें होता है।

लकार सकर्मक धातुसे कर्त्ता और कर्म-अर्थमें तथा अकर्मक धातुसे भव या कर्त्ता अर्थमें होते हैं। कृतसंज्ञक प्रत्यय कर्त्ता अथवा कर्म अथवा भाव-अर्थमें होते हैं। इसी प्रकार तप्प् आदि कृत् संज्ञक प्रत्यय तथा अनीयर, तृप् आदि प्रत्यय होते हैं। (अध्याय २०५)

व्याकरणसार

सूतजीने कहा—हैं विप्रो अब मैं संज्ञिता आदिसे युक्त सिद्ध शब्दोंको बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुनें—सागता, पीदं, सूतमम्, पितृवम्, लृकार—इन पदोंमें दोर्ध्व सन्धि है। लांग्लोथ, मनीषा—यहाँ परलुप सन्धि है। इसी प्रकार गणोदकम् (यहाँ गुण हुआ है) तवलकारः (यहाँ गुण), अज्जार्जम्, प्रार्जम्में (वृद्धि)। सीतार्हः ये (दीर्घ), सैन्धीः सीकरमें (वृद्धि), कव्वासन, पित्रर्ध, तनुबन्धमें (यण), नायकः, लघणम्, राघवमें (अपादि), एते (गुण) त ईश्वरार्जं (अय् और यतोय्) (ये शब्द स्वरसन्धिके उदाहरण हैं) देवी गृहमयो अत्र अ अवेहि पट्ट इमी (इनमें प्रकृति भाव है), अस्वाः वसत्य (जस्त्य), तत्र (अनुद्यत्तिक), वाक् (चर्त्त), धृष्टलानि (जस्त्य), तच्चेष्ट (क्षुत्त-चर्त्त), तद्धृताति (परसवर्ण), तज्जलम् (क्षुत्त), तच्छमशानकम्

(छत्त-क्षुत्त) सुगमणत्र, पथत्र (नृत्त आगम), भवांरछादयति (अनुस्वर सूट्-क्षुत्त), भवाब्जनकर (परसवर्ण), भवांस्तारति, (अनुस्वार सूट्), भवांस्त्रिषति (परसवर्ण), तज्जक्रे (क्षुत्त), भवाज्जेते (क्षुत्त) भवाज्जोनं तन्तरसि त्वङ्गोषि (परसवर्ण) (ये व्यञ्जनसन्धिके उदाहरण हैं), सदाचर्नम् (दीर्घ), कश्चेत् (क्षुत्त) कृहकरोण (क्षुत्त), करकुर्षत् कश्चेत् (विङ्गाम्लीण विसर्ग) कश्चेत् (क्षुत्त), कश्चण्ड (क्षुत्त), कश्चं (सत्त) क इहात्र क एवम् देवा आहुः, भो वाज (रत्त, यात्, यतोय्), स्वयम्भूविष्णुर्जजति (रत्त) गीष्वातिः (फत्त), धूर्वातिः (रत्त) कुटीच्छाया (तुक्-क्षुत्त), तच्छच्छय (तुक्-विकल्प) — ये विसर्गसन्धिके उदाहरण हैं।

सम्बत स प्रकाशके होते हैं (इन्द्र, हिम, तत्पुत्र,

'सर्व' शब्दके प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें 'सर्व', चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें 'सर्वस्मै' पञ्चमी विभक्तिके एकवचनमें 'सर्वस्मद्', षष्ठी विभक्तिके बहुवचनमें 'सर्वेषाम्' रूप बनता है। इसी प्रकार विश आदि शब्दोंके रूपोंको भी आप जानें। पहले कहे गये 'पूर्व' शब्दके प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें 'पूर्व', पूर्वः' पञ्चमी विभक्तिके एकवचनमें

'पूर्वस्मात्' और सप्तमी विभक्तिके एकवचनमें 'पूर्वस्मिन्' रूप बनता है।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो सुव्रत और तिक्रत पदोंके सिद्धरूपका वर्णन नाममात्र ही किया गया है। कुम्हारसे इस व्यवकरणको सुनकर कल्याणने इसको विस्तारपूर्वक कहा था। (अध्याय २०६)

छन्द-विधान

सूतजीने कहा—अब मैं वामदेव, गुरु, गणपति, लघु और सरस्वतीको नमस्कार करते अल्प बुद्धिवालोंके लिये विशिष्ट बुद्धिकी प्राप्ति हेतु भाषा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द-विधानको कहता हूँ।

सभी गणोंमें आदि, मध्य और अन्त होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लघु होते हैं। (इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णोंसे आठ गणोंकी रचना हुई है, ओ गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, मगण और सगण हैं) लघु (इत्य) वर्णको ल एवं दीर्घ वर्णको ग कहा गया है। तीन गुरुवर्ण (ऽऽऽ)-को 'मगण' तीन लघुवर्ण (।।।)-को 'जगण', प्रथम गुरु और दो लघु (ऽ।।) होनेपर 'भगण' आदि लघु और इसके बाद दो गुरु (ऽऽ) होनेपर 'यगण', दो अग्रे पीछे लघु और मध्यवर्ण गुरु (।ऽ।) होनेपर 'जगण', मध्यवर्ण लघु और दोनों ओर दो वर्ण गुरु (ऽ।ऽ) होनेपर 'रगण', अन्तर्धर्ण गुरु और उसके पूर्वके दो वर्ण लघु (।।ऽ) होनेपर 'सगण' तथा अन्तवर्ण लघु और उसके पूर्व दो वर्ण गुरु (ऽऽ) होनेपर

'लगण'— इस प्रकार तीन-तीन वर्णका एक-एक गण होता है। आर्य छन्द चतुष्कला है, इसके आदि, अन्त तथा मध्य सभी जगह चार-चार गण रहते हैं। अथङ्गान्त, विसर्गान्त, अनुस्वारयुक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्णका पहला वर्ण गुरु होता है। पदके अन्तमें स्थित वर्ण विकल्पसे गुरु होता है। गुरुवर्ण दीर्घ मात्रावाला होता है। श्लोकको अवणकी मधुरता आदिके लिये कभी-कभी गुरुवर्ण भी लघुके रूपमें व्यवहृत होता है। छन्दोंको श्लोक तथा आर्यादिके नामोंसे अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थानको पति (विराम) कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है निर्दिष्ट स्थानमें बति न होनेपर बतिच्छेद या बतिपङ्क होता है। श्लोकके चतुर्धातुको पद कहा जाता है। समान अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादको युक् कहा जाता है। विषम अर्थात् प्रथम और तृतीय पादको अयुक् कहा जाता है। घुत् अर्थात् जिसकी अक्षर-संख्या निर्दिष्ट होती है, वे छन्द तीन प्रकारके हैं—समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। (अध्याय २०७)

छन्द-विधान (आर्या आदि वृत्तोंके लक्षण)

सूतजीने कहा—आर्य छन्दका लक्षण इस प्रकार है—आर्य छन्दमें अष्ट गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात् प्रथम, तृतीय, पञ्चम तथा सप्तम सर्वदा जगण (ऽऽ।) रहित होता है। यदि छन्दे गणमें जगण (।ऽ।) अथवा गण (।।) और एक लघु (।) हो तो उस गणके द्वितीय अक्षरमें लघु होनेके कारण सुव्रत या तिक्रत लक्षणवाली 'पद' संज्ञाकी प्रवृत्ति हो सकती है। यदि सातवें गणमें सभी वर्ण इत्य (।।।) हों तो उसके प्रथम अक्षरसे 'पद' संज्ञाकी प्रवृत्ति होती है। यदि आर्यके उत्तरार्द्ध भागमें

पौचवें गणमें सभी वर्ण लघु (।।) हों तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है। जिस आर्यके पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्धमें तीन-तीन गणोंके बाद पहले पादका विराम होता है, उसको पद्य नामकी आर्य कहते हैं। जिस आर्यके पूर्वार्द्ध, उत्तरार्द्ध या दोनोंमें अथवा तीन गणोंपर पदविराम होता है, उसका नाम विपुल है। इन तीन विशेषताओंके कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिनमें— १ आदिविपुल, २ अन्तविपुल और ३ उभयविपुल कहा गया है। जिस आर्य छन्दके द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु

अधरोंके बीचमें होनेके साथ ही गण अर्थात् मध्य गुरु (15)-से युक्त हों तो उसे मुखपूर्वदिक्कण्ड नामकी आर्ष कहते हैं। जिस आर्षके दूसरे उत्तरार्द्धमें चण्डिका ही लक्षण हो तो उसे स्रजवन्ध आर्ष कहा जाता है। जहाँ आर्षका 'उत्तरार्द्ध' पूर्वांशके समान ही होता है अर्थात् पूर्वांशकी भाँति ही उसके उत्तरार्द्धमें भी छत्र गण मध्य गुरु (15) अथवा सर्व लघु (1) होता है तो उसे वीति की संज्ञासे अभिहित करते हैं। यदि आर्षमें उत्तरार्द्धकी भाँति पूर्वांश भी हो तो उसको इत्येति आर्ष कहा जाता है। आर्षमें जब वही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह वीति न होकर अद्वैति छन्द बन जाता है। यदि वीति-जातिवाले छन्दका अन्तिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्ष वीति नामक छन्द हो जाता है।

यदि विषय (प्रथम और तृतीय) चारमें ६-६, सम (द्वितीय तथा चतुर्थ) चारमें ८-८ मजदूर हों और उन सभीका प्रत्येक बाद एक राग, एक लघु तथा एक गुरुसे संयुक्त हो तो वहाँपर वैतालवीय छन्द होता है। किंतु इसीके इत्येक चरणमें एक-एक गुरु और क्व जाय तो उसको औपच्यन्दसिद्ध छन्द माना गया है।

उपर्युक्त वैतालवीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तर्गत् जो राग, लघु तथा गुरुकी व्यवस्था जानी गयी है यदि उनके स्थानपर धाग (311) एवं दो गुरुओं (35) को रख दिया जाय तो उसे अष्टाक्षरसिद्ध छन्दके नामसे जानना चाहिये। यदि इसी छन्दके प्रत्येक चारमें द्वितीय मात्रा पराक्षित हो तो वह ह्रस्वजातिवन्ध छन्द होता है।

वैतालवीय विषमपादमें उदीच्य और समपादमें प्रज्य वृत्तिका प्रयोग होता है। जब समपाद (द्वितीय तथा चतुर्थ चरण, ये पञ्चम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राक्च्यवृत्ति एवं पादसंयोगके कारण जब प्रथम और तृतीय चरणमें दूसरी मात्रा तीसरी मात्राके सम अभिहित हो तो उसे उदीच्यवृत्ति नामक वैतालवीय छन्द कहते हैं। जब दोनों छन्दोंके लक्षण एक ही छन्दमें प्रयुक्त हों अर्थात् उस छन्दके प्रथम तथा तृतीय चरणमें तृतीय मात्राके साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाय और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणमें पञ्चम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाय तो वह प्रयुक्त नामक वैतालवीय छन्द हो जाता है। जब वैतालवीय

छन्दमें प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम-पादोंके ही अनुसार हों अर्थात् प्रत्येक पाद चौदह लकारों (मात्राओं)-से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीयसे संलग्न होती हो तो उसे आठह्रस्वसिद्ध वैतालवीय छन्द कहते हैं।

जब अतिरिक्त छन्दमें चारके प्रथम वर्णके पश्चात् सगण (15) और नगण (11)-का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इनके अतिरिक्त इनमें अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो सकता है, किंतु चारके चतुर्थ अक्षरके बाद गण (3) का प्रयोग उचित है।

जिस समय चाँदिके छन्दमें सग (द्वितीय एवं चतुर्थ)-चारके चौथे अक्षरके बाद गण (15)-का प्रयोग हो तो वह पञ्चवन्ध छन्द है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पादमें चौथे अक्षरके बाद गण (31) का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादोंमें चतुर्थ वर्णके बाद गण (11) हो और समपादोंमें चतुर्थ वर्णके बाद गण (35) का प्रयोग किया जाय तो वह विष्णु नामक गण छन्द है। जब समपादोंमें सप्तमी अक्षर लघु (1) होता है अर्थात् चौथे वर्णके बाद गण (31) हो तो उसको विष्णुवन्ध छन्द कहते हैं। आचार्य सैतयका मत है कि विष्णुवन्धका सम और विषम सभी चारोंमें लघु ( ) होना चाहिये जब प्रथम और तृतीय चारमें चतुर्थ अक्षरके बाद गण (135)-को अक्षित करके विकल्परूपसे धाग (311) रग (313), गण (11) एवं सग (351) मजदूर हों तो वहाँ विष्णुवन्ध छन्द होता है।

जिस छन्दके प्रत्येक चारमें सोलह लकार हों तथा चारके अन्तिम अक्षर गुरु हो, उसे काशासम्पन्न छन्द कहा गया है। इस छन्दमें गण लकार किसीसे मिल नहीं रहता। जिस मात्रासमकके चारों चरणोंमें चौथी तथा अठवीं मात्रा (लकार) लघु होती है, उसका नाम विश्लोक है। जिस पञ्चसमकके चरणमें आठवीं लकार अपने स्वस्वमें ही स्थित रहता है, किसीसे मिलता नहीं, उसका नाम काञ्चनिका है। जिसके चारों चरणोंमें चौथी, अठवीं तथा नवीं मात्रा (लकार) लघु होती है तो उसे क्षिता कहा जाता है।

उपर्युक्त सममात्रिक, विश्लोक, काञ्चनिका, क्षिता तथा उपवित्रा नामके छन्दोंमें जिस किसी भी छन्दके एक-एक

छन्दः के लिये जो शब्दों का प्रयोग होता है, उसे छन्द कहते हैं।

जिस छन्दके पूर्वार्द्धमें अष्टादश लघु तथा एक गुरु और उत्तरार्द्धमें तीस लघु एवं एक गुरु मात्र हो, उसे शिखर कहते हैं। यदि छन्दमें यही क्रम विपरीत होता है, अर्थात् पूर्वार्द्धमें तीस लघु, एक गुरु और उत्तरार्द्धमें अष्टादश लघु एक गुल्मी मात्र होती है तो उसे खड्ग कहा जाता है। जिस मात्रसमक छन्दके पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्धमें क्रमशः सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्र होती है, उसे रुक्मिण कहते हैं (अध्याय २०८)

छन्द-विधान (समयुक्तलक्षण)

श्रीसूतजीने कहा—ये चित्रो! एक गुरु (१) तथा दो गुरु (११) से युक्त-युक्त बने हुए छन्दोंको क्रमशः जी या उक्ता सौ या अत्युक्ता के नामसे अभिहित किया गया है। एक मात्र गण (१११) से बने हुए छन्दको 'मती' एक गण (११) से बने हुए छन्दको मया और एक गण (११) तथा एक गुरु (१) से बने हुए छन्दको कन्य कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छन्दके भेद हैं। भग्न (११) और दो गुरु (११) से युक्त छन्दका नाम यज्ञ है। यह सुप्रतिष्ठका भेद है। तग्न (१११) एवं गग्न (१११) से संयुक्त छन्दका नाम तनुमया है। नग्न (१११) और गग्न (१११) से बने हुए छन्दको आलस्यमित्र कहा जाता है। ये छः वर्षवासे ग्रन्थी छन्दके भेद हैं।

गण (१११) गग्न (१११) और एक गुरु (१) से बने हुए छन्दको बदलेका कहते हैं। विद्यापीने इसे अक्षिण का भेद स्वीकार किया है। जिस छन्दके चारों पदमें दो भग्न (११, १११) और दो गुरु (११) हों, वह विष्णुपदा के नामसे प्रसिद्ध है। जिस छन्दके चारों चरण दो गण (१११, १११) एवं दो गुरु (११) से संयुक्त होते हैं, वह विष्णुमला नामक छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक पदमें भग्न (११), तग्न (११), एक लघु (१) और एक गुरु (१) हो, उसे प्राणक कहाते हैं। जिसके चारों चरणोंमें समान रूपसे गण (१११), तग्न (११) तथा दो गुरु (११) होते हैं, उसे इन्द्रका नामक छन्द माना गया है। जिसके चारों चरण एक गण (१११), एक भग्न (११), एक गुरु (१) तथा एक लघु (१) से संयुक्त

हों तो उसे स्त्रीका छन्द कहा जाता है।

जिस छन्दके पूर्वार्द्धमें अष्टादश लघु तथा एक गुरु और उत्तरार्द्धमें तीस लघु एवं एक गुरु मात्र हो, उसे शिखर कहते हैं। यदि छन्दमें यही क्रम विपरीत होता है, अर्थात् पूर्वार्द्धमें तीस लघु, एक गुरु और उत्तरार्द्धमें अष्टादश लघु एक गुल्मी मात्र होती है तो उसे खड्ग कहा जाता है। जिस मात्रसमक छन्दके पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्धमें क्रमशः सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्र होती है, उसे रुक्मिण कहते हैं (अध्याय २०८)

होते हैं, वह सन्निधिर नामक छन्द है और जिसके प्रत्येक चरणमें एक गण (११), एक गण (१११), एक लघु (१) तथा एक गुरु (१) होता है, उसका नाम सन्निधिर है। इन दोनोंसे भिन्न जो छन्द होता है, उसको विज्ञान के नामसे जानना चाहिये। ये सब आठ वर्षोंके चरणवाले अनुष्टुप् छन्दके भेद हैं।

गण (१११), तग्न (१११) और गग्न (१११) से जिस छन्दका प्रत्येक चरण समन्वित होता है, उसका नाम इन्द्रमुक्ता है। जो छन्द प्रत्येक पदमें दो गण (११, १११) और एक गण (१११) से संयुक्त रहता है, उसे शिखर कहाते हैं। ये भी वर्षोंके चरणवाले बृहती छन्दके भेद हैं। जो अपने चारों चरणोंमें समान रूपसे गण (११, १११), तग्न (१११) और एक गुरु (१) से युक्त है, उस छन्दको विज्ञान कहाते हैं। प्रत्येक पदमें गण (१११), तग्न (१११), गग्न (१११) और एक गुरु (१) से पूर्ण छन्दका नाम यज्ञ है। मयूसाविणी नामक छन्दके चारों चरणोंमें समान रूपसे एक गण (१११), एक भग्न (१११) एक गण (१११) एवं एक गुरु (१) होता है। उक्तावती छन्दके प्रत्येक पदमें एक भग्न (११), एक गण (१११), एक गण (१११) और एक गुरु (१) का विधान है। जिस छन्दके सभी चरणोंमें गण (१११), भग्न (१११), गग्न (१११) और एक गुरु (१) होते हैं, उसका नाम यज्ञ है। जिसके प्रत्येक चरणमें गण (१११), गग्न (१११), तग्न (१११) तथा एक गुरु (१) है, उसे मयूसा कहा गया है। ये सभी

दस वर्णोंवाली पङ्क्ति छन्दके भेद हैं,

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो सगण (५५, ५५), एक जगण (१५), दो गुरु (५५) होते हैं, उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं और जिस छन्दमें क्रमशः एक जगण (१५१), एक तगण (५५१), एक जगण (१५१) एवं दो गुरु (५५) हों, उसका नाम उपेन्द्रवज्रा है। जब एक ही छन्दमें ये दोनों इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा छन्द सम्मिश्रित रहते हैं, तो उसे वज्रमालि कहा जाता है इनके अनेक भेद हैं यथा—

सुमुखी नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें एक जगण (१) दो जगण (१५, ५) एक लघु (१) और एक गुरु (५) होता है। शोधक में तीन भगण (३, १५, ५१) और दो गुरु (५५) होते हैं। शालिनी नामक जो छन्द है उसके सभी चरणोंमें एक सगण (५५५), दो तगण (५५, ५५) एवं दो गुरुओं (५५) की युति होती है। इसके प्रत्येक चरणमें चौथे तथा सातवें अक्षरपर विराम होता है। ज्ञातेयी छन्दके प्रत्येक चरणमें दो सगण (५५५, ५५५), एक तगण (५५१) होता है और उसके बाद दो गुरु (५५) होते हैं इसमें भी चार, सातपर विराम होता है।

जो छन्द प्रत्येक चरणमें सगण (५५५), भगण (३ १), भगण (१ १) भगण (१ १) एक लघु (१) और एक गुरु (५) से युक्त हो, उसे ध्वजविलसिता नामक छन्द कहा गया है। रत्नोद्भूता छन्द अपने सभी चरणोंमें एक सगण (५१५) भगण (११), सगण (३ ५), एक लघु ( ) एवं एक गुरु (५) से संयुक्त होता है। स्वयम्भूत के प्रत्येक पादमें एक सगण (५१५), एक जगण (११), एक भगण (५१) और दो गुरु (५५) समिश्रित होते हैं। स्वयम्भूत छन्दमें दो सगण (११५, ११) एक सगण (५१५), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) होता है जिस छन्दके प्रत्येक चरण सगण (५१५) जगण (१५) एक लघु ( ) तथा एक गुरु (५) से युक्त हों, वह श्वेनिका नामक छन्द है। जहाँ सभी चारों चरणोंमें एक जगण (१५५), एक सगण (११५), एक तगण (५५), दो गुरु (५५) हों तो यहाँ त्रिखण्डित छन्द होता है। महात्म्य पिङ्गलने इनमें विष्टुप्-छन्दका भेद

बतलाया है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक सगण (५१५), एक जगण (११) एक भगण (५ १), एक सगण (११५) हो, उसका नाम जम्बवर्ती और जिसमें एक जगण (१५), एक सगण (५५१), एक जगण (१५१), एक सगण (५१५) हो, उसका नाम कंजक छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो तगण (५५५, ५५), एक जगण (५) हो, उसे इन्द्रवज्र और जिसमें चार सगण-दो-सगण (१ ५, १५, १५, १५५) होते हैं, उसे लोटक छन्द माना गया है। जिसके प्रत्येक पादमें सगण (१), दो भगण (५, ५, ५१) और सगण (५१५) हो, उसका नाम वृत्तविलम्बित है।

जो छन्द अपने सभी चारों चरणमें दो सगण (११, ११), एक सगण (५५५), एक भगण (१५५) से संयुक्त रहता है, उसका नाम पुष्ट है। इस छन्दमें आठ और चार वर्णों पर यति होती है। दो सगण (१५, ११) और दो सगण (५१५, ५१५) से समन्वित प्रत्येक चरणवाली जो छन्द है, उसका नाम सुवितम्बक है। इसमें सात और पाँच वर्णोंपर यति होती है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११) सगण (१५५), सगण (११), जगण (५५) हो, उस छन्दकी कुसुमविजिता कहते हैं। जगण (५१), सगण (१५), जगण (५१), सगण (११५) से युक्त प्रत्येक पादवाले छन्दका नाम जलोद्भूतमालि है। प्रत्येक पादमें चार सगण (५१५, ५ ५, ५ ५, ५१५) से युक्त छन्द ध्वजविली धना गया है चार-चार सगणों (१५५, ५५५, ५५५, ५५५) से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं, उसको भुजङ्गवर्ती छन्दकी संज्ञा दी गयी है। त्रिचंदा छन्द सगण (११), भगण (३ १), जगण (१५१) और सगण (५१५)—इन चार वर्णोंसे युक्त होता है।

शशिपला नामक जो छन्द है, उसके प्रत्येक पादमें सगण (५५१), जगण (५५), सगण (५५१) तथा सगण (१५५) होता है। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें सगण (५५१), भगण (५११) जगण (१५१) और सगण (५ ५) हो तो उसका नाम खलिता है। इस छन्दमें छठे वर्णपर यति होती है। त्रिविम्बक वृत्त सगण (११५) जगण (५), सगण (१ ५), सगण (१ ५) से युक्त होता है। वज्रमाला

छन्दमें मगण (११), नगण (११), भगण (३१) तथा रगण (३१५) होते हैं। जो छन्द मगण (५५५) मगण (५५५) यगण (५५), यगण (१५५)-से संयुक्त है, उसका नाम वैश्वदेवी है। इसमें पाँच और सात वर्णोंपर यति होती है। जब छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (५५५), मगण (५५), सगण (५) और यगण (५५५) हो तो उसे जलधरमात्र कहते हैं। चन्द्रवर्त्म छन्दसे पहिलीक बारह वर्षवाले जगती छन्दके भेद हैं।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (११), नगण (११), तगण (५५), तगण (५५) और एक गुरु (५) हो, तो उसका नाम क्षमावृत्त है। इसमें सात और छः वर्णोंपर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छन्द मगण (५५५), नगण (१११), जगण (१५१), रगण (३१३) एवं एक गुरु (५)-से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरणमें तीन और दस वर्णपर यतिका विधान है जो छन्द जगण (१५१), भगण (३१), सगण (११५), जगण (१५१) और एक गुरु (५)-से समिहित होता है, उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति चार तथा नौ वर्णोंपर होती है। यत्तपवूर नामक छन्दको मगण (५५५), तगण (५५१), यगण (१५५), सगण (५) और एक गुरु (५)-से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पादमें चार तथा नौ वर्णोंपर यति होती है।

यक्षुभाषिणी छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११५) जगण (१५१), सगण (११५) जगण (१५१) और एक गुरु (५) होता है। सुन्दरी नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११५), जगण (१५१), सगण (५) होते ही हैं, किन्तु अन्तिम जगणके स्थानपर इसमें मगण (५५५) होता है। अन्तमें एक गुरु (५) रहता है और जो छन्द नगण (११), नगण (११), तगण (५५१), तगण (५५) तथा एक गुरु (५)-से युक्त है, उसका नाम चन्द्रिका है। इसमें सात और छः वर्णोंपर यति होती है। ये तेरह वर्षवाले अतिजगती छन्दके अवान्तर भेद हैं।

मगण (५५५) तगण (५५१) नगण (११), सगण (१५५) और दो गुरु (५५) से युक्त छन्दको असम्बद्ध कहते हैं। इसमें पाँच और नौ वर्णोंपर यति होती है। जिस

छन्दमें तगण (११), नगण (१११), रगण (३१३), सगण (१५५), एक लघु (१) और एक गुरु (५) हो, उसे अमराजिवा छन्द कहा गया है। इसमें सात-सात वर्णोंपर यति होती है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (११), नगण (११), भगण (३१), नगण (११), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) हो, तो उसे छहरणकलिका के नामसे जाना जाता है। इसमें भी सात-सात वर्णपर ही यति होती है। यस्तल्लितिका छन्दमें सभी चरण क्रमशः तगण (५५१) मगण (५१), दो जगण (५५१५१), दो गुरु (५५) से युक्त होते हैं। इसीको सिंहोज्ञा और उद्धर्षिणी भी कहते हैं। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें भगण (५), जगण (१५), सगण (५) यगण (१११) तथा दो गुरु (५५) हों उसका नाम इन्दुवदक होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगण (११), रगण (५५) नगण (११), रगण (३१३), एक लघु (१) और एक गुरु (५)-से संयुक्त होता है, उसीको सुकेली छन्द कहते हैं। यहाँ तक चौदह वर्णोंके चरणवाले सर्करी छन्दके अवान्तर भेदोंका वर्णन प्रतिष्ठादित किया गया।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें चौदह लघु (चार नगण फिर दो लघु वर्ण) और अन्तमें एक गुरु हो, वह सशिकता छन्द है। इसी छन्दमें जब यति छः और नौ वर्णोंपर हो तो वह लक्ष्मार्ज्य माला नामक छन्द हो जाता है। जब वह यति आठ एवं सात वर्णोंपर हो तो वह यणिगुणनिकर नामक छन्द बन जाता है। मालिनी छन्द अपने प्रत्येक चरणमें नगण (११) नगण (११) मगण (५५५) यगण (१५५), यगण (१५५)-से समिहित होता है। इसमें आठ और सात वर्णोंपर यति होती है। ब्रम्हक नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (११), जगण (१५१), भगण (५१), जगण (५१) और रगण (३१३) होता है। इसमें सात और आठ वर्णोंपर यति होती है। सूता नामका छन्द सगण (१५), यगण (५५), नगण (११), नगण (११) और यगण (१५५) से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (५५५), रगण (५१५), मगण (५५५) यगण (५५) तथा यगण (१५५) होकर है, यति सात और आठ वर्णोंपर होती है।

सुधप्रक छन्द कहते हैं यह बाईस वर्णोंवाले अक्षुति छन्दके अन्तर्गत है।

जो गण (11), जगण (151), भगण (511) जगण (51), भगण (511) जगण (151) भगण (511), एक सधु (1) तथा एक गुरु (5)-से युक्त छन्द हो और उसमें ग्यारह तथा बारह वर्णोंपर यति हो, उसका नाम अक्षरलित है। इसे अन्य ग्रन्थोंमें अक्षितव्य भी कहा गया है। जिस छन्दमें मगण (555) मगण (555), तगण (53), नगण (111), नगण (11) नगण (1) नगण (11), एक सधु (1) तथा एक गुरु (5) होता है और जिसमें आठ, पाँच तथा दस वर्णोंपर यति होती है, उसके मन्त्राक्षीक कहा जाता है। ये दोनों छन्द वेईस वर्णोंवाले विकृति छन्द-वर्गके अन्तर्गत हैं।

जिस छन्दका प्रत्येक पाद भगण (51), तगण (551), नगण (111), सगण (115), भगण (511) मगण (511) नगण (1), मगण (155)-से संयुक्त होता है और उसमें पाँच, साठ तथा बारह वर्णोंपर यति होती है, उसके तन्वी छन्द कहते हैं यह तन्वी छन्द बीबीस वर्णोंके चरणवाले संकृति छन्द-वर्गका अवान्तर भेद है।

श्रीछन्द नामका जो छन्द है, उस छन्दमें भगण (511) मगण (555), सगण (115) भगण (51) एवं नगण (11), नगण (11), नगण (111), नगण (11)

एक गुरु (5) होता है और पाँच-पाँच, आठ तथा साठ वर्णोंपर यति होती है। यह पच्चीस वर्णोंवाले अक्षुति छन्दके अन्तर्गत है।

अब छन्वीस वर्णोंवाले उत्कृति वर्गके छन्दको कहा जा रहा है, आप उसे सुनें—

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (555), मगण (555), तगण (551), नगण (11), नगण (111), नगण (111), तगण (515) तथा सगण (15) हों और आठ, ग्यारह एवं साठ वर्णोंपर यति होती है, उसे भुजङ्गवृत्तिभिन्न कहते हैं यह छन्वीस वर्णोंवाले उत्कृति छन्द-वर्गका एक भेद है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक मगण (555), छः नगण (11, 11, 11, 11, 11, 11) एक सगण (15) और दो गुरु (55) हों, साथ ही नौ, छः-छः तथा पाँच वर्णोंपर यति हो तो उसको अपह्वाय कहते हैं। यह उत्कृति वर्गका ही दूसरा भेद है।

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण (11, 11) और साठ तगण (515, 515, 515, 55, 55, 55, 55, 515) हों तो उसका नाम चण्डवृत्तिप्रपात छन्द है। उसे दण्डक^१ भी कहा जाता है। यदि इस छन्दमें दो नगणको छोड़कर शेष तगण वर्णोंके साथ क्रमशः एक और दो अन्य तगण पदोंकी वृद्धि हो तो उसीसे प्याल और जीमूत आदि नामवाले दण्डक छन्द बनते हैं। (अध्याय २०९)

छन्द-विधान (अर्द्धसमवृत्त लक्षण)

श्रीसूतजीने कहा—यदि छन्दके विषमपादमें तीन सगण (5), एक सधु (1) और एक गुरु (5) वर्ण— इस प्रकार ग्यारह अक्षर हों एवं समपादमें तीन भगण (511) और दो गुरु (55) हों तो उसे उपविज्जक कहते हैं जिस छन्दके विषमपादमें तीन भगण (511), दो गुरु (55) हों और उसके समपादमें एक नगण (11), दो जगण (151) और एक वगण (35) हो, उसे वृत्तमय्य नामक छन्द माना गया है। जिस छन्दके विषम-पादमें तीन सगण (5), एक गुरु और समपादमें तीन भगण (511) एवं दो गुरु (55) होते हैं, उसका नाम वेगवती है जिस

छन्दके विषमपादमें एक तगण (551), एक जगण (151), एक तगण (515), एक गुरु (5), दो और समपादमें एक मगण (555), एक सगण (115), एक जगण (151) तथा दो गुरु (55) हों, वह भद्रविताद नामक छन्द होता है।

यदि विषमपादमें सगण (15), जगण (151), सगण (15), एक गुरु (5) तथा समपादमें भगण (51), तगण (55), नगण (111) और दो गुरु (55) हों तो उस छन्दको केतुमल्ली कहा जाता है। जिस छन्दके विषमपादमें दो तगण (551, 551), एक जगण (15)

१ जिन वर्णोंके प्रत्येक चरणमें अर्धार्ध या इससे अधिक वर्ण होते हैं, उनका सामान्य नाम दण्डक है। चण्डवृत्तिप्रपात अर्द्ध इन्हींके भेद है।

और दो गुरु (५५) तथा समपादमें जगण (१५१), सगण (३५१), जगण (१५१) एवं दो गुरु (५५) होते हैं, उसको अक्षमणिकी कहते हैं। यदि विषमपादमें जगण (१५१), सगण (३५१) जगण (५१) और दो गुरु (५५) तथा समपादमें दो सगण (५५, ५५१) एक जगण (५१) एवं दो गुरु (५५) हों तो उसे विपरीताक्षमणिक छन्द कहा जाता है। ऐसा पिङ्गल मुनिका अभिमत है। जब छन्दके विषमपादमें दो गगण (११५), एक

रगण (५१५), एक गगण (१५५) और समपादमें एक गगण (१) दो जगण (५, १५१), एक रगण (५१५) तथा एक गुरु (५) होता है तो उसे पुष्पिन्धवा कहते हैं। यदि विषमपादमें रगण (५१५), जगण (१५१), रगण (५१५), गगण (१५५) हो और समपादमें जगण (१५१), रगण (५५), जगण (१५), रगण (५१५) तथा एक गुरु (५) हो तो उस छन्दका नाम चाक्षुमणी है। (अध्याय २१०)

छन्द-विधान (विषमवृत्तलक्षण)

सूतजीने कहा—जिस छन्दके प्रथम पादमें आठ अक्षर, द्वितीय पादमें बारह अक्षर, तृतीय पादमें सोलह अक्षर तथा चतुर्थ पादमें बीस अक्षर होते हैं, वह पदचतुष्टय नामक छन्द है। यह इस छन्दका सामान्य लक्षण है। तत्पर्य यह है कि इस छन्दमें अनुष्टुप् छन्दके प्रथम पादके बाद प्रत्येक पादमें क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छन्दके चारों चरणोंमें जब दो अक्षर गुरु (५५) हों तो उसे अक्षीक छन्द कहते हैं। अन्तिम अक्षरोंको छोड़कर शेष अक्षर लघु (१) ही होते हैं। पदचतुष्टय नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोंके साथ परिवर्तन होनेपर अनेक छन्द बनते हैं, यथा— प्रथम पादमें बारह और द्वितीय पादमें अठारह अक्षर होनेसे ओ छन्द बनता है। यह क्षणिक (मञ्जरी) कहलाता है। इसमें प्रथम पादके स्थानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ अक्षर) के स्थानमें तृतीय पाद (सोलह अक्षर) और तृतीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो तो लक्ष्मी नामक छन्द होता है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर) के स्थानपर चतुर्थपाद (बीस अक्षर) और चतुर्थपादके स्थानपर प्रथम पाद हो तो उसे अमृतधार नामक छन्द कहते हैं। महत्तम पदचतुष्टय छन्दके अन्तर्गत भेदोंको बतलाया गया है।

जब प्रथम पादमें सगण (११५), जगण (१५१), सगण (१५) और एक लघु (५)—इस प्रकार दस अक्षर होते हैं, द्वितीय पादमें गगण (१११) सगण (५), जगण (१५) और एक गुरु (५)—इस प्रकार दस अक्षर होते हैं तृतीय पादमें गगण (५११), गगण (११), जगण

(१५१) एक लघु (१) तथा एक गुरु (५)—ये ग्यारह अक्षर होते हैं और चतुर्थ पादमें सगण (१५), जगण (१५१) सगण (१५) जगण (१५१) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं तो यह ज्योत्स्ना नामक छन्द कहलता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमें जब गगण (५५), गगण (११), गगण (१५५) और एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर हों और शेष तीन पाद पूर्ववत् अर्थात् उद्गता छन्दके समान ही हों तो सौरभ नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमें जब दो गगण (११, ११), दो सगण (५, ११५) हों तथा शेष तीनों चरण उद्गताके ही समान हों तो स्तुति नामक छन्द होता है। ये सब उद्गता छन्दके अन्तर्गत भेद हैं।

जिसके प्रथम पादमें गगण (५५५), सगण (११५), जगण (१५१), गगण (५११) और दो गुरु (५५)—इस प्रकार चौदह अक्षर होते हैं द्वितीय चरणमें सगण (१५), गगण (११), जगण (१५१), रगण (५१५) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं, तीसरे चरणमें दो गगण (१, १) और एक सगण (१५)—इस प्रकार नौ अक्षर होते हैं तथा चौथे चरणमें तीन गगण (११, ११, ११), एक जगण (१५१) तथा एक गगण (१५५)—इस प्रकार पन्द्रह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द उपस्थितप्रक्षुप्ति नामवाला छन्द कहलता है। इसी उपस्थितप्रक्षुप्ति छन्दके जब तीन चरण वैसे ही हों, केवल तृतीय चरणमें परिवर्तन हो, अर्थात् उसमें दो गगण (११, ११), एक सगण (१५), पुनः दो गगण

(1१ 11) तथा एक सगण (113)— इस प्रकार अठारह अक्षर हों तो वह वर्धमान नामक छन्द होता है। उसी उपस्थितप्रचुषि नामक छन्दके जब तीन पद (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) समान हों, किंतु तृतीय पदमें तगण (55), जगण (5) और रागण (3 3)— इस प्रकार नौ अक्षर हों तो वह आर्ध नामक छन्द होता है। इसी

प्रकार उपस्थितप्रचुषि नामक छन्दका जब पहला पद वही हो और बीच तीन पादोंमें तगण (55 1) जगण (1 3 1), तथा रागण (3 1 5)— इस प्रकार नौ अक्षर हों तो ऐसा छन्द शुद्धविण्द कहलाता है। ये छन्द उपस्थितप्रचुषि नामक छन्दके अवान्तर भेदोंमें आते हैं। (अध्याय २११)

छन्द-विधान (प्रस्ताव-निरूपण)

सूतजीने कहा—अब प्रस्तावके विषयमें बतला रहा है। ऊपरके पादमें यदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचेके पादमें लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्ताव है। उसके बाद इसी क्रमसे वर्षोंकी स्थापना करे अर्थात् पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षरकी स्थापना करे, यह द्व्यक्षर-प्रस्ताव है। प्रस्तावके अनन्तर नष्टक निरूपण इस प्रकार है—नष्ट संख्याको आधी करनेपर जब वह दो भागोंमें बराबर बँट जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, यदि आधा करनेपर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें एक जोड़कर सम बना ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख ले। कितने अक्षरखाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुरु-लघुका उल्लेख करता रहे।

अब ठरिहके विषयमें बतलाया जा रहा है—ठरिहकी प्रक्रिया जाननेके लिये छन्दके गुरु-लघु क्रमशः एक पंक्तिमें लिखकर उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क

रखता जाय अर्थात् प्रथम अक्षरपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर तीन— इस क्रमसे संख्या होगी। बिना प्रस्तावके ही वृत्त संख्या जाननेके उपायको संख्या कहते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—जितने अक्षरके छन्दकी संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोफी उपलब्धि होगी। उसे अलग रख ले। विषम संख्यामें एक घटाकर शून्यकी प्राप्ति होगी, उसे दोके नीचे रखकर शून्यके स्थानमें दुगुना करे, इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपरके अर्धस्थानमें रखे और उतनेसे ही गुणा करे।

एकद्वयादिगणित्याकी सिद्धिके लिये भेदप्रस्तावको बतलाया जा रहा है। किसी छन्दमें कितने लघु, कितने गुरु तथा एकाक्षरादि छन्दोंके कितने वृत्त होते हैं। इसका ज्ञान भेदप्रस्तावसे होता है। भेदप्रस्तावमें नीचेसे ऊपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने ही अंगुलसब उसका अन्ध (प्रस्तावदेश) होता है। इस प्रकार छन्दःशास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२)

सदाचार एवं शीघ्राचारका निरूपण

सूतजीने कहा—हे जीवनक श्रीहरिसे सुनकर ब्रह्माजीने व्याससे सब कुछ देनेवाले ब्राह्मणादि वर्णोंके सदाचारको जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ।

भुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र) का भली प्रकारसे अध्ययन करके भुतिप्रतिपादित कर्मका पालन करना चाहिये। (क्योंकि भुति ही सब कर्मोंका मूल है) यदि (उपलब्ध) भुतियोंमें कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये

(क्योंकि स्मृतिशास्त्र भी भुतिमूलक होनेके कारण ही कर्मके बोधमें प्रमाण माने जाते हैं) और स्मार्तधर्मके पालनमें असमर्थ होनेपर विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि वह सदाचारका पालन करे। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये भुति तथा स्मृति—ये वैतस्वरूप हैं।

भुतिमें कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। इस प्रकार भुति, स्मृति और सिद्धान्तसे प्राप्त धर्म—ये तीन प्रकारके सन्ततधर्म हैं।

1. किस छन्दके कितने भेद हो सकते हैं। संख्यात्मकसे इसका ज्ञान करनेका उपाय प्रणालीको 'प्रस्ताव' कहा जाता है। प्रस्ताव, गुरु, ठरिह, एकद्वयादिगणित्या, संख्या तथा अन्वययोग — ये छ प्रणालियाँ हैं।

सत्य, दान, दण्ड, निर्णोपत्य, विद्या, यज्ञ, पूजा और इन्द्रियदमन—ये विद्याधरके आठ पवित्र लक्षण कहे गये हैं। पूर्व कालमें लोगोंके शरीर और इन्द्रिय सत्त्वगुणप्रधान एवं तेजोमय होते थे, अतः जिस प्रकार कमलपत्रपर बल नहीं रुकता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इन्द्रियोंमें चप नहीं टिक पते थे।

सत्त्वगुणके विकासके लिये सनातनधर्म (वर्णाश्रम-धर्म, सदाचार आदि) के पालनका सर्वाधिक महत्त्व है और इनकी प्रभुत्वज्ञ दुराविवेक, स्थानविवेक (भारतवर्ष आदि) की दृष्टिसे निर्धारित होती है, इसी दृष्टिसे बर्ह इतना निकृष्ट किम्वं जा रहा है। सत्य, यज्ञ, तप तथा दान—ये चारके लक्षण हैं। बिना दिये गये प्रत्येकको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, जप, विद्या, धन, तपस्या, पवित्रता, श्रेष्ठ कुलमें जन्म, निरोगता और संसारके बन्धनसे मुक्ति आदिके मूलमें धर्मका आचरण ही प्रधान है। धर्मसे सुख तथा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है और इस तत्त्वज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होता है।

शास्त्रोंके अनुसार पालन किये जाने योग्य तथा सनातन कालसे चले आ रहे यज्ञ, अध्ययन और दान—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य धर्म हैं। यज्ञ कराना, अध्ययन तथा सदाचारकर्म विष्णुके अधिकृत कर्मरूपसे प्रतिग्रह (दान) सेना—ये तीन प्रकारकी वृत्ति (जीविका) मुनियोंने श्रेष्ठ (ब्राह्मण) वर्णके लिये कही है। तत्त्वोपजीवी होना तथा प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रियवर्णका धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार वैश्यवर्णकी वृत्ति कही गयी है। द्विजातियों भी आनुपूर्वी क्रमसे सेवा करनेका विधान है। शूद्रका तो एकमात्र कर्तव्य है द्विजातियोंकी सेवा करना।

गुरुके शस्त्रिधर्म रहना, अग्निकी शृङ्खला (अग्निहोत्र) करना तथा स्वाध्याय करना—यह ब्राह्मणकी धर्म है। यह तीनों संध्याओंमें स्नानकर संध्यकालीन व्रतका पालन करे स्नानकर्मसे निवृत्त होकर भिक्षाचरण करे तदनन्तर गुरुके प्रति दत्तविष्य रहकर इनकी ही सेवामें आजीवन लग्न रहे।

यह वैदिक ब्राह्मणकी कटिप्रदेशमें यूँजकी मेखार, सिरपर अटा, इसमें दण्ड धारण करे। यह बेटाओंको धारण न करके सिरका मुण्डन भी कर सकता है, किन्तु उसके गुरुके अग्रपरमें तो रहना ही चाहिये।

अग्निहोत्र धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंके अनुसार जीविकाका पालन, पर्वकी रात्रिको छोड़कर अन्य रात्रियोंमें धर्मपत्नीके साथ रति, (सथासत्त्व) देवता, पितर तथा अतिथिगणोंकी विधिकर्म पूजामें अहर्निश संलग्न रहना और कृतिमें एवं स्मृतिमें कहे गये धर्मोंके अनुसार अर्धोपजन करना—यह गृहस्थोंका धर्म है।

जटाधारण, अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर समन, धूपधर्मका धारण, वनमें निवास, दूध, मूल, फल तथा गोघृतका भक्षण, विविध कर्मका परित्याग, तीनों संध्यकोंमें स्नान, ब्राह्मणधर्मका पालन और देवता तथा अतिथियोंकी पूजा—यह वानप्रस्थीका धर्म है।

सभी प्रकारके अन्नधर्मोंका परित्याग, भिक्षासे प्राप्त अन्नका भोजन, मृशकी जायामें निवास, अपरिग्रह, अरोह, सभी प्राणियोंमें सम्मानभाव, प्रिय तथा अप्रियको प्राणियों एवं सुख और दुःखमें समान स्थिति, शरीरकी बाह्य और आन्तरिक शुद्धता, जागीमें संघन, मरम्मतका ध्यान, सभी इन्द्रियोंका निग्रह, धारण तथा ध्यानमें तत्परता और भावशुद्धि—ये सभी परित्रायक अर्थात् सन्ध्यसीके धर्म कहे गये हैं।

अहिंसा, प्रिय और सम्बचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों और वर्णोंका सामान्य धर्म है।^१ जिस पूर्वमें कहा गया है उसके अनुसार तत्त्वविहित अपने-अपने वर्णोंका पालन करनेवाले सभी लोग परमपति अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं।

हे सौनक। अब मैं प्रातःकाल अग्निसे लेकर रात्रिमें सोनेवाक पालन करने योग्य गृहस्थके धर्मोंका वर्णन करता हूँ। गृहस्थको ब्राह्मणधर्ममें निष्ठाका परित्याग करके धर्म और अर्थका भली प्रकार चिन्तन करना चाहिये तथा

१ इसका आशय यह है—क्षत्रिय ब्राह्मणकी सेवा करे तथा वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियकी सेवा करे (वैश्यके द्वारा क्षत्रियकी सेवामें मर्षाया तत्त्वोंमें निर्धारित है।)

२ अहिंसा सुत्रात् वाच्यं तत्त्वसीके क्षमा दया क्षमिषां निर्दिष्टा येन सनातनो धर्म उच्यते ॥ (२२३। २२)

स्पर्शकर इन्द्रका स्पर्श संपन्नता चाहिये। मूर्धकि स्पर्शसे उर और शिखाके स्पर्शसे श्रवणोंको प्रसन्न किया जाता है। दोनों बाहुओंको स्पर्श करके घन, इन्द्र, बलम्, कुबेर, पृथिवी तथा अग्निदेवके साभिप्यको स्नान प्राप्त होता है। अपने दोनों चरणोंमें जलका अम्पुषण कालान् विष्णु और इन्द्र तथा दोनों हाथोंका डोबन करनेसे भगवान् विष्णुदेवका साभिप्य प्राप्त होता है।

धार्मिक विधिके अनुसार पुष्पीका कलमें प्रोक्षण करनेसे अनुक्ति आदि पाप प्रसन्न होते हैं। धार्मिक विधिके मध्यमें जलका स्नानीय उपयोग करते समय उसके विन्दुओंके गिरनेसे भूतोंके समूह तृप्ति प्राप्तकर प्रसन्न होते हैं। अंगुलिबोधों पर अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और पर्यंतसमूह निवास करते हैं। द्विजके हाथोंमें जो रेखाएँ होती हैं, उनमें गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। हाथके तलभगमें सभी तीर्थोंके स्नान सोमका निवास है। इक्ष्मीके हाथको पवित्र माना जाता है।

उपनास (सूर्योदयसे पूर्व रात्रिके) होनेपर कवाविधि शीघ्र किया करनी चाहिये। तदनन्तर दन्तधावन (दंतुजन) करके स्नान करे। मुखके वसुधित (वासी) रहनेपर अनुष्ण निक्षिप्त हो अपवित्र रहता है। अतः अनुष्णको जल-काल आवश्यक ही दन्तधावन करना चाहिये। दन्तधावनके लिये कदम्ब, किरण, छीर, कनेर, बागद, अर्जुन, पृषी, कुडती, यासी, कनेर, अर्क, अतिमृधक, जामुन, बबुआ, अपायर्ण (विषका-सदबीर) सिरीय, भूलर, गन्ध तथा दुधवाले और पीसीले अन्य कुछ प्रशस्त होते हैं। कदुबे, तीले तथा कदीसे काष्ठके जो वृक्ष हैं, उनकी दंतुजन भय ध्वन्, अरोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती है। पवित्र स्नानमें अनुष्ण ऐसे वृक्षोंकी दंतुजनको लेकर सबसे पहली इसको जलसे धो डाले उसको दोनोंमें चबा-चक्कर मुख साफ करे और अवशिष्ट दंतुजनको किसी एकान्त स्थानमें छोड़ दे। तदनन्तर भली प्रकारसे आचमनकर मुखशोधन करे अन्नवासा, चढ़ी, लवनी, प्रतिपदा तिथि तथा रविचारके दिन दंतुजन नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये सभी दिन इस

कारणके लिये विधिष्ठ भवने गये हैं। दंतुजनके न होनेपर तथा विधिष्ठ तिथिके अथ जानेपर अनुष्णको बाह्य मुख कलके द्वारा मुखको पवित्र कर लेना चाहिये।

पूत और अदृष्ट दोनों प्रकारका शित-स्नानदन होनेसे कारण जल-कालके स्नानकी प्रशंसा की गयी है। जो व्यक्ति सुदृग्म है, जो जल-काल स्नान करता है, वह कचदिक लक्ष्य (ऐहिक और अलौकिक सुख प्राप्त करनेवाली) किञ्चओंको सम्पन्न करनेका अधिकारी है। शरीर अल्पव शक्ति है। उसमें स्थित कदाचित्से लक्ष्य प्राप्त निकलता ही रहता है। अतः जल-कालका स्नान शरीरकी वृद्धिका हेतु, मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। वह शोक और दुःखका विनाशक है। अतः अनुष्ण जल-काल गङ्गास्नानके समान ही स्नानकी किंवा सम्पन्न करे। श्वेदकासके सुल्लपककी इतल मध्यसे मुख दशमी तिथिमें दस चक्रोंको इरण करनेकी सामर्थ्य है। इस वृत्ततिथिमें स्नान करनेमें 'रुन न देवेका चर, विरुद्ध आचरण, हिंस्र, पदारोपमेव, कटु और द्रुत चरण, चुगुलखोरी, असम्बद्ध ज्ञान, भद्रव्यापहरण और मनसे अनिष्टचिन्तन करनेसे होनेवाला चप- इन कारणोंके विनाशके लिये आज मैं गङ्गा-स्नान कर रहा हूँ' - यह संकल्प लेकर अनुष्ण जल-काल स्नान करे। जलप्रवाही तथा गृहस्वकी प्रातःकाल संहिप्ता स्नान करना चाहिये। संश्वसीके लिये दिनकी तीनों (प्रातः, मध्याह्न, सायं) संध्याओंमें स्नान करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारीको सकृत् स्नान करना चाहिये आचमन करके, तीर्थोंका आवाहन करके, अन्नच भगवान् विष्णुकथ स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये।

शस्त्रोंमें तीन करोड़ मन्देह नामक राक्षस बने गये हैं। ये दुरात्मा राक्षस मंदेह प्रातःकाल उदित हो रहे सूर्यदेवको छा जानेकी इच्छा करते हैं। अतः (सूर्योदयसे पूर्व) स्नान करके संभोपासनकर्तृ नहीं करना सूर्यदेवका ही कलाक है। जो लोग कवाविधि स्नानकर भक्ताधिकार संभोपासन करते हैं वे मन्त्रमें पवित्र किये गये भक्तलक्ष्मी अर्घ्य (जल) से उन मन्देह राक्षसोंको जला देते हैं।

१ सकृत् स्नानका तात्पर्य है- दण्डवत् स्नान, अर्चना के दण्ड यत्नमें इत्यन्तकर विष्णु स्नान जाता है। वेध ही स्नान माना चाहिये। गृहस्वकी तरह सुकृत्पूर्वक स्नान नहीं करना चाहिये। जल जल अन्नच कान्धी अग्निदेव आदिके लिये दोनों समय (सर्व-प्रातः) स्नानका विधान ब्रह्मचारिके लिये है। (यजु० २। १०५, सुल्लूक भट्टकी टीका,

दिन और रात्रिका जो संधिकाल हैं, यही संध्यकाल (५५. विनट) होता है। यह संध्यकाल सूर्योदयसे पूर्व दो घड़ीपर्यन्त रहता है। संध्य-कर्मके सम्पन्न हो जानेपर यथाधिकार स्वयं हवन-कर्म करना चाहिये। स्वयं हवन करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसीके द्वारा करनेसे नहीं होता। ऋत्विक् पुत्र, गुरु, माई, भौजा और दाम्पत्यके द्वारा यह कार्य हो सकता है। क्योंकि उन लोगोंके द्वारा किया गया हवन, स्वयंका ही माना गया है।

गार्हपत्य-अग्निको ब्रह्म, दक्षिणाग्निको शिव और अग्रहवनीय अग्निको विष्णु तथा कुमार^१को सत्यस्वरूप कहा जाता है। यथोचित समयपर हवन करके सूर्यमन्त्रका जप करना चाहिये। तदनन्तर एकप्रविष्ट होकर सावित्री और प्रचक्ष (अध्वर्यु) मन्त्रका जप करना चाहिये। प्रणव, सप्त-व्याहृति और त्रिपदा सावित्री मन्त्रका निरन्तर यथासमय नियतरूपसे जप करनेसे संसारमें किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता है। जो उपवासक प्रातःकाल उठकर नित्य गायत्री-मन्त्रका जप करता है, वह कमलपत्रकी भाँति फलसे संशयित नहीं होता। (देवी गायत्रीका स्वरूप इस प्रकार है—)

शैलवर्णा समुद्रिहा श्रीशेषवसना तता।

अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनपता शुभ॥

(२१३।३००)

अर्थात् गायत्रीदेवी शैलवर्णकाली है, काशोप (रेश्मी)-यस्त्र तथा अक्ष (माता) एवं सूत्र (यज्ञसूत्र यज्ञोपवीत) से विभूषित होकर सुन्दर पद्मासनपर विराजमान रहती हैं। इसी रूपमें विधिवत् ध्यान करके 'तेजोसि०'^२ इस यजुर्वेदके मन्त्रसे अवाहनकर गायत्रीदेवीकी उपासना करनी चाहिये। प्राचीनकालमें देववर्ग तथा मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेकी इच्छा रखनेवाले ऋषिगण यजुर्वेदके इसी मन्त्रका प्रयोग करते थे। अतः सूर्यमन्त्रके मध्य विराजमान तथा ब्रह्मलोभमें भी निवास करनेवाली देवीका अवाहन करके

गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात् नमस्कार करके इनका (गायत्रीदेवीका) विसर्जन करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमें देवताओंका पूजन करना चाहिये। भगवान् विष्णुसे बह्मकर अन्य कोई देव नहीं है। अतएव साधकको सदैव उनकी पूजा करनी चाहिये। विद्वान् व्यक्तिों चाहिये कि ब्रह्म, विष्णु और शिव—इन तीन देवोंके प्रति पुण्य-भाव (भेदबुद्धि) न रहे।

इस संसारमें अठ मङ्गल हैं— ब्राह्मण, गौ, अग्नि, क्षिप्र (सौम्य) घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन एवं पूजन करना चाहिये और यथासम्भव इन्हें अपने दाहिने करके ही चलना चाहिये। ब्राह्मण पहले वेदका अध्ययन करे, उसके बाद चिन्तन, अभ्यास तथा जप करके उसका दान शिष्योंको दे, अर्थात् अपने शिष्योंको वेदाध्ययन कराये। वेदाभ्यासका यही पौष प्रकार है।

वेदार्थ, यज्ञकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्रकी पुस्तकोंका परिश्रमिक देकर जो लेखनकर्म करता है और उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, वह वैदिक (वेदमें ठहरे) लोकको प्राप्त करता है। जो इतिहास-पुराणके ग्रन्थोंको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (वेद)-दानसे होनेवाले पुण्यका दुगुण पुण्य प्राप्त करता है।

दिनके तीसरे भूगर्भ अपने पोष्य यन्त्रि प्रयोजनको पूर्ण करना चाहिये। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुःखी, अश्विजन, अभ्यङ्गत^३, अतिथि^४ और अग्नि—ये पोष्य वर्ग कहे गये हैं। पोष्य वर्गका भरण-पोषण करके स्वर्गका प्रकप्त साधन है। अतः भुण्ध्यको पोष्य वर्गका पालन-पोषण प्रकृतपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें इसी व्यवस्था जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतोंके जीवनका साधक बनता है। अर्थात् बहुतोंका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमें लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं। क्योंकि अपना घेटपालन तो कुता भी

१-यहाँ कुमारका अर्थ हवनकर्ता (ब्रह्मचारी) को समझना चाहिये।

२-तेजोऽसि तेजो यमि मेदि वीर्यमसि वीर्यं मयि मेदि बलमसि बलं मयि मेदि तेजोऽस्येते मयि मेदि मन्त्रसि मन्त्रं मयि मेदि सङ्कोऽसि सङ्को मयि मेदि ॥ (सु.०.५.१० १९।१.)

३-जो अकाम्यत् अपने घर आ जाना वह अभ्यङ्गत है।

४-अतिथि इस समयके कहते हैं जो मित्रि, जन्म, उत्सव आदिका विवेक नहीं करता है और मत्ता व्यवसायी रहता है। यहाँ यथार्थ यथन ब्रह्मण है—मित्रि पञ्चोत्सवा भव्यं त्यक्ता येन महात्मना सोऽतिथिः सर्वभूतानां सेवायाम्भोजात् विदुः ॥

देवताओं ने ऐसे कामों अंगुली समान कहा है। अतः विना चापका बिन्दे ही जाने इनका परित्याग आचारको नहीं करना चाहिये।

गुरु के मनका उद्धार करनेकी इच्छासे देवता और अतिथिकी पूजा करते हुए सभीसे प्रतिष्ठ लेना चाहिये, पर इसका उपयोग अपनी सुष्टिके लिये नहीं करना चाहिये। प्रभुसे अथवा अनाथसे भी केवल उनके कल्याणके लिये प्रतिष्ठ लेना चाहिये। यदि प्रतिष्ठार्थ साधन (आधाराइन) कमीशु है तो अन्य दोष होना यदि निर्गुण है तो दोषों पूरा नष्ट। इन प्रकार साधनवृत्ति (अपने पुण्यको बीच करनेवाली वृत्ति) से अपना धर्म करनेके बाद उत्पन्न द्वन्द्वको अपनी सुष्टिके लिये प्रयोजित करना चाहिये। दिनों कीये जानें बिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुसुमि आदि साधन इकट्ठितकर स्वयं स्नान करना चाहिये।

विश्व, वैश्वितिक, काय, क्रियाज्ञ, मत्तमकर्म, मत्तम, साधन और अनाथन—ये अठार प्रकारके स्नान बताये गये हैं। विश्व स्नान किन्ना पुष्प, जल, अग्नि और इन्द्र आदि करनेका अधिकारी नहीं है। जल-स्नान पूजा, कठ आदि अधिक कल्याणके लिये करना चाहिये। इसीको निष्-स्नान कहा गया है। चापका, तल, विश्व तथा रत्नमय आदिका स्पर्श करनेके पश्चात् जो स्नान किन्ना जाता है, वह वैश्वितिक-स्नान कहा जाता है। ज्योतिष्मत्तमके अनुसार पुष्प आदि पदार्थों से स्पर्शकरि पुष्प किन्ना जाता है, उसे काय-स्नान कहा है। निष्कान्प ज्योतिष्को इस प्रकारका स्नान नहीं करना चाहिये। जल-होमदिक कृत्योंको स्नान करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर अथवा अन्य अनेक वृत्ति द्वारा, देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करनेकी इच्छासे जो स्नान किन्ना जाता है उसको क्रियाज्ञ स्नानके नामसे अधिकृत किन्ना गया है। शरीरिक मत्तमके दूर करनेके लिये सोमर, ईक्षुपुत्र, जीर्ण और पदियों से स्नान किन्ना जाता है, वह मत्तमकर्म स्नान है। साधन स्नान स्नान करनेपर केवल शरीरकी सुष्टि होती है। तीर्थसे स्नान करनेपर विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। मत्तम (स्नान) के लिये विहित मन्त्रोंसे धार्मिक करनेसे मनुष्यका सब इसी क्षण विनष्ट हो जाता है। विश्व, वैश्वितिक, क्रियाज्ञ तथा मत्तमकर्म नामक जो स्नान बताये गये हैं, उन स्नानोंको तीर्थका अथवा होनेपर उक्त जल अथवा अन्य किसी प्रकारसे प्राप्त कुत्रिज जलसे सम्यक् कर लेना चाहिये।

पुष्पोंके विचारतः पुष्प जल वृत्ति होता है। इस जलकी अपेक्षा वर्षासे निकलनेवाले झरोका जल वृत्ति होता है इससे भी अधिक वृत्ति जल सोमरका है और उसकी अपेक्षा पदीका जल वृत्ति है। जदीके जलकी अपेक्षा भी तीर्थका जल वृत्ति है। इन सभी जलोंकी अपेक्षा गङ्गाका जल जल वृत्ति है। गङ्गाका वेदन जल तो जीवनधर्मन लिये गये जलके सभी पार्श्वका विनाश अतिशीघ्र ही कर देता है। गङ्गा तथा कुसुमेय नामक तीर्थोंके जलसे भी अधिक वृत्ति एवं पुण्यदायक जल गङ्गाकीका है—

भूविश्वदुर्गात् पुष्पं ततः प्रज्वालितम् ॥
करीरिणं जलं पुष्पं मत्तमकर्मकम् ॥
करीरिणं जलः पुष्पं चाहुं पुष्पं तु करीरः ॥
चाहुं पक्षः पुष्पाणां चपकापकावितम् ॥
कषात् च कुसुमेयं पदीयं ज्योतिष्कम् ॥
जलान् चाहुं पक्षः चाहीयानां चपकावितम् ॥

(१११। ११५-११९)

पुष्पजल, करीरजल विहित जल, कषा आदि शरीरोंपर सूर्यकी संक्रान्ति तथा चन्द्र और सूर्यग्रहण होनेपर ही उचित स्नान करना प्रस्ता है। अन्यथा उचित स्नान नहीं करना चाहिये। उचित जल-कालमें, अध्यात्मकालमें और सूर्यका उदय होने ही जो स्नान किन्ना जाता है, वह स्नान साधनपक्षकी प्रति महाफलकका फल करनेवाला है। चाह वर्षाकाल प्रज्वालित वृत्ति करनेपर जो फल प्राप्त होता है, वह फल अष्टाध्यायक एक वर्षाकाल जल-काल स्नान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य और चन्द्र नामक वेद उद्घोषके समय उचुर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वह जल तथा चपकावितम्—इन दो मांसोंमें विश्व जल-काल स्नान करे। जो अष्टाध्याय मत्तमका अनेक जल-काल स्नान करके इतिवृत्त उद्यम करता है वह एक ही क्षणमें अपने महाभोग और अतिपाशोंका विनाश कर देता है। अतः, विश्व, जल, विश्व अथवा पुष्प आदिको उद्देश्य चापका जो जल-काल स्नान करता है, उसे सम्मन्वितिष्ठ पुष्पका उदय गुणित अधिक पुष्प प्राप्त होता है। फलान् विश्व एकदली तिथिको आत्मनक (जीवन्त) के समर्थन एवं टनसे विनोदकसे तृप्त होते हैं। स्वामीकी कामना करनेवाले मनुष्यको सर्वदा आत्मनकसे स्नान करना चाहिये।

स्नान, कीर्ति, अल्पायु, धर्म, पुण्य, आरोग्य तथा सभी कामनाओंकी पूर्ति प्रकृत वृत्ति आदिको मत्तम अथवा

करनेसे प्राप्त होती है। अर्थात् रविवारको शरीरमें तैलका अभ्यङ्ग करनेपर सन्ताप, सोमवारको तैल-अभ्यङ्गसे कीर्ति, मंगलवारको तैल अभ्यङ्गसे अल्पायु, बुधवारको तैल-अभ्यङ्गसे धन, बृहस्पतिवारको ऐसा करनेसे मृत्यु, शुक्रवारको तैल अभ्यङ्गसे आरोग्य और शनिवारको तैल- अभ्यङ्ग करनेपर मनुष्यका सम्पूर्ण अधीष्ट पूर्ण होता है। उपवास करनेवाले ब्रतीसे तथा नर्दके द्वारा क्षौरकर्म करनेके पश्चात् मनुष्यसे तत्त्वक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जबतक वह तैलका स्पर्श नहीं करता है। अतः तैलस्पर्श करनेके पश्चात् मनुष्यको तत्काल स्नान कर लेना चाहिये। प्रत्येक दिन तो तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये

स्नान करनेके बाद मनुष्यको यथाविधान पिताम्ह, देवगण और मनुष्योंका तर्पण करना चाहिये। अभिषेकना जलमें स्थित होकर एकत्र भनसे पितरोंका आवाहन करना चाहिये—

आगच्छन् मे पितर इयं गृह्णत्वपोऽक्षलिम् ।

हे भोरे पितृगण! आप सब इस तीर्थस्थानपर आकर विराजमान हों और भोरे द्वारा दी जा रही अन्नदानियों को स्वीकार करें

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशाये रियत पितृगणोंको तीन-तीन जलाशय प्रदान करे। यदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करना हो तो तर्पणकी विधि जाननेवाले लोगोंको सुखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर समूल कुशाओंपर तर्पण करना चाहिये। पात्र (वर्तन)-में तर्पण नहीं करना चाहिये।

तर्पण-कृत्यमें रक्षोगण प्रतिबन्ध न कर सकें, इसके लिये तर्पण आरम्भ करो समय बायें हाथमें जल लेकर नैऋत्य कोणमें उसे छोड़ना चाहिये और जल छोड़ते समय निम्नलिखित मन्त्र बोलना चाहिये—

अथर्षां कुर्यात्सहस्रं यदमेव तु किञ्चन ॥

अज्ञानं यत्किञ्चिदस्य तात्पर्यमप्युच्यते ।

(२१३।१३६-१३७)

कुर्यात्कारण, अपविष्टाके कारण, अथवा तर्पणके जलमें अङ्गनवश विद्यमान अशान्तिजनक किसी तत्व या मलिनत्वके कारण जो कुछ भी प्रतिबन्ध है वह दूर हो जाय।

अन्तर्गत वर्णनका संक्षेप (उपसंहार) करते समय तीन जलाशय निम्नलिखित मन्त्रोंसे देनी चाहिये—

निविद्यभक्षणादत्तं वाप्यप्ययं प्रतिश्रुताम् ॥

दुष्कृतं यच्च ये किञ्चिद्वाङ्मनःकायकर्मभिः ।

पुनस्तु ये तदिन्द्रस्तु वरुणः समुहस्पतिः ॥

सन्धिना च भगवन् पुनः सन्धिना च ।

अत्राहमस्मादप्यर्थन्तं जगत्, तृप्यत्विति सूचन्॥

(附註) 1. 本報社址：東京市丸の内區千代田一丁目一番地。

निषिद्ध भक्षणसे, जन्मान्तरिय दुष्कर्मोंसे, प्रतिग्रह (दान) लेनेसे और इस जन्ममें शरीर, पापी एवं कर्मसे जो निषिद्ध आचरण हो गये हैं, उनसे उत्पन्न पापोंके कारण मुझमें जो अपवित्रता है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे पवित्र करें। सूर्य, चन्द्र (देवताविशेष), सनकादि ऋषि और ब्रह्मसे लेकर स्तम्भ (अति लघु कीट या तृण) समस्त संसार—ये सभी मेरे तर्पणसे तृप्त हों।

इस प्रकार चित्तुत्पन्न करके संपत्ती व्यक्तिको ईर्ष्या, द्वेष आदिसे रहित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि अमोक्ष देवोंकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतासिद्धक ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सावित्र एवं मैत्रावरुण-मन्त्रोंसे सभी देवताओंको नमस्कारपूर्वक अर्चा करनी चाहिये। तदनन्तर पुनः नमस्कारपूर्वक अर्चित देवोंको पृथक्-पृथक् पुष्पाञ्जलियाँ देनी चाहिये पुनः सर्वदेवमय भगवान् विष्णु और सूर्यकी पूजा करनेका विधान है। इस पूजार्थ जो अधिकारी मनुष्य पुरुषसूक्तसे भगवान् विष्णुकी पुष्प तथा जल समर्पित करता है, वह सम्पूर्ण चराचर विश्वकी पूजाको सम्पन्न कर लेता है। इन देवोंकी पूजा अन्य ज्ञानिक भयोंसे भी की जा सकती है। पूजार्थ सबसे पहले आराध्यदेव जनार्दनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये और सुगन्धित पदार्थसे उनके विग्रहका विलेपन करना चाहिये। तत्पश्चात् उन्हें पुष्पाञ्जलि, धूप, दण्डहार और फलका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये।

जलके मध्य स्नान, जलके द्वारा स्पर्शन, आभस्मन, जलमें तीर्थका अभिमन्त्रण तथा मग्नमर्षण सूक्तके द्वारा मार्जन नित्य तीन बार करना चाहिये मङ्गलाओंको स्नानविधिके विषयमें यही अभीष्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मन्त्रमहित स्नान करना चाहिये मृदवर्णको पीन होकर नमस्कृत्यपूर्वक स्नान करना चाहिये अध्यापन

ब्रह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, अस्त्रैर्भदेव भूतयज्ञ तथा अतिरिक्त पूजन मनुष्वयज्ञ है। गौओंके गोहर्म दस गुना, अग्निसाम्नायमें सौ गुना, सिद्धसेन तीर्थ तथा देवतार्पणमें क्रमशः एक हजार गुना, एक स्रग्व गुना और एक करोड़ गुना फल इन कर्मोंको करनेसे प्राप्त होता है। अतः ये ही कर्म भगवन् विष्णुके सन्निध्यमें किये जाते हैं तो इनसे अमृत गुना फलोंकी प्राप्ति होती है।

दिनकर यथयोग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानवके कर्ण करने चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणको भोजन कराकर अपने मित्रजनके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके मुख्यका अधिकारी बन जाता है।

मनुष्यकी सर्वप्रथम मधुर, मध्यभागमें नमकीन और अमृतसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़ुवा, तीता तथा कसैला भोजन करना चाहिये। भोजनके अनन्तर दुग्धपान करना चाहिये। रतमें शाक तथा कन्दसिक पदार्थोंको अधिक नहीं खाना चाहिये। एक ही प्रकारके रसमें आसक्ति अच्छी नहीं होती है।

ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दुग्धके समान, वैश्यका अन्न अन्नके समग्र और शूद्रका अन्न रक्तके समान होता है। जो अनावास्याका व्रत एक वर्षतक करता है, उसके पाई देवर्ष और लक्ष्मीका (अविचलरूपसे) निवास होता है। द्विजातिके उदरभागमें गर्हपत्याग्नि, पृथक्भागमें दक्षिणाग्नि, मुखमें आहवनीयाग्नि, पूर्वमें सत्याग्नि और भरतकर्म सर्वाग्निका घास रहता है जो इन पञ्चाग्निर्थोंको

आन लेता है उसको अग्निहोत्रि कहा जाता है। शरीरको जल, चन्द तथा विविध प्रकारके अन्नके द्वारा सम्पन्न करना चाहिये। इस शरीरका उपभोग करनेवाले प्राण अग्नि और सूर्य हैं। ये दोनों पृथक्-पृथक् तीन रूपोंमें भी अवस्थित रहकर एक ही हैं।

(भोजनके समय यह भजना करनी चाहिये कि) पृथ्वी, जल, अग्नि, अकाश और वायुत्वसे युक्त इस मेरे स्मूल शरीरकी पुष्टिके लिये प्रयुक्त अन्न शक्ति-सङ्घके लिये होता है। शरीरमें पहुँचकर अन्न यह अन्न भूमि, जल, अग्नि और वायुत्वके रूपमें परिचल हो जाता है तो अप्रतिहत—असीम सुखकी अनुभूति होती है।

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यकी अपने हाथसे मुख आदि स्वच्छकर ताम्बूल अर्थात् पानका पचन करना चाहिये। तदनन्तर एकप्रक्षित होकर इतिहासका ब्रवण करना चाहिये। इतिहास और पुराणदिकी कथाओंके द्वारा मनुष्यको दिनके कटे और रातमें पागकी समय ब्यतीत करना चाहिये। तत्पश्चात् स्नान करके पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके सायंकालीन संन्योपसन करना चाहिये।

हे ब्राह्मणदेव! मेरे द्वारा कहे गये इस विधानके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करना चाहिये। जो मनुष्य इस सदाचारके अध्यायका पठ करता है अथवा अपने पुरोहित आदिके द्वारा इसका ब्रवण करता है, वह शिक्षित ही अपनी मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकको जाता है। हे द्विज! इन सभी सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य केरतव्य (समक्ष विष्णु) हो मान्य गया है। (अध्याय २१३)

स्नान तथा संक्षेपमें संख्या-तर्पणकी विधि^१

ब्राह्मजीने कहा—अब मैं स्नानकी विधि कहता हूँ, क्योंकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं अर्थात् स्नानके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। स्नानार्थी व्यक्ति को स्नानके पूर्व मिट्टी, गोमय तिल, कुन्ड, सुगन्धित पुष्प—ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि स्नानोपयोगी पदार्थोंको जलके समीप स्वच्छ स्थान—

भूनिपर रखना चाहिये

तदनन्तर विद्वान् व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और गोमयको तीन भागोंमें विभक्त करके मिट्टी और जलके द्वारा दोनों पैर तथा दोनों हाथका प्रक्षालन करे। बायें कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर सिखाबन्धनपूर्वक मीन होकर आचमन करे 'ॐ नमो भि राजा' 'ॐ' इत्यादि मन्त्रोंमें दक्षिणभागमें

१-इस अध्यायमें मन्त्रोंके प्रौढकव्यत्र दिये गये हैं। विद्वान् विभिन्न मन्त्रसंहिताओंसे मन्त्रोंको आन लें।

२-ॐ नमो भि राजा बल्लभकर्म, सुयोग्य पञ्चममन्त्रका वाक्य। प्रतीपातः च कर्तारस्तत्त्वद्वयविपरिहृत्य कर्मोऽग्न्यवस्थाया मिश्रतोक्तमन्त्रेण चतः।

१. इस अध्यायमें सर्वप्रथम अन्वयपर्यायवाचक एवं उभयार्थी शब्दोंका संक्षेपज्ञात किया गया है। सर्वप्रथम एवं विधिकृत रूप अपनी सामान्य प्रयोगोंसे करना चाहिये। वाक्यभित्तु सामान्ये लोभोंकी निषेधार्थ-पुनरावृत्ति (अवर्तिता प्रयोग) से उदाहरण आधुनिक सर्वप्रथमि रूप लेनी चाहिये।

बलिबैश्वदेवनिस्त्यपण

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं वैश्वदेव बलिबिधिक विधन बलाता हूँ। यह होमका एक प्रारम्भिक तत्तम स्वरूप है। पहले अग्निको जलाकर अग्निकन पर्वुष्य करे, तदनन्तर 'ॐ कव्यस्यैवमि०' इत्यादि मन्त्रसे अग्निके लिये कुछ हव्यंशका परिष्ठाण करे। इसके बाद 'ॐ पाकक वैश्वानर०' मन्त्रको पढ़कर अग्निका आवाहन करे और 'ॐ इज्यस्यैव' स्वाहा। 'ॐ सोम्य' स्वाहा। 'ॐ वृद्धस्यैव' स्वाहा। 'ॐ अग्निचोमाय' स्वाहा। 'ॐ इन्द्रागिष्य' स्वाहा। 'ॐ सावपृथिवीय' स्वाहा। 'ॐ इन्द्राय' स्वाहा। 'ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः' स्वाहा 'ॐ ब्रह्मणे

स्वाहा। 'ॐ अर्यम्' स्वाहा। 'ॐ ओषधिर्यन्मयसिष्यः' स्वाहा। 'ॐ गृह्याय' स्वाहा। 'ॐ देवदेवतायै' स्वाहा। 'ॐ इन्द्राय' स्वाहा। 'ॐ इन्द्रपुत्रेभ्यः' स्वाहा। 'ॐ यमाय' स्वाहा। 'ॐ वामपुरुषाय' स्वाहा। 'ॐ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दिवाचारिभ्यः' स्वाहा। 'ॐ वसुधाधितुभ्यः' स्वाहा—इन मन्त्रोंसे अग्निके आहुति दे तदनन्तर 'ॐ ये भूता प्रचरन्ति०' का पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदान करनेकी प्रार्थना करे। अन्तमें 'ॐ अश्वत्थशालपतितत्वायसेभ्यो नमः' इस मन्त्रसे भी काक आदिको बलि प्रदान करे। (अध्याय २१६)

संध्याविधिः

ब्रह्माजीने कहा—अब द्विजातियोंके लिये संध्या-विधिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम इस मन्त्रसे बाह्य तथा आभ्यन्तर शुद्धि करे—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वविस्थां यतोऽपि वा।

यः स्मरत्युपश्रुतीकार्हा स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

अर्थात् पवित्र हो वा अपवित्र किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, पुण्डरीकका भाग्यन् विष्णुकन स्मरण करनेसे बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी शुद्धि हो जाती है।

उपनयन-संस्कारके समय जिस गायत्रीमन्त्रका उपदेश प्राप्त होता है, उसीका जप संध्योपासनमें होता है। उपनयनकालमें गायत्रीमन्त्रका विनियोग इस प्रकार होता है—'ॐ गायत्री छन्दः, विद्यामित्र ऋषिस्त्रिपात्, समुद्र-कुक्षिः, चन्द्रादित्यौ स्तेजनी, अग्निर्मुखम्, विष्णुर्हृदयम्, ब्रह्मरुद्रौ शिरः, रुद्रः शिखा उपनयने विनियोगः'।

संध्योपासनके समय गायत्रीमन्त्रके जपसे पहले 'ॐ भूः' से पैरमें, 'ॐ भुवः' से आनुओंमें, 'ॐ स्वः' से हृदयमें, 'ॐ महः' से सिरमें, 'ॐ जगः' से शिखामें, 'ॐ तमः' से कण्ठमें और 'ॐ सवम्' से ललाटमें न्यास करना चाहिये। आगेके मन्त्रोंसे हृदय, सिर, शिखा, कंठ, अस्त्र आदिमें न्यास करे— 'ॐ हृदयाय नमः, ॐ भूः

शिखसे स्वाहा, ॐ भुवः शिखायै वायव, ॐ स्वः कवचाय हुय, ॐ धूर्ध्वः स्वः अस्ताव फट्। इसके बाद 'ॐ भूः, ॐ भुवः' इत्यादि सप्तव्याहृतियोंके सत्र गायत्रीके तृतीय पाद 'ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतम् भूर्ध्वःस्वरोमुक्ता जप करते हुए प्राणायाम करे। प्राणायामके बाद 'ॐ सूर्यॐ' इस मन्त्रसे प्रातःकालकी, 'ॐ आपः पुननु०' इस मन्त्रसे मध्याह्नकालकी तथा 'ॐ अग्निॐ' इस मन्त्रसे सयंकालीन संध्यामें आचमन करे। तत्पश्चात् आवाहनपूर्वक भगवती गायत्रीके प्रातः, मध्यह्न तथा सायं स्वरूपोंका ध्यान करे फिर 'ॐ आपो हि ह्य मवोभुवः०' और 'ॐ सुमित्रिया न आपः०' एवं 'ॐ हुप्साधि०' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा जलसे मार्जन करे और 'ॐ ज्ञानं च सत्यं०' इस मन्त्रसे अघमर्षण करे तदनन्तर गायत्रीजपसे पूर्व गायत्रीमन्त्रका विनियोग इस प्रकार करे—'ॐ गायत्र्या विद्यामित्रऋषिर्नायबी छन्दः सविता देवता जपे विनियोगः'। 'ॐ उदु त्वं जातवेदस०', 'ॐ चित्रं देवानां०' 'ॐ तच्चक्षुः०'—ये सूर्योपस्थानके मन्त्र हैं। गायत्रीका जप करनेके अनन्तर 'ॐ विद्मत्तच्चक्षुः०' 'ॐ देवानग्रतु०' तथा 'ॐ उदरे शिखरे०' इन मन्त्रोंसे जपसमर्पणपूर्वक गायत्रीदेवीका विसर्जन करे। (अध्याय २१७)

२-ये मूत्र. प्रचरन्ति दीनाः विहितौ भुवस्य मध्ये तेभ्यो बलि पुष्टिकयो ददाति सपि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दण्डम् (२१६.२)

२-इस अध्यायमें बलिबैश्वदेवकी विधि अन्य शाखाके अनुसार है। मध्यमदिन शाखाके लोगोंके लिये 'पारस्करगृह्यसूत्र' के अनुसार संक्षिप्त एवं प्रापञ्चिक बलिबैश्वदेवविधि नीतप्रोक्तसे प्रकाशित 'नित्यकर्म-पूजाप्रकरण' में उल्लेख है।

३-इस अध्यायमें संध्याकी विधि अपेक्षित संक्षिप्त दी गयी है। अतः छाविधि विस्तारपूर्वक 'संध्योपासनविधि' नामके लिये ग्रीकरोससे प्रकाशित 'नित्यकर्म-पूजाप्रकरण' पुस्तक देखना चाहिये।

पार्वणभाद्रपदिधि^१

दक्षिणपार्श्वमें रखे और अर्धपात्रको ऊर्ध्वमुख कुत्तेके ऊपर स्थापित करते उसमें जल तथा पवित्रक भी (जो ब्राह्मणके दक्षिणपार्श्वमें रखा जा) रखा दे।

तत्पश्चात् ॐ विष्णवे देवेभ्य इत्यादि मन्त्रपुष्पपुष्पीक-
कासोपुष्पचद्रोपवीतानि यतः' से विधेदेवोंको पन्चदि
प्रदानकर समर्पित मन्त्र अदिकी पूर्वाकी मन्त्र 'मन्त्रादि-
कायविष्णुमन्त्र—' कहकर करे। विधेदेवोंके प्रतिनिधि ब्राह्मण
ॐ अस्य से समर्पित चन्दनदिकी वीपुर्वत स्वीकार
करे। तत्रिचक्र ब्राह्मण 'ॐ अस्य से प्रपुत्र दे। अष्टकर्त
'पितृभिराहोपनिषत्तन्नाथं वाताहोपनिषत्तन्नाथं वाताहोपनिषत्तन्नाथं
सप्तमीकायं आहोपनिषत्तन्नाथं' ऐसा कहकर पितरोंके आहोपनिषत्तन्नाथं
अनुज्ञा मणि। ब्राह्मणोंके द्वारा 'कुत्तव्य' इस वाक्यसे अनुज्ञा
होनेपर 'ॐ देवमन्त्रः पितृभ्यः० मन्त्रका तीन बार बप करे।

तदनन्तर पित्रादि एवं वातमहादिक नाम, गोश्रका
उत्प्लेख करते हुए 'इत्युत्प्लेखं त्वाह' पदसे ब्राह्मणोंके
शामपाशमें असन दानकर 'ॐ पितृन् अवाहायिष्ये' से
ब्राह्मणोंसे अनुज्ञाकी श्रावना करे और 'ॐ अवाहाय' इस
वाक्यसे ब्राह्मणोंके द्वारा अनुज्ञा होकर ॐ अवाहाय०
एवं 'ॐ अवाहाय यः पितरः०' इत्यादि मन्त्रोंसे पितरोंका
अवाहन करे। ॐ अवाहायतु त्वाहोपनिषत्तन्नाथः' मन्त्रसे
सिन्धु विकरण करे। पूर्वकी भूमि क्रमसे स्थापित
अर्धपात्रमें उरक दे तथा ॐ तिलोऽसि लोमोऽसि०
आदि मन्त्रोंसे तिल-दान करे।

इसके बाद दोनों हाथसे मन्त्र पुष्प ब्रह्मणकर पितृपात्रकी
ऊपर 'ॐ वा विष्णो०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करके
अन्त्यमें पित्रादिक नाम, मन्त्रका उत्प्लेख कर 'एव तेऽग्नेः
स्वका से पवित्रीके साथ अर्धपात्रको प्रदत्त करनेके बाद
शामपाशमें कुत्तेके ऊपर 'ॐ पितृभ्यः स्वापवसि' मन्त्रसे
अधोमुख अर्धपात्रको स्थापित करे फिर 'ॐ तुभ्यन्तां
स्वेका पितृभ्यः०' का पाठकर उस अधोमुख पात्रका
स्पर्श करत चाहिये इसके बाद पितृजीर्णसे पित्रादिके असनपर
मन्त्र, पुष्प, धूप, दीप वस्त्रपुष्प एवं बड़ोपवीतादि देकर
गोत्रनामोपचारपूर्वक सफरीक पितृ, पितामह एवं प्रसन्नमहको
इत्यादि मन्त्रपुष्पपुष्पीककासोपुष्पसोमदीपचद्रोपवीतानि
यतः त्वाह' इस वाक्यकी पढ़कर पितृतीर्थसे जल छोड़े
मन्त्रादिदानम् अष्टमम् अस्यु' ऐसा ब्राह्मणोंके कहनेपर
'संवात्पतिद्वारम्' इस प्रकार ब्राह्मण करे। इसी प्रकार

वातमहादिके लिये भी अनुज्ञापत्रादि करन करे 'ॐ वा
विष्णो०' इस मन्त्रसे भूमिका सम्पर्शन करे। तदनन्तर
वृत्तिवर्धित अन्न प्रदत्तकर मन्त्र होकर 'ॐ अग्ने
कायवसं करीष्ये' द्वारा पितृब्राह्मणकी सेवामें अनुज्ञाकी
श्रावना करे। 'ॐ कुत्तव्य' इस वाक्यसे ब्राह्मणोंके द्वारा
अनुज्ञा हो। 'ॐ अग्ने कायवसं इत्यादि' मन्त्रसे
पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंके हाथमें दो अहुति प्रदान
करे। अवशिष्ट अन्न पित्रार्थ स्थापित करके मन्त्रका
आधाभाग पित्रादिके पात्रमें और वातमहादिके पात्रमें
समर्पित करे।

इसके बाद कलपात्र मुद्रादि दक्षिणस्वायम्पूर्वक
भोजनपात्रके ऊपर कुत्तव्य कर अधोमुख दोनों हाथोंके
द्वारा भोजनपात्र स्पर्श करे। 'ॐ पृथिवी ते चारं०' इत्यादि
मन्त्रपाठपूर्वक उस पात्रको अधिपन्नितकर इसपर अन्न
परोसते हुए 'ॐ इह विष्णुर्भि चक्षणे० मन्त्रका पाठ करे।
'विष्णवे इहमे रक्षस्व' से अन्नके मध्यमें अधोमुख अंगुलसे
स्पर्श करके ॐ अवाहायतु त्वाहोपनिषत्तन्नाथः' मन्त्रसे तीन
बार जी एवं 'ॐ विद्महि सर्वं०' से पौली सरमोंका
विकरण करना चाहिये। तदनन्तर 'धृतिस्वयंस्वयंस्वयं
देवेभ्य एमदन् सपुतं सवादीवं सवाह्यं त्वाह' कहकर
विधेदेवोंको अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सज्जन
कुत्तव्य रखकर ब्राह्मणों ॐ अवाहायन् अवाहायन् अस्यु
ऐस उच्चारण करे एवं निमज्जित ब्राह्मण 'ॐ सङ्कल्पीतिद्वारम्
इस प्रकार कहें।

तत्पश्चात् अपसव्य होकर पित्रादि पात्रमें अन्नदानसहित
घी मिले हुए अन्नकी परोसकर उसके ऊपर भूमि संस्पर्शन
कुत्तव्य स्थापन कर दोनों उक्त हाथोंसे भोजनपात्र स्पर्श
करते हुए 'ॐ पृथिवी ते चारं० मन्त्रका पाठ करे। ॐ इह
विष्णुर्भि चक्षणे०' एवं ॐ विष्णवेः स्वयं रक्षस्व' इन मन्त्रोंसे
समर्पित अन्नमें अंगुलका स्पर्श करे। ॐ अवाहायतु
त्वाहोपनिषत्तन्नाथः' से अन्नके ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वीपर
चारों मूत्रन टिकाकर अनुकमोत्रेभ्यः अस्यु पितृभ्यः
सप्तमीकेभ्यः एमदन् सपुतं सवादीवं सवाह्यं इतिपितृभ्यः
त्वाह' इत्यादि वाक्यसे सपत्नीक पितृ-पितामहादिकी नाम-
गोत्र उच्चारणपूर्वक अन्नका निवेदन करे। अन्नका संस्पर्शन
करके 'ॐ इहं सङ्कल्पीतिद्वारम्० मन्त्रसे दक्षिणमुख होकर
अन्नकी धारा प्रदान करे 'ॐ आहोपनिषत्तन्नाथम्' एवं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—इस होने का अर्थ है 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्त्र की प्रार्थना से मुक्त होकर उच्चतर स्तर पर चला आये। यद्यपि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का अर्थ है तीन भागों में 'नमो' शब्द का उच्चारण करना चाहिये।

इसके साथ 'सत्ताधुरी' जगन्नाथ मुन्शी' का चरित्र साक्षात्कीर्ण भोजन करने समय भक्तिपूर्ण 'सत्ताधुरी' इत्यादि विमुक्तोक्तों काट करे'। इसके बाद 'सत्ताधुरी' इस वाक्यका उच्चारण कर दक्षिणविमुख अवस्थ में होकर 'ॐ अस्तित्वम्' मन्त्रों को चढ़कर भूमि में कुशले ऊपर की ओर सत्ताधुरी अवस्था में विकसित करे।

तत्परवात् ब्राह्मणोंको मुखप्रक्षालनके लिये अतः देकर प्रथमपूर्वक ब्रह्महृदिके साथ गायत्री तन्त्र 'ॐ नमो ब्रह्मणे' इत्यदि मन्त्रोंका चतुर्दश वधु शब्दका तीन बार उच्चारण करे। 'ॐ ब्रह्मिणि ब्रह्महिः' यह कहकर देव ब्राह्मणोंसे विनम्रभावपूर्वक भोजनके रुचिपूर्व (स्वाददिह) होनेका प्रश्न करे देवः ब्राह्मणोंके द्वारा 'सुखिणम्' यह उत्तर देनेपर 'ॐ शेषमन्नम्' यह विनम्रतासे प्रश्न करनेपर ब्राह्मण 'ॐ इहैः क्व भोजनम्' अर्थात् इतनीमें के साथ आप भी भोजन करें यह उत्तर दे। तदनन्तर ब्राह्मणोंकी (अवसानम्) होकर पित्रादि ब्राह्मणोंसे 'ॐ वृषतः क्व' यह जिज्ञास करे और उनके द्वारा 'ॐ वृषतः क्वः' इस वाक्यसे अनुज्ञात होकर भूमिका मधुसूक्त और चतुष्कोट मण्डल चलाकर वसमें शिला विकरित करे। 'ॐ अनुकरोष्व अस्मदीयः अनुकरोष्वार्थम्' सम्यक्कः इत्येके पिण्डदाने स्वयं देव कहकर पिण्डके लिये आसन दे और रेखाकरण करे मण्डल तथा ब्रह्महृदिके साथ गायत्रीमन्त्र और 'ॐ नमो ब्रह्मणे' आदि मन्त्रका चतुर्दश तीन बार 'मधु' शब्दका उच्चारण करके हुए चतुष्टय मन्त्रसे पिण्डका निर्धन कर 'ॐ अनुकरोष्व अस्मदीयतः' इत्यदि वाक्यसे कुशोंके ऊपर शिला आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे पुनः रेखाचम्यमें पहलेके मध्यम पितामहकी पिण्डदान तथा ब्रह्महृदिपूर्वक गायत्री और 'नमो ब्रह्मणे' का तीन बार चार चार करके पिण्डके समीपमें शेषमन्त्र विकरित करके 'ॐ शेषमन्नः पितरः प्रीचन्ताम्' इस वाक्यसे (पिण्डाधार कृत्यम्) इत्येका मार्जन

६-सुखाद्वयस्य दशकर्मसु सुखं शान्तिलोके निर्दिष्टं भवत्येवम् । तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा तदा ।

वेदविज्ञान, धर्मशास्त्र, साहित्य, वैयक्तिक, प्रसिद्धा, धर्मशास्त्र, धर्म, विज्ञानसौख्य । (१९८।२०-२१)

२-अभिप्रेतार्थः यै उच्यते तैऽप्यर्थः काले मया। धर्मो दर्शनं एषम्। एतावत् कालं प्राप्नुमि॥ (२१८।३२)

ॐ अथोक्तः पितरः सन्तु, गोत्रं नो बद्धतां०, दत्तारो नोऽभिषेद्धन्तां० इत्यादि मन्त्रका पाठ करे

श्राद्धकर्त्ता 'सौमनस्यमस्तु' इस वाक्यका उच्चारण करे। ब्राह्मण 'अस्तु' यह कहें तदनन्तर दिये गये पिण्डोंके स्थानमें अर्घ्यपात्रोंमें पवित्रकर्मोंको छोड़ दे। बादमें कुत्रभिर्भित पवित्रक लेकर उससे पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंका स्पर्शकर

ॐ स्वर्गा वाप्स्यथ्ये० इस वाक्यसे स्वर्गवाचनकी आज्ञा प्राप्त करे ब्राह्मणोंके द्वारा 'ॐ वाप्स्यताम्' इस वचनसे अनुज्ञात हो श्राद्धकर्त्ता 'ॐ पितृपितामहेभ्यो यन्नाममहर्षभ्यः स्रपञ्चीकेभ्यः स्वधा द्रव्यताम्' ऐसा कहे। तदनन्तर ब्राह्मण 'अस्तु स्वधा' का उच्चारण करें। श्राद्धकर्त्ता 'अस्तु स्वधा' इस वाक्यसे अनुज्ञात हो 'ऊर्जं बहन्तीरभुतं०' इस मन्त्रसे पिण्डके ऊपर जलधारा दे। फिर 'ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रीयन्ताम्' से देव ब्राह्मणोंके हाथमें यज्ञ और जल प्रदान करे 'ॐ घृयन्ताम्' इस वाक्यसे ब्राह्मणद्वारा अनुज्ञात होकर 'ॐ देवताभ्यः०' मन्त्रका तीन बार जप करे

अधोमुख होकर पिण्डपात्रको हिलाकर आचमनपूर्वक दक्षिणोपवीती (सव्य) होकर पूर्वाभिमुख 'ॐ अमुकबोवाय अमुकदेवसर्मणो०' इत्यादि मन्त्रसे देव ब्राह्मणको दक्षिण दे तत्पश्चात् पितृ-ब्राह्मणोंकी सेवामें 'ॐ पिण्डाः सम्यक्ताः' यह निवेदन करनेपर 'ॐ सुसम्पन्नाः' इस प्रकार ब्राह्मणसे अनुज्ञात हो पिण्डके ऊपर श्राद्धकर्त्ता दुग्धप्राय प्रदान करे। फिर पिण्डको हिलाकर पिण्डके समीप रखे अर्घ्यपात्रको सीधे स्थापित कर दे। इसके बाद 'ॐ वाजे वाजे०' मन्त्रसे पिण्डके अधिष्ठाता पितरोंका विसर्जन करे। 'आमा जजस्य०' आदि मन्त्रसे देव तथा 'अभिरम्भताम्' से पितृ-ब्राह्मणका विसर्जन करके ब्राह्मणसे अनुज्ञा प्राप्तकर गौ आदिको पिण्ड प्रदान करे इस प्रकार यहाँ श्राद्धविधि बतलायी गयी। इसका पाठ करनेश्रमसे भी फलका नश होना है किसी भी स्थानमें उक्त विधिके अनुसार श्राद्ध करनेपर पितरोंको मधुय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है (अध्याय २१८)

नित्यश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध एवं एकोद्दिष्टश्राद्धका वर्णन

श्रीब्रह्माजीने कहा—अब मैं नित्यश्राद्धका वर्णन करता हूँ। पूर्वमें जिस तरह श्राद्धविधि कही गयी है, उस विधिके अनुसार ही नित्यश्राद्ध करे। विशेषता यह है कि नित्यश्राद्धमें 'ॐ अमुकगोत्राजामस्मत्पितृपितामहानाम् अमुकसर्मणं स्रपञ्चीकानां श्राद्धं सिद्धायेन बुष्ठास्वई करिष्ये' ऐसा कहकर श्राद्धका संकल्प करना चाहिये आसन-दानादि सभी कार्य पूर्ववत् करे इस श्राद्धमें विश्वेदेव वर्जित है

अब मैं वृद्धिश्राद्धका विधान बतलाता हूँ। वृद्धिश्राद्धमें भी श्राद्धकी ही भूति प्रायः सभी कार्य करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो विशेष है, उसे कहता हूँ पैदा हुए पुत्रके मुखको देखनेके पहले वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपवीती (सव्य) होकर यज्ञ,

जेर, कुश, देवतीर्मके द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचारपूर्वक करे।

दक्षिण जानुको ग्रहण कर विश्वेदेवोंका ब्राह्मणोंमें आवाहन करे। आमन्त्रणसे पूर्व ब्राह्मणोंसे अनुज्ञा प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणोंसे निवेदन करे—अपने कुलके अमुककी उत्पत्तिके शुभ अवसरपर अपने पितृपक्ष एवं मातृपक्षके पितरोंका श्राद्ध करनेके लिये वसु, सत्य नामके विश्वेदेवोंका अथ लोगोंमें आवाहन कर सिद्ध अन्नसे उनका श्राद्ध करना स्मरता हूँ। ब्राह्मणोंके द्वारा अपनेमें विश्वेदेवोंके आवाहनकी आज्ञा मिलनेपर उन ब्राह्मणोंमें वसु, सत्य नामके विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहिये। (यहाँ मूल ग्रन्थके अनुसार संस्कृतवाक्योंका ही प्रयोग होना चाहिये।) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणोंमें पितरोंका

१ इस अध्यायसे पार्वणश्राद्ध करनेकी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये श्राद्धको विधि, सम्पूर्ण मन्त्र एवं क्रमका ज्ञान श्राद्धकी पद्धतियोंसे करना चाहिये।

२ इस श्राद्धको मातृगणिक, आप्तुदणिक तथा गान्दीमुखश्राद्ध भी कहते हैं।

३ जन्म जन्मको कहते हैं। यद्यपि जन्मको मोड़कर और दाहिने जन्मको ऊपरकर बैठनेसे दाहिने जन्म पर दाहिना हाथ होता है। यहाँ इसी आसनसे तात्पर्य है।

भी आवाहन करना चाहिये बादमें 'ॐ विश्वेदेवा अ
भ्यस्तः०' इत्यादि मन्त्रसे वसु तथा सत्य नामवाले विश्वेदेवोंका
आवाहन कर उन्हें अन्नदान तथा गन्धादि दानकर
'अच्छिद्रावधारणः' का वाचन करे। इसके बाद प्रपितामही
आदिष्व अनुज्ञापन, आमन्त्रण, गन्धादि-दान और
अच्छिद्रावधारण-वाचन करने चाहिये।

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपितामहकी अनुज्ञा
ग्रहणकर आसन, आवाहन और गन्धादि-दान तथा
अच्छिद्रावधारण करके प्रपितामह एवं वृद्धप्रपितामह आदिकी
अनुज्ञा ग्रहण कर आसन, आवाहन एवं गन्धादिक दान
करे। तदनन्तर 'ॐ वसुसत्यसंज्ञकेभ्यः०' इत्यादि मन्त्र
पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह, प्रमातामहके
लिखे अन्नसंकल्पनादि क्रिया करना चाहिये।

सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

श्रीब्रह्मजीने कहा—हे ऋषयों! अन्न में सपिण्डीकरण-
श्राद्धका वर्णन करता हूँ मृत्युके सालभर बाद मृत्यु-
तिथिपर यह श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धकी यथासमय
विधिपत्त करनसे प्रेतको पितृलोककी प्राप्ति होती है।
सपिण्डीकरणश्राद्ध अपराह्नमें करना चाहिये, सभी अनुष्ठान
प्रायः अन्य श्राद्धोंके समान करे। (इसमें जो विशेष है वही
कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको निमन्त्रित
कर 'ॐ पुरुषोत्तमः प्रथमं ज्ञेयम्०' से आमपक्षमें आसन
रखकर पुरुषवा और मादव नामके विश्वेदेवोंका आवाहन
करना चाहिये। पितृमहप्रपितामहानां०' इत्यादि वाक्यसे
श्राद्धकी पितामह आदिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंसे अनुज्ञा
ग्रहणकर तीन पात्र स्थापित करे। उन पात्रोंके ऊपर कुश
रक्षकर दूसरे पात्रसे उन्हें ढक दे और आवाहन करे। इसके
बाद अन्य श्राद्धोंके समान अच्छिद्रावधारणतककी क्रिया
करके सभीके पिताको प्रेतपद अन्तर्ग प्रयुक्तकर ढक्कन नाम

एकोद्दिश्राद्धमें^१ पूर्वके समान सभी कार्य करना
चाहिये। इसमें विशेष यह है कि प्रथम ब्राह्मण-निमन्त्रण,
पादप्रक्षालन, अन्नसंदान करके 'अन्नं अमुकगोत्रस्य
पतिपुत्रमुक्तदेवशर्मणः प्रतिर्सायस्वरिकमेकोद्दिश्राद्धं सिद्धायेन
बुधास्वर्गं कर्तव्ये' इस संकल्प-वाक्यसे अनुज्ञाग्रहणपूर्वक
अन्नसंदान और गन्धादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिये।

इसके बाद लविर-स्तावादिक पढ़कर तथा यज्ञसूत्र
(यज्ञोपवीत) कन्धमें धारणकर उद्यरधिमुख होकर अतिथिश्राद्ध
करे। पितरोंकी क्षुति जानकर दक्षिणाभिमुख हो वाचोपवीतो
(अपसव्य) होकर कर्म्मसे उचिष्ट उसके समीपमें 'अर्घ्योदकः०'
इत्यादि मन्त्रसे अन्न विकरण करे तदनन्तर 'अमुकगोत्र
मत्पितः०' से मण्डलरेखाके ऊपर जलधारा दे अन्य कार्य
पूर्वके समान ही समझना चाहिये (अध्याय २१९)

उच्चारण करे। श्राद्धकी अनुज्ञा ले ले। तदनन्तर
देवेष्वच्छिद्रावधारण करे। यथाविधान कार्योंको सम्पन्नकर
पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामहके पात्रोंका क्रमसे संचालन
और उद्घाटनकर 'ॐ ये समन्ताः समन्त्ये०' इत्यादि
मन्त्रोंसे पितृपात्रका जल पितामह और प्रपितामहके पात्रमें
छेड़े। वृद्धप्रपितामहके पात्रको छोड़कर पितामह, प्रपितामहके
पात्रका जल और पवित्र पितृ-पात्रमें निक्षिप्त करे। तदनन्तर
पितृ-ब्राह्मणके हृदयमें अर्घ्यपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें
स्थित पुष्प ब्राह्मणोंके सिर, हाथ और चरणोंमें समर्पित
करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणोंके हाथमें जल देकर
दोनों हाथोंसे अर्घ्यपात्र उठाकर 'ॐ वा दिव्या०' इत्यादि
मन्त्रका पाठकर 'अमुक गोत्र पतिपितामह०' इस वाक्यसे
पितृ-पात्रसे कुछ अर्घ्योदक पितामहके प्रतिनिधि ब्राह्मणके
हाथमें प्रदान करे तथा पवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल
पिण्डसेचनके लिये रखकर अन्य पात्रसे आचमनकर

१ श्राद्धमें समर्पित वस्तुकी पूर्णताका वाचन ब्राह्मणोंसे लेना ही 'अच्छिद्रावधारणवचन' है।

२ इस श्राद्धका भी यथोचित क्रम एवं विस्तृत विवरण श्राद्धपद्धतिमें देखा चाहिये।

३-पितरोंके वस्त्रसे की गयी विधिही पूर्णताकी प्रार्थना ही 'अच्छिद्रावधारण' है।

४-अर्घ्यपात्रके क्षिद्रावहित होनेका निश्चय करना ही 'देवेष्वच्छिद्रावधारण' है।

पितृ-ब्राह्मणके सामर्थ्यमें दक्षिणप्रकुलके ऊपर 'पितृभ्यः स्नानमसि' यह पढ़कर अघोमुख स्थापित करे।

इसके बाद पितामह-प्रपितामह आदिको गन्धदि देकर 'अग्नीर्करण' करे तथा अवशिष्ट अन्नको प्रपितामह आदिके पात्रमें खाल दे। इसी प्रकार पितामहादिका पात्राभिमन्त्रणपूर्वक कर्म सम्पन्नकर ब्राह्मणप्राश्नभिमन्त्रण, अंगुष्ठनिवेशन, तिल-विकरणपूर्वक 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्य कहकर वृत्तल अन्न आदिका निवेदन करे।

तत्पश्चात् देवादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान करे, यही अगोपनन विधि है अतिथिके आनेपर अतिथिश्राद्ध कसी हुए इस समय भी विकरणके लिये अन्न प्रदान करना चाहिये पितामहादि ब्राह्मणसे 'ॐ स्वस्ति भवद्भिः' से सुतृप्तिकी जिज्ञासा कर संतृप्तिका आश्वासन प्राप्त करे। 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और 'पिण्डपात्रमच्छिन्नमस्तु' कहकर सभी कार्योकी समाप्तिके बाद पिण्डके दो हिस्से कर 'दे स्नात्वा समस्तः०' आदि मन्त्रोंका पाठ करे और पितृमह, वृद्धप्रपितामह-पिण्डके साथ पितृका पिण्ड मिला दे पिण्डके ऊपर गन्धादि रखकर पिण्डचासन करना चाहिये। अतिथि और ब्राह्मणसे स्वदितादि (सुतृप्ति) का प्रश्न करके ब्राह्मणोंको अन्नचमन एवं ताम्बूल प्रदान करे

तदनन्तर यजमान 'सुप्रेक्षितमस्तु', 'मित्रा आयः सन्तु'—इन दो मन्त्रोंका उच्चारण करके वृद्धप्रपितामहादि-क्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान करे और गोत्रव्याख्यामस्तु

से पितृ-ब्राह्मणके हाथमें अक्षय्यदान करके 'अतिथिस्तुम्' अथवा 'वाक्यसे सतिल जल देना चाहिये।

तत्पश्चात् 'अधोराः पितरः सन्तु' इस वाक्यका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'अस्तु' इस वाक्यसे प्रतिगवण प्रदान करें एवं 'स्वधा वाच्यम्' इस पदका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'ॐ वाच्यताम्' इस अनुज्ञा-वाक्यसे प्रत्युत्तर दें 'मित्राभ्यदिप्यः स्वधा उच्यताम्' इस प्रकार यजमानके कहनेपर 'अस्तु स्वधा' ऐसा ब्राह्मण बोलें फिर 'पितृभ्यः स्वधा उच्यताम्' ऐसा कहकर अज्ञा प्राप्त करें।

तदनन्तर 'ॐ ऊर्वा चहनी०' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणभूमिमुख होकर जलपारा दे, पुनः 'ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यजे प्रीयन्ताम्' यह मन्त्र पढ़कर देवब्राह्मणके हाथमें यव और जल देकर 'ॐ देवताभ्यः०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करे। पिण्डपात्रोंको परिचारितकर आचमनपूर्वक पितामहादि-क्रमसे दक्षिणा दे। पितृ-ब्राह्मणसे 'अतिथो मे प्रदीयन्ताम्' इस वचनसे अग्नीर्वादीकी प्रार्थना करे। ब्राह्मण 'प्रतिगव्यताम्' इस वाक्यसे प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः 'वातातो मेऽभिभवंन्ताम्०' आदि मन्त्रका पाठकर अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख कर 'ऊर्वा वाजे०' इत्यादि मन्त्रसे देवब्राह्मण एवं अभिमन्यताम्' इस मन्त्रसे पितृब्राह्मणका विसर्जन करना चाहिये।

हे व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरणश्राद्धका विधान बताया; श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्धफल—इन तीनोंको विष्णुरूप जानना चाहिये। (अध्याय २२०)

धर्मसारका कथन

श्रीकृष्णजीने कहा—हे शंकर! अब मैं सभी पापोंका विनाश करनेवाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले अतिशय सूक्ष्म धर्मसारको संक्षेपमें कहता हूँ, आप सुनें। शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, कल, धैर्य, सुख और उत्साह—इन सबका हरण कर लेता है अर्थात् शोकके प्रभावसे सभी सात्त्विक वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं इसीलिये सर्वतोभावसे शोकका परित्याग करना चाहिये

कर्म ही द्वारा (स्त्री) है कर्म ही शोक है, कर्म ही

सम्बन्धी है, कर्म ही बान्धव है (अर्थात् स्त्री, शोक, सम्बन्धी एवं बान्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) कर्म ही सुख-दुःखका मूल कारण है। (अतः उत्तम कर्म करनेके लिये सदा सावधान रहना चाहिये।) दान ही परमधर्म है। दानसे ही पुरुषको सभी अघोष्ठ प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुषको स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है इसीलिये मनुष्यको दान अवश्य करना चाहिये—

दानमेव यो धर्मो दानात्पर्यमवाप्यते

१-अग्नीर्करण—एक विशेष विधि है। इसमें अपसम्पन्न होकर जलमें दो आहुति दी जाती है।

२-सपिण्डीकरणश्राद्धकी विस्तृत विधि श्राद्धपद्धतियोंसे जानना चाहिये यहाँ संक्षिप्तस्वरूपमें वर्णन है।

सभी प्रकारके तीर्थोंसे भी उत्तम है। तीर्थ तो जगत् अनेक
फल उत्पन्न करता है, किन्तु जगत्सर्वत्र संग इसी क्षण फल
प्रदान कर देता है—

सबभूतं सर्वत्र भूतं तीर्थादपि विशिष्यते।
कारणेन तीर्थं कारणीयं ततः साधुसमाचरणम् ॥

२२९ २३)

जगत्, दत्त, सर्वत्र, तीर्थ, सर्वत्र, जगत्, सरस्वती, जगत्,
सत्, दत्त और दत्त—इसको समस्तसर्वत्र जगत् गत्त है—

जगत् जगत्सर्वत्र तीर्थं जगत्सर्वत्र जगत्सर्वत्र।

जगत् जगत् दत्त जगत्सर्वत्र जगत् जगत्सर्वत्र ॥

(२२९ २४)

(अध्याय २२९)

प्रायश्चित्तनिरूपण, आनन्दयणादि विभिन्न रीतियोंके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान

श्रीकृष्णजीने कहा—अब मैं ब्रह्मकी चर्चाके विषय
करनेवाले प्रवर्धित करि करीब वर्णन करूँगा।

मक्खली, जलकाय, सरी, पुष्पीकर प्राकृतिकरूपसे एकत्र
कर, अग्नि, पित्नी और नेबल—ये सब एक पवित्र करने
गये हैं। जो द्विज उन्मत्तका सुदृढा अधिष्ठ (जैत) तथा
हुआ हुआ जीवन ग्रहण करता है वह एक दिन उन्मत्त
उपवास करके पञ्चगव्यग्रहणसे मुक्त होता है। यदि साधारण
अन्य किसी साधारणके द्वारा अधिष्ठ तथा सर्त किन्तु हुआ
भोजन करता है तो उसे अधिष्ठितके रूपसे समान, जब तथा
दो दिन उपवास करके शरीरमें भोजन करना चाहिये।
मक्खली और केसवुष भोजन करनेका लक्षण 'मक्ख-
किष्ण' करनेसे सुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य
पदार्थकी एक इंचेलीमें रखकर दूसरे हाथकी एक अंगुली
का पूरे हाथसे खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता
है तो उसे एक दिन और एक उन्मत्त उपवास करना
चाहिये। एक इंचेलीमें रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल
भी पी लिया जाना ही और अन्तिम प्रवर्धित विहित है
क्योंकि ऐसे भोजनमें विना संकोच पूर्व अंगुष्ठ होनेका भय
स्पष्ट है। पीनेसे बचे हुए तथा पीने हाथसे ग्रहण किये गये
जलका पान करना यदिउपवासके समान होता है।

जगत्के चर्चमें रक्त तथा जल अर्चयित होता है, उसे
नहीं पीना चाहिये यदि किसी द्विजके घर अज्ञानवश ही
कोई अन्यवश निवास कर ले तो उस द्विजकी सुद्धिके लिये
आनाथन अथवा पञ्चगव्य करना आवश्यक है। साधारणके
घरमें सुदृढा प्रवेश होनेपर तथा घरमें आनाथनी होनेपर

साधारणको आनाथवश करके प्रवर्धित करना चाहिये। जो
साधारण घरमें सुदृढा प्रविष्ट होनेपर पञ्चगव्यका भोजन करता
है, उसे अर्द्धकृष्णवश करना चाहिये। अर्द्धकृष्णवशके भोजन
को अंगुष्ठि है इसके घरमें अन्य कोई साधारण यदि भोजन
करता है तो उसको भी एक पीछाई कृष्णवशका पान
करना चाहिये।

जो द्विज पीछा, नष्ट एवं नीम और जगत्से नीमिकोरपान
करनेवालोंके द्वारा अर्चित अन्नका भोजन करता है, उसे
आनाथवश करना चाहिये। आनाथवशके सुई अन्नका पानमें
विना जलका पान अज्ञानवश भी जो साधारण कर लेता है
उसे 'अनाथवश' करना चाहिये। पीनेके लिये वह
अधिष्ठित अथवा ही जाना गत्त है। यदि कोई सुदृढा उक्त
निषिद्ध जलका पान करता है तो उसको जलपानविना
जलका एक पीछाई अधिष्ठित करना चाहिये। अज्ञानवश
साधारणके घर अन्यवशके प्रवेश हो जानेपर उस साधारणको
तीन कृष्णवश करना चाहिये। अन्यवशके घरमें आ जानेवाले
उत्तम अर्चयिताका निरुत्तरण पञ्चगव्यके अनुष्ठानसे होता
है। अन्यवशके द्वारा अधिष्ठ भोजन करनेका द्विज 'आनाथवश'
करनेसे मुक्त हो जाता है। जब कभी उन्मत्तवश कोई साधारण
आनाथवशका दिने गये अन्नका भोजन कर लेता है तो उसे
आनाथवश (देवव)-का करना चाहिये। ऐसी ही अर्चयितामें
अधिष्ठको च-दिन और पीनेको दो दिवस आनाथवश
करना चाहिये। यदि उन्मत्तवश साधारण और आनाथवश एक
ही वृत्तके पीछे एक साथ जल खा लेते हैं तो वह साधारण
एक दिन रातके उपवाससे मुक्त होता है। यदि साधारण

१ इस अध्यायमें दिन कालोंकी चर्चा है। कालोंमें उन्मत्त उपवास अन्नवशके अन्नमें अर्चि है।
२-अधिष्ठितका अर्थ है—विद्ध अन्नमेंसे निवासकर सुदृढा करने भोजन कर लिया है, उसके बादका दिन अन्न। नहीं कृष्णका पान नहीं है।
अधिष्ठितकी सुद्धिके लिये वह एक निवास अन्नका है।

है दीक्षाभक्त्यर्थ, विवाहादियं, देव-पितृनिम्नजन्यं, देवताओं तथा ब्राह्मणोंके निम्नित्त हो जानेपर या पूर्व संकल्पित कार्योंके बीच भी यदि घरके किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा अन्य रोगों से तो उस समय असीच नहीं होता है। द्विज, प्रसूता पत्नीका स्पर्श करनेसे असीचयुक्त हो जाता है। जहाँ अग्निर्वैष्णव आवाहन होता है, जहाँ बंदोंका पठन-पाठन होता है अथवा जहाँ वैष्णव, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्योंका सम्पादन होता है, वहाँ सूतक-दोष नहीं होता।

अमुद्ध घरमें भोजन करनेपर ब्राह्मण तीन रात्रि उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रकी स्त्री रजस्वला हो जाय और परस्पर एक-दूसरेका स्पर्श करे तो ब्राह्मणी तीन रातमें, क्षत्रियकी स्त्री दो रातमें, वैश्यकी स्त्री एक दिनमें उपवास करनेके पश्चात् शुद्ध होती है। शूद्रकी स्त्री तो सदा स्नान करनेके बाद ही शुद्ध हो जाती है।

कुत्ते, सियार और बन्दरको कुर्छमें गिरा हुआ देखकर उस कूपक जल पीनेसे ब्राह्मण तीन दिन, क्षत्रिय दो दिन तथा वैश्य एक दिनके उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि कुर्छमें हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकारका मल या चूहा आदि गिर जाय तो उसे कुर्छसे बाहर निकाल कर कुर्छका कुछ जल निकाल देना चाहिये तथा पञ्चगव्य डालकर कुर्छको शुद्ध करना चाहिये। यदि तड़ाग या पुष्करिणी आदिक जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिये और छ मड़ा जल उसमेंसे निकालकर पञ्चगव्य डाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्रीको रज-स्राव कूपजलके मध्य हो जाता है तो उसमेंसे तीस घड़ा जल निकाल देना चाहिये।

अगम्या स्वीकार गमन, यद्य तथा गोमंत्रसक्य भक्षण करके ब्राह्मण चान्द्रायणव्रत, क्षत्रिय प्राञ्जल्यव्रत, वैश्य सान्तपनव्रत करनेसे और शूद्र पौष दिन उपवासके बाद शुद्ध हो जाता है किन्तु प्रापक्षित करनेके बाद ऐसे सभी व्यक्तियोंके लिये अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मणभोजन भी करायें। ऋषि, तथा शयनादिके समय नील

लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता (अन्य काममें तो) नील लगे हुए वस्त्रोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ऐसे वस्त्रोंको धारण करनेवाले नरकमें जाते हैं।

जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करनेके लिये पशुके दो पैरोंमें बन्धन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी मृत्यु जलाशयके समीप, जन्ममें अथवा घरमें चलनेसे या कष्टमें रस्सी बाँधने, भण्टी, घुँपरा आदि आभूषणोंके पहनानेसे हो जाती है तो उस मनुष्यको कृच्छ्रपदव्रत करना चाहिये।

गर्भके स्त्रीकी हड्डी तोड़नेपर, सींग तोड़नेपर, चमड़ा फेंक देनेपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्रापक्षित अथवा मासतक 'यवक पान' करनेसे होता है। हाथी, मोड़ें और गन्ध आदिसे गीकी ऐसी कृति होनेपर कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। यदि अनजानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मदिरासे संस्पृष्ट पदार्थका भोजन कर लें तो उन्हें पुनः 'द्विजतीय संस्कार' करना चाहिये। पुनः द्विजतीय संस्कारके समय केशपुण्ड्रन, मेखलाधारण, दण्डग्रहण और भिक्षाभरणादिकी आवश्यकता नहीं है।

अन्यजके घरमें रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा पकासमय उपपन्न स्निग्ध पदार्थ तैल आदि उसके पात्रसे निकाले जानेके बाद शुद्ध हो जाते हैं।

क्रमतः प्रथम दिन एकभक्तव्रत, दूसरे दिन मत्स्यव्रत, तीसरे दिन अपाक्षितव्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है, वह षडकृच्छ्रव्रत है। कृच्छ्रार्थका द्विगुण प्राञ्जल्यव्रत कहा जाता है। वह सभी पापोंका विनाशक है। सदा उपवास करनेसे कृच्छ्रव्रत पूर्ण होता है। इसीको महामस्तपनव्रतके नामसे स्वीकार किया गया है। तीन दिन गरम जलमात्र, उसके बाद तीन दिन गरम दूधमात्र और उसके बाद तीन दिन गरम घृतमात्र पान करते हुए जो व्रत किया जाता है, वह तपाकृच्छ्रव्रत है। यह समस्त पापोंको विच्छेद करनेवाला है। बारह दिनोंतक जलमात्र ग्रहण कर उपवास करनेसे एक पंचकव्रत सम्पन्न होता है। यह व्रत सभी पापोंका विनाशक है। जिस क्रममें शुक्लपञ्चमी प्रतिपदा तिथिोंके एक त्रासमात्र भोजन करके क्रमतः पूर्णिमापर्यन्त

अनेक विधियों एक-एक ज्ञान भोजनकी बुद्धि की जाती है और उसके बाद कुम्भपत्रकी प्रतिष्ठा विधिले प्रतिदिन मन्त्रमाला विधितक एक-एक ज्ञान भोजनकी मात्र कम की जाती है। उसे चान्दमन्त्रकृत कहते हैं।

सोनेके समान वर्षावर्षा गायका दूध, चेतवर्षावर्षा गायका गोबर, रामवर्षावर्षा गायका मूत्र, नीलवर्षावर्षा गायका कृत्त तब कुम्भवर्षावर्षा गायकी दही प्रत्यक्ष है।

इन चारोंके साथ कुसोदक मिलकर जो चतुर्धर्म तैयार किया जाता है, उसको चक्राग्न्य कहते हैं। इस मिश्रणमें गोमूत्रकी मात्र आठ माल, गोबरकी मात्र चार माल, दूधकी मात्र चार माल, दहीकी मात्र दस माल और मूत्रकी मात्र बीस माल कही गयी है। इस विधिसे तैयार किया गया चक्राग्न्य सभी मन्त्रोंका विनाशक होता है।

(अध्याय २२२)

भगवान् विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद धर्मनिरूपण, पुराणों तथा उपपुराणों और अठारह विद्याओंका परिगणन, चारों युगोंके धर्मोंका कथन एवं कलियुगमें नामसंकीर्तनका माहात्म्य

जीवह्यानीने कहा—हे व्यास! मुनिपंडितार ऋषिपूर्वक आचरण किये गये उन धर्मोंको मैंने कहा, विन्से कालान् विष्णु प्रत्यक्ष होते हैं। सूर्यादि देवोंकी पूजा, स्मृत्यर्पण, होम तथा संभ्रमचन्दनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थचतुष्टयकी भित्ति प्रदान करनेवाले कालान् विष्णु स्वयं भक्तोंको प्राप्त हो सकते हैं। कालान् विष्णु धर्मस्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, इज्य, संध्या, ध्यान, चारण आदि जो भी संस्कार हैं, वे सब हरि ही हैं।

सूतजीने कहा—हे जीनक! वे चारों युगोंके धर्मोंका वर्णन करता हूँ, आप सुनें।

यम इज्यर युगोंका एक कल्प होता है, इसको ब्रह्मका एक दिन माना गया है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग चार युग होते हैं। कृतयुगमें सत्य, दान, तप तथा दय—इन चार चारोंसे धर्म अवस्थित रहता है। धर्मका संश्रय करनेवाले हरि ही हैं। इस रहस्यको जानकर जो लोग मनुह रहते हैं वे ही ज्ञानी हैं। सत्ययुग (कृतयुग) में मनुष्य चार इज्यर वर्षक जीवित रहते हैं। सत्ययुगके अन्त्यमें धर्मकालनकी दृष्टिसे क्षत्रिय जातवर्षकी स्थितिमें रहते हैं। मनुष्योंकी अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्मपालनमें उच्च आदर्श प्राप्त करते हैं। सर्वोपेक्ष कल्याणकारी एवं सूर भगवान् विष्णु ही पक्षसोंका विनाश करते हैं।

त्रेतायुगमें धर्म उत्पन्न, दान और दय—इन तीन चारोंपर ही अवस्थित रह जाता है। इस कालके मनुष्य ब्रह्मपरायण होते हैं। अमूर्त्त होकर क्षत्रियोंसे सुरक्षित रहता है। राजवर्षके कालान् हरि मनुष्योंद्वारा इस युगमें पूजित होते

हैं। मनुष्योंकी मात्र एक इज्यर वर्षकी होती है। इस युगमें विष्णु भीमरुप कहलाते हैं और क्षत्रियोंके द्वारा राक्षसोंका संहार होता है।

द्वापरमें धर्मकी भूति ही शार्दोषा अवस्थित रहती है। इस युगमें अद्भुत भगवान् विष्णु भीमरुप धारण करते हैं। लोगोंकी मात्र चार सौ वर्षकी होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गसे उत्पन्न ज्ञानसे पृथिवी व्याप्त रहती है। इस युगके लोगोंकी मत्त्व बुद्धिको देखकर वेदव्यासका रूप धारण कर कालान् विष्णुने एक ही रूपमें विद्यमान वेदको चार भागोंमें विभक्त किया और अपने समस्त शिष्योंको इन चारों वेदोंका अभ्यसन कराया। कालान् वेदव्यासने ऋग्वेदकी शिक्षा 'वैत' नामक शिष्यको, सामवेदकी शिक्षा 'जैमिनि' नामक शिष्यको, अथर्ववेदकी शिक्षा 'सुमन्तु' नामक शिष्यको और यजुर्वेदकी शिक्षा 'भृगुभुनि' वैशम्पायन नामक शिष्यको प्रदान की तथा वेदाङ्गों और पुराणोंका अभ्यसन सूतजीको करवाया। इन पुराणोंके एकमात्र वेद्य हरि ही हैं वे अठारह पुराणोंके रूपमें विभक्त हैं।

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, कल्पर और वंशानुचरित—ये पुराणोंके बीस लक्षण हैं। ब्रह्म, यम, विष्णु, शिव, भगवान्, भविष्यत्, नारदीय, स्कन्द, लिङ्ग, वराह, शर्कम्बेश्वर, जनि, ब्रह्मवैवर्त, कूर्म, वल्क्य, गरुड, मानु तथा ब्रह्मण्ड नामक अठारह पुराण प्रसिद्ध हैं। मुनिपंडित अनेक उपपुराणोंको भी बात बतायी है। इनमें सबसे पहला उपपुराण सप्तकुमारके द्वारा कथित है। कालान् नर्मिण्डके द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उपपुराण है, जो नर्मिण्डपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। तीसरा

उपपुराण स्कन्द है, इसको भगवान् शिवके पुत्र कुम्भार कर्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुराण शिवधर्म (शिवधर्मोक्त) नामक है, जिसे भगवान् मन्दीधरने कहा है। महर्षि दुर्वासाद्वारा प्रोक्त आश्वय (अद्वय) पुराण तथा देवर्षि नारदजीद्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, वाल्मिनी तथा उशनस् उपपुराण महर्षि कपिल, वाल्मिनी तथा उशनसद्वारा रचयित हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड, पारुष्य, कालिका, मातेश्वर, साम्ब, पराशर, मरीच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी हैं। पुराण, धर्मशास्त्र, चारों वेद, शिक्षा कल्पादि, छः वेदाङ्ग व्यास, श्रीमंसा, आपुर्वेद, अथर्वशास्त्र, गन्धर्वशास्त्र तथा अनुर्वेदशास्त्र—ये अठारह विद्याएँ हैं—

पुराणं धर्मशास्त्रं च वेदासम्बन्धि चतुष्टयम्।
व्यासः श्रीमन्कौर्मन्सा आपुर्वेदाज्ज्ञात्वाकम्।

(२२३।२२)

द्वारपुराणके अन्तमें भगवान् श्रीहरि, पृथ्वीके भरतव्रज राज करते हैं।

कलियुगमें धर्म एक पदपर अवस्थित रह जाता है। भगवान् अच्युत कृष्णवर्षके होते हैं। उस कालमें लोग दुष्टकारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्योंमें सत्य, रज तथा तम ये तीन गुण दिखायी देते हैं। कलकी प्रेरणासे ये सभी गुण धर्ममें उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं।

हे शौनक जब प्रवृद्ध सत्त्वगुणसे मन, बुद्धि और इन्द्रिय व्यापत हो जाती है और लोगोंकी अनुरक्ति आनाजन्म तथा सप्तहरणमें बद्ध जाती है तब सत्ययुग जानना चाहिये। जब मनुष्योंकी आसक्ति काम्यकर्म और व्रतमें होती है, उस समय रजोगुणकी प्रवृद्धिसे त्रेतायुग जानना चाहिये और तमोगुणकी प्रबलताके साथ रजोगुणकी बुद्धिके कारण जब लोगोंमें लोभ, असंतोष, भय, हम्ब और मत्सरके भाव प्रबल होते हैं और कष्टमय कर्मोंमें आसक्ति बद्ध जाती है तब द्वारयुग समझना चाहिये। जब सत्य अमत्य खोलने, आत्मन्य, नौद और हिंसा आदि सधर्मोंमें ही प्रवृत्ति हो जाती है लोक, मोक्ष भय और दौलताका भाव जब बद्ध

जाता है, तब तमोगुणकी सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिये यही काल कलियुग है।

इसी प्रकार जब लोग कधी हो जाते हैं, सदैव कटुभाषी बोलते हैं, जनपद चोर, डाकुओंसे भर जाते हैं, वेद पाश्चात्तिद्वारा दूषित हो जाते हैं, राजा प्रत्यक्षोंकी सर्वस्व हरण करते हैं, लोग यैधुन और पैट पालनके कर्मसे स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यव्रतका परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुम्बी अर्थात् गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं तपस्वी गौनोंमें खन प्रारम्भ कर देते हैं संन्यासी अर्थलोभमें नैस जाते हैं, लोग लघु शरीर होनेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर हैं, उन्हें साधुके रूपमें लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलियुग ही मानना चाहिये।

इस कलिकालमें भूपागम अपने स्वामीका विरस्यार करते हैं तपस्वी अपने व्रतोंका परित्याग कर देते हैं, दूध प्रतिग्रह लेने लगते हैं वैश्य ब्राह्मणोंकी सेवाकी उपेक्षा कर स्वयं व्रत-परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होनेसे सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षाका अभ्यास होनेसे विज्ञापके समान बन जाती हैं, संन्याससे अशिक्षित भोजनके द्वारा जग्गिदेवकी आहुति, ऐश्वर्योंकी नैवेद्य तथा द्वारपर अथवा द्वार अतिथि देवकी पूजा होती है, तब कलियुग समझना चाहिये।

हे शौनक। कलियुगके अन्त में जानेपर लोग अपने पितरोंकी पलातक नहीं देंगे। सभी प्राणी स्त्रीके व्रतमें हो जायेंगे सबके कर्म सुदृष्ट हो जाएंगे। इस कलिकालमें स्त्रियाँ अत्यधिक संतानोत्पत्ति करनेवाली और दुर्बल पापवाली होंगी तथा बड़ोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन इनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जानेपर यदि इनकी विन्या की जायगी तो वे इसके प्रति गम्भीर न होकर उपेक्षाभाव अपनावेंगी। वे इस उपेक्षाभावको अपना विर लुप्तताकर व्यक्त करेंगी

कलियुगके मनुष्य भगवान् विश्वकी पूजा नहीं करेंगे उन सभीका विश्वास पाश्चात्तमें बद्ध जायगा। हे आश्वमेय।

१-प्रभुगण कथं सत्यं मनो बुद्धौर्दिधौषि च । तदा कुलपुत्रं विश्वकामो सन्निधौ कर्तुः ॥
यदा कर्मसु कर्मण्येषु लज्जितैस्तपि देहिनाम् । यदा प्रेता रजोभूतिरिति जायते शौनक ॥
यदा लोभस्यमलोपी कालो दम्भश्च क्रान्तः । कर्मण्येषु चधि काम्यार्थं द्वारं लक्ष्मणम् ॥
यदा सदायुगं वृद्धा गिरा हिंस्रदिग्गजवन्तः । लोकयोर्ही भवं दैव्यं च कलिरस्तमिति स्मृतः ॥ (२२३।२४-२५)

यह कलिकल दोषोंसे भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग्ममें एक महान् गुण भी है। वह गुण है भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन। उनका संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य संसारके महाबन्धन अर्थात् आवागमनके जालसे मुक्त हो जाता है हे सौनक। कृतयुगमें प्राणीको जो फल भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, त्रेतायुगमें जो फल उनका उप करनेसे प्राप्त होता है और द्वापरयुगमें जो फल त्रन विष्णुदेवकी सेवा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल कलिकालमें भगवान्‌के गुण, लीला और नाम-संकीर्तनसे

ही प्राप्त हो जाता है इसलिये निम्न ही भगवान् श्रीहरिको ध्यान, पूजन और संकीर्तन करना चाहिये—

कलेर्दोषनिघोर्दिता अस्ति ह्येको महानुपाः॥

कीर्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत्॥

कृते यद्व्याप्यते विष्णुं वेत्त्यर्थं जपतः पठत्॥

ह्यापे परिचर्यायां कलौ तद्भारिकीर्तनम्॥

तस्मादभ्येक्षे हरिर्नित्यं मेघः धूम्राह्वं लीनकः॥

(२२३।३५-३७)

(अध्याय २२३)

नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान् विष्णुसे पुनः सृष्टिका प्रादुर्भाव

सूतजीने कहा—जब हजार युगोंके बीतनेपर ब्रह्मका नैमित्तिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अन्तमें सौ वर्षतक अनावृष्टि होती है। अन्त्यमरणकालमें प्रचण्ड रूपसे संतप्य करनेवाले भर्षकर साथ सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर शशियाँसे सम्पूर्ण जलराशिका फनकर तीनों लोकोंको सुखा देते हैं।

भगवान् विष्णु रुद्रस्वरूप धारण करके भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक तथा पाताललोककी समस्त वरावर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान् विष्णु तीनों लोकोंको जलानेके बाद प्रचण्ड जलके घेघोंकी सृष्टि करते हैं। नाना प्रकारके महामेघ सौ वर्षतक बरसते हैं। विष्णुरूपमें स्थित वायु अत्यन्त तेजःशक्तिसे सौ वर्षतक चलती है उस जलवृष्टिसे समुद्रके समान उच्छाल तरंगोंवाले संसारके इस प्रलयकालमें स्थावर-जंगमके नष्ट होनेपर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णु अन्त्यतम्यापर लयन करते हैं, एक हजार वर्षतक सोनेके पद्मात् जब वे जागते हैं तो पुनः उनकी द्वाप इस जगत्की सृष्टि होगी है।

हे सौनक! इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलयका वर्णन

कर्मविपाकका कथन

सूतजीने कहा—जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान् हैं, वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक— इन तीन सांसारिक तारोंको जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मन्तिक लय (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस

करता हूँ, इसको अल्प सुनूँ। ब्रह्माके एक सौ वर्ष बीत जानेपर भगवान् हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको अपनेमें लीन करके ब्रह्मको धारण कर लेते हैं। इस कालमें जो प्राणी ब्रह्मलोकमें स्थित रहते हैं, वे भी भगवान् विष्णुमें लीन हो जाते हैं।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ उस कालमें अनावृष्टि करनेवाले सूर्यसे सम्पूर्ण मेघ थे मेघोंके लगातार सौ वर्षतक बरसते रहनेसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलसे भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जलराशिसे ब्रह्मण्ड पट्ट जाता है। ब्रह्मकी आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जलमें ही लय हो जाता है। संसारमें कुछ भी शेष नहीं रहता। संसारको व्यापार प्रदान करनेवाली यह धृष्टी भी उस जलराशिमें डूब जाती है। उस समय जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें और आकाश भूतदि महत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्त्व प्रकृतिमें तथा प्रकृति अव्यक्त परमपुरुषमें लीन हो जाती है। वे हरि (अव्यक्त पुरुष) सौ वर्षतक सोते हैं तदनन्तर (ब्रह्मका) दिन आनेपर अव्यक्तादि क्रमसे पुनः व्यक्तभूत चराचर जगत्की सृष्टि करते हैं (अध्याय २२४)

संसारब्रह्मका वर्णन करूँगा, जिसको जाने बिना पुरुषार्थ परमात्मामें लीन नहीं होते।

प्राणके उत्क्रमण कालमें इस शरीरका परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है इस मृन्दुलोकसे मृन्दुके पद्मात् जीवको यमराजके दूत, बारह

दिनकी अवधिमें यमलोकको ले जाते हैं। वहाँपर उस ओर हुए व्यक्तिके शत्रु-बान्धव जो उसके निचे तिमोदक और पिण्डदान देते हैं, बड़ी सख यमलोकके मार्गमें वह खाता-पीता है। यमकर्म करनेके कारण वह नरकलोकमें जाता है और पुण्यकर्म करनेके कारण स्वर्ग। अपने उन रूप-पुण्योंके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर स्वर्गोंके गर्भमें जाता है। वहाँ बिना न होकर वह दो बीजोंके आकारकी धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुदबुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात् उस बुदबुदाकार रक्ते मांसपेशीका निर्माण होता है। मांसपेशीसे मांस अण्डाकार बन जाता है। वह एक फल (परिणाम-विशेष) के समान होता है। उसी अण्डेसे अंकुर बनता है। उस अंकुरसे अंगुली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अङ्ग उगाड़ पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुरमें उत्पादक शक्तिका सञ्चार होने लगता है जिससे हाथ-पैरकी अंगुलियोंमें नाख आदि निकल आते हैं। ऊपरमें त्वचा और रीम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भमें विकसित होवा हुआ वह जीव नौ मास तक अणुमुख स्थित रहकर दसवें मासमें जन्म लेता है। तदनन्तर संसारकी अल्पज्य मोहित करनेवाली भगवान् विष्णुकी वीज्यवी माया उसे आकृष्ट कर लेती है। वह जीव खान्पावस्था, क्रीमपावस्था, युवावस्था तथा बृद्धावस्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद वह पुनः मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीव इस संसारचक्रमें घटीचक्रके समान घूमता रहता है।

जीव नरकभोग करनेके पश्चात् पापयोनिमें जन्म लेता है। प्रतिपक्षे प्रतिपक्ष स्वीकार करनेके कारण विद्वान् भी अधोयोनिमें जन्म ग्रहण करता है। चाक नरकभोग करनेके बाद कृमियोनिमें प्राप्त होता है। गुरुकी पत्नी अथवा गुरुके भनकी मनसे भी काम्यन करनेवाला व्यक्ति कृता होता है। मित्रका अपमान करनेवाला गधेकी योनिमें जन्म लेता है। माता पिताको कह पहुँचानेवाले प्राणीको कछुएकी योनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामीका विध्वंसनीय बन कर उसको उल्टकर जीवस्थान

करता है, वह मृत्युके बाद म्यामोहमें जैसे हुए जानकी योनिमें जाता है।

शरीररूपमें अपने पास रखे हुए पराने बनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरकसे निकलनेके पश्चात् वह कृमियोनिमें जन्म लेता है। नरकसे मुक्त होनेपर उस ईर्ष्यासु मनुष्यको उच्छतयोनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य विवासवादी होता है, वह मध्ययोनिमें उत्पन्न होता है। वन और शब्दादि अन्तर्जोकी चोरी करनेवाले व्यक्ति नरकके पश्चात् चूहेकी योनिमें जन्म लेते हैं। दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य खैर भेड़ियेकी योनिमें जाता है। जो मनुष्य अपने भाईकी स्त्रीके साथ सहवास करता है, वह कोकिलयोनिमें जन्म लेता है, गुरु आदिकी मित्रोंके साथ सहवास करनेपर मनुष्य सूअर-योनिमें प्राप्त होता है।

यज्ञ, दान तथा विवाह आदिमें धिक्क डालनेवाले मनुष्यको कृमियोनि प्राप्त होती है। देवता, पिता और ब्राह्मणोंको बिना भोजन आदि दिये जो मनुष्य भज ग्रहण कर लेता है, वह नरकको जाता है। वहाँसे मुक्त होकर वह अपनी काकयोनिमें प्राप्त करता है। बड़े भाईका अपमान करनेसे मनुष्यको झीङ्ग (पक्षिविशेष) योनिमें प्राप्त होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण-स्त्रीके साथ रमण करता है तो वह कृमियोनिमें जन्म लेता है। उस ब्राह्मणीसे यदि वह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ीमें लगनेवाले चुन नामक कृमिकी योनिमें प्राप्त होता है। कुतञ्ज व्यक्ति कृमि, कीट, पतङ्ग तथा विष्णुकी योनिमें भ्रमण करता है। जो मनुष्य तस्वहीन पुरुषको मारता है, वह दूसरी जन्ममें गधा होता है। स्त्री और शब्देका बध करनेवालेको कृमियोनि प्राप्त होती है। भोजनकी चोरी करनेवाला मक्खीकी योनिमें जाता है। भनकी चोरी करनेवाला बिल्लीकी योनि तथा तिलकी चोरी करनेवाला चूहेकी योनिमें जन्म लेता है। बीकी चोरी करनेवाला मनुष्य नेकला और पशुर (मत्स्यविशेष) के घंसेकी चोरी करनेवाला काकयोनिमें जाता है। मधुकी चोरी करनेपर मनुष्य 'दंशकयोनि' तथा अपूप (पुआ)-की चोरी करनेपर चींटोकी

योनिमें जन्म लेता है। अलका अपहरण करनेपर पक्षी व्यक्ति ककबोनिमें उत्पन्न होता है। लकड़ीकी चोरी करनेपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पक्षी) अथवा कंबुवरकी योनिमें जन्म लेता है जो प्राची स्वर्ण पात्रकी चोरी करता है उसको कृमियोनिमें जन्म लेना पड़ता है। कपाससे बने वस्त्रोंकी चोरी करनेपर क्रीडा पक्षी, अग्निकी चोरी करनेपर बगुला, अंगरग आदि रंजकद्रव्य (शरीर-संस्कारकद्रव्य) और शाक पातकी चोरी करनेपर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंगकी वस्तुकी चोरी करनेसे मनुष्य जीवक (पक्षिविशेष) अच्छी गन्धवाली वस्तुओंकी चोरी करनेसे सुखन्दर तथा खरगोशकी चोरी करनेसे वह खरगोशयोनिको प्राप्त होता है। कलाकी चोरी करनेपर मनुष्य नपुंसक, लकड़ीकी चोरी करनेपर भूस-फूसमें रहनेवाला कीट, फूलकी चोरी करनेपर दरिद्र तथा बावक (जौका सत्तु, घान, लाख आदि) चुरानेपर पंगु होता है।

शाक-पातकी चोरी करनेपर हारीत और जल्मी चोरी करनेपर च्यतक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसीके घरका अपहरण करता है वह मनुष्यके पञ्चा महाभयानक रीरव अर्थात् नरकलोकमें आकर रह भोगता है। दुग्ध, गुल्म, लता, चल्तरी और वृक्षोंकी छाल बुरानेवाला प्यष्टि वृक्ष-योनिको प्राप्त होता है। यही स्थिति गी, सुवर्ण आदिकी

चोरी करनेवाले मनुष्योंकी भी है। विद्याकी चोरी करनेवाला मनुष्य विभिन्न प्रकारके नरकलोकोंका भोग करनेके पश्चात् ग्रीक योनिमें जन्म लेता है। समिधारहित अग्निमें आहुति देनेवाला मन्दारिन् रोगसे ग्रस्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, दूसरेकी मर्षादाको मह करना, निष्ठुरता, अत्यन्त भूमित व्यवहारमें अभिप्रेषि, परस्वोंके साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवोंकी निन्दा तथा मर्षादाके बन्धनको तोड़कर अविष्ट व्यवहार करना, कुपकृत करना तथा मनुष्योंका हनन करना—नरकभोग करके जन्म लिये हुए मनुष्योंके ये लक्षण हैं—ऐसा सभीको जान लेना चाहिये।

प्राणियोंके प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोकके लिये सार्विक अनुष्ठान, सत्कार्योंका निष्पादन, सत्यधर्मका फलन, दूसरोंका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, कैदोंमें प्रामाण्यमूर्ति, गृह-देवर्षि और सिद्धार्थियोंकी सेवा, साधुजनोद्धार बताने गये नियमोंका पालन, सत्क्रियाओंका अनुष्ठान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव—ये स्वर्गसे आये हुए मनुष्योंके लक्षण हैं। जो मनुष्य योगशास्त्रद्वारा कतवे वम, विषमादिक अष्टाङ्गयोगके साधनसे सद्-ज्ञानको प्राप्त करता है, वह आत्यन्तिक फल अर्थात् मोक्षका अधिकारी बन जाता है।

(अध्याय २२५)

अष्टाङ्गयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य

सूतजीने कहा—हे ऋषिग्रेष्ठ! अब मैं समस्त अज्ञोर्महित महायोगका वर्णन करूँगा। वह महायोग मनुष्योंके भोग और मोक्ष प्रदान करनेका श्रेष्ठतम साधन है। भक्तिपूर्वक इस महायोगकी विधिका पाठ करनेमात्रसे मनुष्यके सभी धर्मोंका विनाश हो जाता है, इसे अब आप सुनिए।

महापति भगवान् दत्तात्रेयने राजा अम्बसे कहा था कि हे राजन्! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका परित्याग ही दुःखसे निवृत्तिको दाय है। अहंकार अज्ञानरूपी महातरुका अंकुर है। ममता उसका तना है, धर और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएँ हैं। पत्नी उसका पत्तल है तथा धन-धान्य महान् पत्र हैं और पाप ही उसका अत्यन्त दुर्गम मूल है। इस प्रकार पापमूलक आपत्तरमणोय

सुख-शान्तिके लिये वह अज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है जो लोग ज्ञानरूपी कुल्हाड़ीसे अज्ञानरूप महावृक्षको काट गिराते हैं, वे ही परमब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्मरसको प्राप्तकर उसका भलीभाँति निष्कण्टक पान करके ब्रह्म पुरुष निरूप-सुख एवं परम शान्तिको प्राप्त करते हैं।

समस्त दुःख-प्रपञ्च एवं इन्द्रिया भी उसी (परब्रह्म) में लीन हो जाती हैं। हे राजन्! वहाँपर न तो 'तुम' रहते हो और न 'मैं' ही रहता हूँ, न शब्दादि तन्मात्राएँ रहती हैं और न अन्तःकरण ही रहता है। हे राजेन्द्र! हम दोनोंके बीच कीम-सा तत्त्व प्रधान है? वास्तवमें हम दोनों निःस्वर हैं।

संक्षिप्त महाभारतपुराणा

हे राजन्! जीव और अज्ञानमें ऐक्य होनेपर भी पुथक्-भावका बोध होता है। यह पुथक् भावका बोध ज्ञान (स्वकपज्ञान) के तिरोधानमें होता है। यद्यपि ज्ञानका तिरोधान योगी (ब्रह्मभिन्न जीव)-में नहीं होता चाहिये, पर भेदबुद्धि एवं भेदबुद्धिमूलक समस्त प्रपञ्च इसके अनुभवमें आ रहा है अतः इसकी उपपत्तिके लिये यह अन्न पड़ता है कि ज्ञानका तिरोधान अनर्हिकालसे चल आ रहा है यह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसीलिये अज्ञानको ज्ञानवस्तुकी दशा कहा जाता है। यह ज्ञानवस्तुकी दशा ज्ञानके वियोगकी दशा है और यह ज्ञानका वियोग ही जीवका एवं आत्मा (ब्रह्म) का पुथक्-भाव है तथा इस पुथक्-भावके ज्ञानका प्राप्त भी एवं आत्मा (ब्रह्म)-के ऐक्यज्ञानमें ही होता है। यह ऐक्यज्ञान (ऐक्यका प्रत्यक्षानुभव अनुभव) ही मुक्ति है अनेकता अनुभव तो प्राकृतगुणों (मयिक विस्तार)-के कारण होता है।

प्राणीका जिसमें विकास होता है, वह घर है जिसके द्वारा उसके जीवनकी रक्षा होती है। वह भोज्य पदार्थ है जो मुक्तिका हेतु है। वह ज्ञान है और जो बन्धनका हेतु है, वह अज्ञान है। हे राजन्! प्रणिपोंके पुण्य और पापका विनाश उसके द्वारा किये जानेवाले (सुख दुःखात्मक) भीमोंसे होता है और अवस्थाकामीय जो कर्मण्य हैं, उनको न करनेसे पुण्यका ध्वज हो जाता है।

अहिंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये चार चरम हैं। बीच दो प्रकारका बताया गया है—ब्राह्मणीय और अन्तःशील संतोष, तपस्या, साधन, मत्तपानका पूजन और इन्द्रियदमन—ये योगके साधन हैं अस्तनोके पद अहिंसे भेद हैं।

शरीरके अन्तर्गत प्रकाशित होनेवाली चामुपर शिखर प्राप्त करना 'प्राणायाम' है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक और रेषकके भेदसे तीन प्रकारका होता है। यही तीन प्राणायाम जब दस मात्राओंका होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्राका मध्यम प्राणायाम और तीन गुनी मात्राओंका बृहत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाममें योगिजन जब और ध्यानसे वृत्त होते हैं, उसे 'सगर्भ' प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम (अर्थात्

जब तथा ध्यानसे रहित होनेपर) 'अगर्भ' प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायामसे योगी स्वप्नपर जब प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायामसे योगी कम्पपर और तृतीय प्राणायामसे निर्वाकपर जब प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषोंको योगी प्राणायामसे जीत लेता है।

योगीको आसन लगाने पर 'प्रणव' में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिये। इस विधितिमें वह अपनी दोनों दृष्टियोंसे भिन्न और अण्डकोशोंको दबकर एकाग्र मनसे स्थित रहे। जो योग्यमार्गसे भलीभाँति परिष्कृत है, उसे अपनी रजोवृत्तियोंसे तपोवृत्तियों तथा सत्यवृत्तियोंसे रजोवृत्तियों निरुद्ध करके निरुद्ध-भावसे प्रभावका जप करते हुए ध्यान करना चाहिये। इन्द्रियों, प्राण और मन आदिको उनके विषयोंसे निरुद्ध करके स्थित करना चाहिये। इस तरह एक साथ ही प्रत्यक्ष (विषयोंसे इन्द्रियोंको दृष्टकर अन्तर्मुख करना)—का उपक्रम करना चाहिये।

विधिवत् अष्टांग कर दिया गया जो प्राणायाम है, उसे योगमें 'धारणा' के नामसे स्वीकार किया जाता है। योगके तन्त्रको जाननेवाले योगिजन ऐसी धारणाकी दो अवृत्तियों ही योग कहते हैं। योगियोंकी पहली धारणा नाड़ीमें, दूसरी हृदयमें, तीसरी ब्रह्म-स्मरणमें, चौथी उदरमें, पाँचवीं कण्ठमें, छठी मुखमें, सातवीं नासाग्रपर, आठवीं नेत्रमें, नौवीं दोनों भीतोंके मध्य और दसवीं मूर्धास्थानमें होती है। इस प्रकार योगमें इस धारणाकी दस प्रकारका स्मरण गया है। इन दसों धारणाओंमें सफलता प्राप्त करके योगी अष्टांगप्रज्ञा (अष्टांग)-को प्राप्त कर लेता है।

जिस प्रकार अग्निमें छोड़ी गयी अग्नि एकत्र हो जाती है, उसी प्रकार जलामयके ध्यानमें लगयी गयी आत्मा उदाकर हो जाती है। ऐसी स्थितिमें योगीको ब्रह्मस्वरूप महापुण्यदायक 'ॐ' इस महामन्त्रका जप करना चाहिये। इस प्रणव महामन्त्रमें 'अकार, उकार और मकार'—ये तीन अक्षर हैं। इन तीन अक्षरोंके अतिरिक्त इस महामन्त्रमें सत्य, रजस् तथा तपस्—इन तीन शब्दोंका योग भी है जो क्रमशः सत्यिक तथा राजसिक और तामसिक तपोवृत्तियों परिचायक हैं। अकारमें जो चतुर्थ अक्षर मर्मदात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा केवल योगिभोंद्वारा ही जानने योग्य

है। गन्धारस्वर (ग) के आश्रित रहनेवाली इस अर्धमात्राको गन्धारी नामसे जानना चाहिये। यह अक्षर परम ब्रह्म-स्वरके नामसे योगमार्गमें स्वीकृत है। अतः इस मन्त्रामन्त्रक जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार अपनेमें ब्रह्मपावनका निश्चय करना चाहिये—

‘मैं स्थूलदेहसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ मैं जल-मग्नसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वीके सभी मन्त्रोंसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाशसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्मदेहसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्वप्न वा अस्वप्नसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं गन्धतन्मात्रासे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेन्द्रिय और त्वचा नामक इन्द्रियसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं विद्युत् तथा ज्ञानेन्द्रियसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायुसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं ज्ञान और उदान वायुसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं अज्ञानसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ मैं सरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तुरीयवस्थामें विद्यमान परमपदस्वरूप, ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं निम्न-दुष्ट-दुष्ट, मुक्त आनन्दमय, अद्वैत, ज्ञानस्वरूप, ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ।’

भूलजीने कहा—हे लौकिक! इस प्रकार मैंने मुक्ति

देनेवाले अभ्यासयोगका वर्णन कर दिया है जो लोग मन्त्रापाससे आसक्त हैं, वे सभी निम्न-वैमिशिक ही कार्य करते हैं और उसमें अन्ततक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्मका ऐक्य प्राप्त नहीं होता, वे पुनः इस संसारमें जन्म लेते हैं। जो अज्ञानसे मोहित हैं, वे ज्ञानयोग प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवन्मुक्त योगी न कभी मरता है न दुःखी होता है; न रोगी होता है और न संसारके किसी बन्धनसे आसक्त होता है न वह पापोंसे मुक्त होता है, न तो उसे नरकयातनाका ही दुःख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवासमें दुःखी ही होता है वह स्वयं अम्वय नारायणस्वरूप हो जाता है। इस प्रकारकी अतन्व भक्तिसे वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणको प्राप्त कर लेता है।

ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, कृत, व्रत और दानके विधियोंका पालन करनेसे मनुष्यके चित्तकी शुद्धि होती है। चित्तशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानवादि मन्त्रोंका जप करके द्विजोंने मुक्ति प्राप्त की है। इन्होंने भी इन्द्रास्त्र प्राप्त किया। श्रेष्ठ गन्धर्वों और अप्सराओंने उष्य पद प्राप्त किया। देवताओंने ऐक्य और मुनिोंने मुक्ति प्राप्त किया। गन्धर्वोंने गन्धर्वत्व तथा राजाओंने राजत्वको प्राप्त किया। (अध्याय २२६)

भगवद्भक्तिनिरूपण तथा भक्तोंकी महिमा

सूतजीने कहा—अब मैं विष्णुभक्तिका वर्णन करूँगा, जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान् विष्णु भक्तिसे जितना संतुष्ट होते हैं, उतना अन्य किसी स्थानसे नहीं। भगवान् हरिका निरन्तर स्मरण करने मनुष्योंके लिये महान् श्रेयका मूल है। यह पुण्योंकी उत्पत्तिको साधन है और जीवनका मधुर फल है—

यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत् तथा नान्येन केनचित् ॥

अतः श्रेयसे मूल प्राप्तः पुण्यसंज्ञकः ।

जीवितस्य फलं सदा नित्यं स्वर्गं हि ॥

२२७ १-२)

इसलिये विद्वानोंने विष्णुकी सेवाको भक्तिका बहुत बढ़ा साधन कहा है। भगवान् त्रिलोकोनाथ विष्णुके नाम

तथा कर्मोंके कीर्तनमें तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नताके आँसू बहाते हैं और रोमाञ्चित होकर गद्गद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं।

तै भक्ता लोकत्रयस्य त्रयकर्मोदिकीर्तने ॥

मुक्तयन्त्रभूषि संवर्षादे प्रहृष्टयुक्तः ।

(२२७।३ ४)

अतः हम सभीकी जगत्कहा देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुके दिव्य उपदेशोंका अनुसरण करना चाहिये। वे ही वैष्णव हैं, जो वेद-शास्त्रोंके अनुसार अवश्यकरणीय नित्य-कर्मोंका पालन करते हुए श्रीविष्णुके प्रति अति विनम्र रहते हैं तथा भक्तिप्रवचनके कारण अहंतपावसे स्वयंको पृथक्कर जिन नामोंका स्मरण स्वयं भगवान् भी करते हैं।

वेदोंके चरित्र हैं, वे मुनिमत (मुनिवेद) भी उस परम गतिको प्राप्त नहीं कर पाते, जिस भक्तगतिको विष्णुभक्त अपनी भक्तिसे प्राप्त कर लेते हैं। इस संसारमें जो भगवन् निर्दयी हैं दुष्टता हैं तथा दुष्टचारमें लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान् विष्णु नारायणकी भक्तिमें संलग्न हों तो उन्हें परम गतिकी प्राप्ति होती है। जब भगवन्की भक्ति भगवान् कर्मार्दनके प्रति भक्त और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिये स्वर्गका सुख कितना महत्व रखता है। वह भक्ति ही उसके लिये मुक्ति है। हे लीलाट! इस संसारके दुर्गम कर्ममार्गमें भ्रमण करते हुए भगवन्की लिये भक्ति ही एकमात्र अवलम्ब है, जिसके करनेसे कर्मार्दन संतुष्ट होते हैं। जो भगवन् सेवाभेदेन विष्णुके दिव्य गुणोंको नहीं सुनता, वह बहिर है और सभी कर्मोंसे बहिष्कृत है। हरिभक्त-संकीर्तनसे जिस व्यक्तिका शरीर रोमाञ्चित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृत्तिके समान है। हे द्विजश्रेष्ठ! जिसके अन्तःकरणमें विष्णुभक्ति निक्षेपित रहती है, उसे बहिराक्ष ही इस संसारके भगवान्की चक्रेसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन भगवन्की मन हरिभक्तिमें रमा हुआ है, उनके सभी कार्योंका विनाश सब प्रकारसे निश्चित है।

हाममें क्या लेकर जाइए हुए अपने दूतको देखकर वमरण उसके कानमें कहते हैं कि हे दूत! तू तब उन लोगोंको छोड़ देना जो भगवन् विष्णुके भक्त हैं वे तो अन्य दुष्टचारी और अधिभयका स्वामी हैं, वे भगवन्की स्वामी हरि हैं। श्रीविष्णुने स्वयं कहा है कि यदि दुष्टचारी व्यक्ति भी मुझमें अलग भक्ति रखता है तो वह सब कुछ ही क्योंकि उसने भक्तियोग निश्चय कर लिया है कि श्रीविष्णुकी भक्तिसे समाप्त अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चयपूर्वक भगवन्की भक्तिमें अलग पापसे लग्न हुआ व्यक्ति सुरत चर्यात्मा ही होता है और उसके शक्ति सन्नि प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ! आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णुभक्तका कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसारके मूल कारण भगवान् हरिमें जिस भगवन्की भक्ति निश्चय रहती है, उसके लिये कर्म, कर्म और कर्म—इस विचित्रका कोई महत्व नहीं है क्योंकि परम सुखरूप मुक्ति ही उसके हाममें सदा रहती है। वह जो हरिकी त्रिगुणायिका देवी काय है, उसको वे लोग पार करते हैं जो हरिकी शरणमें जाते हैं जिनकी मुद्रिमें भगवान् हरि निवास करते हैं, उनके लिये बहिराक्ष आदिसे क्या लभ्य? भक्तिसे ही संनन्द-सुख-सर्व—

नारायणकी आराधना होती है। भक्तिके अतिरिक्त इनकी आराधनाके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। विभिन्न प्रकारके दान देनेसे, भक्त्यर्थीत पुण्य-समर्पणसे अथवा अनेक प्रकारके दिव्य अनुलेपनसे भी परमात्म बन्धन विष्णु उन्मत्त संतुष्ट नहीं होते अथवा भक्तिसे।

इस संसारकी भगवन्की अमृतके समान दो फल हैं—पहला फल है—भगवान् केसवकी भक्ति और दूसरा फल है, उनके भक्तोंका सत्संग—

संसारविषयवृक्षस्य हे कर्म ज्ञानोत्पत्तेः।

कदाचित्काले धर्मलक्षणैर्धर्म कर्मणः॥

(२२०।३२)

सनातन पुरुष श्रीविष्णु एकमात्र भक्तिसे सुलभ हैं और वह भक्ति सम्प्रदास पर, पुण्य, फल अथवा फलका दृष्टिकोण से श्रीविष्णुके चरणोंमें समर्पणमार्गसे प्राप्त है। ऐसी स्थितिमें अधिकतम भक्तिके लिये कर्मों द्वारा किन्ना क्या?

'हमारे कुलमें एक विष्णुभक्तने जन्म लिया है, वह हमारा इस संसार स्वरूपसे दृष्टार करेगा।' यह सोचकर भगवन् तब ठोकते हैं और विद्वान् तबही बन्ध-बन्धन नष्ट करते हैं। भगवन्की और भक्तियोग निश्चयता तथा सुधीन आदि भी सुरक्षित भगवान्की निन्दा-अपमानके व्यवहार, भगवान्की स्मरणमार्ग करके निष्पाप हो गये और भक्तिको प्राप्त कर लिये। ऐसी स्थितिमें भगवान्की परमभक्ति रखनेवालोंके भक्तिमार्गमें कर्म-संसार संसार है? वह तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही—

अज्ञानिनः सुरादे लब्धविष्णुना

भक्त्यर्थीभिः प्रियमुक्तसुखोत्पत्तिः॥

मुक्ति फलः भगवन्की भक्तियोगमार्गः

कः संनन्दः भगवन्की भक्ति फलम्॥

(२२०।३५)

भगवन्की दृष्टि होकर भी जो लोग श्रीविष्णुकी शरणमें आ जाते हैं, वे भगवन्की भक्तिमार्ग करके परम भगवन्गतिको प्राप्त हो जाते हैं।

हे भगवन्! इस संसारमें प्राप्त होनेवाले सबकुछ कष्टोंसे व्याधित और शरीरमें विद्यमान अनेक इन्द्रिय विकल्प कष्टोंके साथ विषयवासनाओंमें भरकर हुए इस भेरे मनस्वी मोहको आप रोक लें और अपने चरणरूपी सूर्यमें सुदृढ़ भक्तिरूपी बन्धनसे बांध दें, जिससे वह भेरे मन

आपके आचरणमाला परित्याग कर अन्ध न हो सके—

भक्तोद्भवमनोविराजितसत्त्वः

श्रीधर्मोन्निविष्टः श्रीधर्मः ।

विष्णुसत्त्वोऽयं न भवेत्तु-

सर्वद्वन्द्वविनाशोऽयं श्रीधर्मः ॥^१

(१२५।१७) होल है (अध्याय २२७)

मामसंकीर्तनकी महिमा

सूतजीने कहा—मुक्तिके कारकभूत, अनादि, अनन्त, अत्र, नित्य, अमर्य और अक्षय भगवान् विष्णुको जो मनुष्य वसन करता है, वह सत्य संसारके लिये नमस्कारके योग्य हो जाता है। मैं अन्नदम्बक, अद्वैत, विज्ञानमय, सर्वव्यापक एवं सभीके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् विष्णुकी भक्तिभावसे भरे हुए एकप्र-मनसे सदा प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर अन्तःकरणमें विराजमान रहकर सभीके सुखसुप्त कर्णोंको देखते हैं, उन सर्वसत्त्व परमेश्वर विष्णुको वेश वसन है।

शरीरमें शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान् चक्रपाथि विष्णुको प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसारके अति तुच्छ तृण भी उद्भिन्न रहते हैं। जलसे परिपूर्ण नूतन-रश्मिल येधों-बीसी सुन्दर कान्तिवाले, लोकनाथ, परमपुत्र तथा अप्रमेय भगवान् कृष्णकी भक्त-विभोर होकर दृढ़ भक्तिके साथ जब एक बार किया गया प्रणाम क्षण (चातुर्य) की भी उत्कल उद्यम गति देनेमें सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वीपर दम्बद्व प्रणाम करते हुए भगवान् इतकी पूजा करता है, उसकी वह गति प्राप्त होती है, जो सैकड़ों बड़ोंका अनुष्ठान करनेसे भी सम्भव नहीं है। बंगल एवं समुद्रकी भीति दुर्ग संसारमें दीक्षित हुए पुरुषोंको कृष्णके लिये उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति

विष्णु ही परमब्रह्म हैं, वे ही तीन पित्र कर्णोंमें वेद-सूत्रादिके प्रतिपाद्य हैं इस सम्पत्ती उनकी मायसे मोहितन नहीं मानते और जो लोग इस मायसे परे रहते हैं उन्हीं श्रीविष्णुमें अपनी अचल भक्ति रखते हैं, उन्हें वह वेद नहीं दिखायी देता। उनके लिये जो सब विष्णुमय ही होल है (अध्याय २२७)

प्रदान करके तार देता। बैठ हो, शयन कर रहा हो अथवा खड़ा कहीं भी रह रहा हो—इस स्थितिमें कल्याणकारी पुरुषको 'मो मोरामनाथ' अथवा स्मरण करना चाहिये। 'मोराम' यह शब्द सुलभ है और वाग्विभक्त मनुष्यके वसमें है, फिर भी मूर्ख मनुष्य वरकमें गिरता है, इससे बचकर जाग्रत बच होगा। यदि कोई बार मुझसे कुछ हो जाय अथवा उसके करोड़ों मुख हो जायें, चाहे कोई विभूत कितावा मनुष्य हो, फिर भी वह देखदेह भगवान् विष्णुके गुणोंसे सम्पन्न दस हजारमें एकका भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन (श्रीविष्णु)-की स्तुति करनेवाले ज्ञान आदि मुनि अपनी बुद्धिकी क्षीयताके कारण श्रीविष्णुके गुण-वर्णनसे विरत होते हैं न कि श्रीविष्णुके गुणोंकी इयत्ताके कारण सिंहासे डरकर मृग जैसे तत्काल भग्न होते हैं वैसे ही श्रीविष्णुके नामोंका स्तुति करनेसे अनाद्य व्यक्तिमें भी सभी जगत् उत्कल गूँ हो जाते हैं और विष्णु होनेके कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवारके साथ मोक्षके लिये संगठ हो जाता है।

स्वप्नमें भी भगवान् मोरामनाथ नाम लेनेवाले मनुष्य अपनी मध्य चरणशिकों चिन्ह कर देख है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध-दशमें परत्पर विष्णुका नाम लेता है तो फिर उसके विषयमें कहना ही क्या? 'है कृष्ण है अमृत! है

१. यह श्लोक भारतीय अनात्मत्वार्थ इस प्रकार समझ है—

भक्तोद्भवमनोविराजितसत्त्वः श्रीधर्मोन्निविष्टः श्रीधर्मः भक्तोद्भवमनोविराजितसत्त्वोऽयं श्रीधर्मः ॥

इसका अर्थ है— 'हे भगवन्! मेरा मनकर्म अक्ष संसारमें उत्पन्न होकर लोकोत्तरी होकर मोक्षदा होकर (इन्द्रियमय) अक्षक कर्म (पुनित्त) नहीं, मैं यह कह रहा हूँ। कृष्ण आप अपने अधिपत्य दृढ़ मायसे अपने आचरणों सहित इसे श्रीधर्म निगूहीत कर लें।'

(कालीके प्रसिद्ध नाम अक्षिक प्रसिद्धि श्रीधर्मोन्निविष्टः श्रीधर्मः) इसी अर्थमें इस श्लोकका अर्थित्व है; यह श्लोक श्री और कृष्ण कहते थे कि यह सर्वव्यापक श्लोक है विशेषकर वर्तमान कलियुगमें इस श्लोकका यह भावनायी भक्ति प्राप्त करनेमें लिये अत्यन्त उपयोगी है। यह श्लोक महात्म्यकी शिक्षा देता है श्री श्री भगवन् श्रीधर्मोन्निविष्टः श्रीधर्मः ॥

अनन्त' है वासुदेव! आशक्तो नमस्कार है' ऐसा कहकर जो भक्तिभावसे श्रीविष्णुको प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते अग्निके प्रचलित होनेपर अथवा सूर्यके उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरिका नामसंकीर्तन करनेसे प्राणियोंके पाप-समूहका विनाश हो जाता है नामसंकीर्तनसे जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव होता है, उसके सम्मुख अनित्य अयत्नीत स्वर्गसुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्रीकृष्णचिन्तनमें ही प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिये श्रीकृष्णधामतक पहुँचनेके लंबे मार्गमें श्रीकृष्णनामसंकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है संस्काररूपी सर्पके दंशसे व्याप्त विश्वके भयंकर 'उपद्रव'को ज्ञान करनेके लिये एकमात्र औषध 'श्रीकृष्ण' नाम है। इस वैष्णव मन्त्रको अप करके मनुष्य संस्कारबन्धनसे मुक्त हो जाता है—

पाथेयं पुण्डरीकाक्ष्यं नामसंकीर्तनं हरिः

संस्कारसर्पसंदष्टविषमोष्टैकधेयजम् ॥

(२२८।१७)

कृतयुगमें भगवान् हरिका ध्यान करते हुए त्रेतायुगमें इन्हीं भगवान् हरिके मन्त्रोंका अप करते हुए, द्वापरमें इन्हींकी पूजा करते हुए, जो फल प्राणियोंकी प्राप्त होता है, वही फल कलियुगमें मनुष्य उन्हीं भगवान् 'केशव' के

स्मरणमात्रसे प्राप्त कर लेता है—

व्याघ्रं कृते यजन् मनैस्त्रेतायां द्वापरैर्ध्वजम्।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संसृज्य केशवम्॥

(२२८।१८)

जिस व्यक्तिकी जिज्ञासे अग्रप्राप्तमें 'हरि' ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं, वह इस संसारसागरको पार कर विष्णु-पदको प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है—

विष्णुमे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्।

संसारस्यारं तीर्त्वा स यच्छेद्वैष्णवं यदम्॥

(२२८।१९)

ज्ञानपूर्वक किये गये हजारों पापोंसे परितुष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके लिये भगवान् का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान् नारायणके स्तवन और गुणानुवादसे भरी हुई कथाओंके श्रवणमें निमग्न रहनेवाला व्यक्ति स्वप्नमें भी इस संसारको नहीं देखता—

विज्ञातदुष्कृतिसहस्रसमाकृतोऽपि

श्रेयः परं तु परिशुद्धिमभीप्समायः।

स्वप्नान्तरे च हि पुनश्च भवं स पश्ये-

नारायणस्तुतिकथापरमो

मनुष्यः॥

(२२८।२०)

(अध्याय २२८)

विष्णुपूजामें श्रद्धा-भक्तिकी महिमा

सूतजीने पुनः कहा—हे शौनक! समस्त लोकोंके स्वापो भगवान् हरिकी आराधना ही सार है पुरुषसूक्तके द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देवको समर्पित करता है, वह सम्पूर्ण चराचर जगत्की पूजा कर लेता है। जो विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती सम्झना चाहिये। जिन भगवान्से समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और वह समस्त चराचर जगत् जिनसे व्याप्त है, उन विष्णुका जो ध्यान नहीं करता, वह विवर्णक कुम्भ होता है। नरकलोकमें होनेवाले कष्टोंसे संतप्त हो रहे पापी जीवसे घमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्टविनाशक भगवान् विष्णुदेवका पूजन नहीं किया था? द्रव्योंका अभाव होनेपर मात्र जलसे ही पूजा करनेपर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं

अपने ही लोकको दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी?

ब्रह्मपूर्वक की गयी पूजासे संतुष्ट भगवान् इसीकेस मनुष्यका जो उपकार करते हैं, वह न माता करती है, न पिता करता है और न वो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम-कर्मका आचरण करनेवाले मनुष्यके द्वारा यदि भगवान् विष्णुकी पूजा होती है तो वे (श्रीविष्णु) उस पूजासे संतुष्ट हो जाते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई मांग नहीं है, जो उनके संतुष्ट कर सकें न तो वे प्राणियोंके द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकारके दानसे उतना संतुष्ट होते हैं, न तो पुण्योपकार और धार्मिक सुगन्धित पदार्थोंके अनुलेपनसे उतना संतुष्ट होते

हैं जितना भक्तिसे। सम्पत्ति, ऐश्वर्य, महत्त्व, पुत्र-हरिक एवम शीहरिकी आराधनासे ही प्राप्त होता है।
पौराणिक संतान तथा अन्यत्र कर्मसम्पादनसे भी क्योंकि श्रीहरिकी आराधना ही ऐक्यभावका मूल है।
भगवान् हरि संतुष्ट नहीं होते विमुक्तजनोंके लिये भी (अध्याय २२९)

विष्णुभक्तिका माहात्म्य

सूतजीने कहा—सभी स्वस्वोक्त अवलोकन करके
तथा पुनः पुनः विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता
है कि मनुष्यको सदैव भगवान् नारायणका ध्यान
करना चाहिये—

अन्तेकाल सर्वत्रस्थानि विचार्य च पुनः पुनः।
ब्रह्मेकं सुनिश्चयं ब्रह्मेकं नारायणः सदा॥
(२३०।१९)

जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर निरन्तर उस नारायणका ध्यान
करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान, विभिन्न तीर्थोंका
परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञोंका सम्पादन करनेसे क्या
प्रयोजन? अर्थात् श्रीमन्नारायणका ध्यान सर्वोत्कृष्ट है।

विद्यासठ हजार तीर्थ भगवान् नारायणके प्रणामसे
सोतहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त
प्रायश्चित और जितने भी तप-कर्म हैं, इन सभीमें भगवान्
कृष्णका स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिये जिस
पुरुषकी अनुरक्ति सदैव चापकर्ममें रहती है, उसके लिये
एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान् हरिकका स्मरण है।

जो प्राणी एक मुहूर्तभर भी निरालस्य होकर नारायणका
ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है, फिर नारायणमें
अनन्त-परायण भक्तके विषयमें क्या कहा जाय—

मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमस्मिन्।
लोऽपि स्वर्गकिंवाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः॥
(२३०।२०)

जो मनुष्य योगप्रवचन है अथवा योगसिद्ध है उसकी
चितवृत्ति जागते, स्वप्न देखते तथा सुषुप्तवस्थामें भगवान्
अच्छुताके ही आश्रित होती है उठते, गिरते, रोते, बैठते,
खाते, जागते भगवान् गोविन्द सधैर विष्णुका स्मरण करना
चाहिये ;

अपने-अपने कर्ममें संलग्न रहते हुए भगवान् जनार्दन
हरिमें ही चित्तकी अनुरक्त रचना चाहिये, ऐसा शास्त्रका
कथन है। अन्य बहुत-सी बातोंको कहनेसे क्या लाभ—

इमे इमे कर्मवशधिरातः कुर्वन्निवर्तं जनार्दन।

एव शास्त्रानुसरोभिः किमन्येवंदुर्भाषिभिः॥
(२३०।२१)

ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान
ही परम मुक्ति है, अतः मनुष्यको (भगवद्) ध्यानपरायण
होना चाहिये। विष्णुके ध्यानसे बढ़कर अन्य कोई ध्यान
नहीं है, उपवाससे बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है, अतः
भगवान् वासुदेवके चिन्तनको ही अपना प्रधान कर्म ध्यान
चाहिये। इस लोक और परलोकमें प्राणीके लिये जो कुछ
दुर्लभ है, जो अपने मनसे भी सोच नहीं जा सकता, वह सब
चिन्ता योगी ही ध्यानात्मा करनेसे मधुसूदन प्रदान कर देते हैं।

यह आदि उपाय कर्म करते समय प्रमादवश स्वरूपसे
जो न्यूनता होती है, वह विष्णुके स्मरणशक्तसे सम्पूर्णतामें
परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुतिवचन है—

प्रमाददात् कुर्वन्तं कर्म प्रच्यवेताधरोधु यत्।
स्वरूपदेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्मरदिति श्रुतिः॥
(२३०।२३)

आपकर्म करनेवालोंकी दृष्टिका ध्यानके समान अन्य
कोई साधन नहीं है यह ध्यान पुनर्जन्म देनेवाले कारणोंको
भस्म करनेवाली योगाग्नि है समाधि (ध्यानयोग) से
सम्पन्न योगी योगाग्निसे तत्काल अपने समस्त कर्मोंको नष्ट
करके इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायुके
सहयोगसे ऊँचे उठनेवाली ज्वालासे पुष्ट अग्नि जैसे अपने
आव्रव कक्ष (कमरे) को जलकर भस्म कर देती है, वैसे
ही योगी (ध्यानयोगी) के चित्तमें स्थित श्रीविष्णु योगीके
समस्त पापोंको भस्म कर देते हैं। जैसे अग्निके संयोगसे
सोना मलरहित हो जाता है वैसे ही मनुष्योंका मन भगवान्
वासुदेवके सीनिध्यासे चिन्त हो जाता है।

हजारों बार गङ्गास्नान तथा करोड़ों बार मुक्तर नामक
तीर्थमें स्नान करनेसे जो पाप नष्ट होता है, वह हरिकका मात्र
स्मरण करनेसे नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करनेसे
जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षणमात्र भगवान् हरिकका
ध्यान करनेसे निश्चित ही नष्ट हो जाता है जिस मनुष्यके

हृदयमें भगवान् केशव विराजमान हैं, उसके आनसपर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखण्डिक प्रभाव नहीं पड़ता, जो कालिके प्रभावसे प्रवृत्त हैं। जिस समय इरिका स्मरण किया जाता है वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चन्द्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है जिस मुहूर्त या क्षणमें वासुदेवका चिन्तन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण इतिक्रम समर्थ है। वह अत्यन्त व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकारके लाभसे रहित होनेके कारण मूर्खता एवं मूकता (गौणपन) का समय है।

जिसके हृदयमें भगवान् गोविन्द विद्यमान हैं, उसके लिये कलियुग भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदयमें अच्छुत भगवान् गोविन्दका वास नहीं है, उसके लिये तो सत्ययुग भी कलियुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे, चलते तथा बैठते, सदैव भगवान् गोविन्दमें रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है -

काली कृतयुगे तस्य कलिस्तस्य कृते युगे।
इदमे वक्ष्य गोविन्दो यस्य चेतसि प्रच्युतः॥
यस्याग्रतस्तथा पुष्टे गच्छतस्त्रितोऽपि वा।
गोविन्दे वियतं चेतः कृतकृत्यः सैव सः॥

(१३०।२३-२४)

हे मैत्रेय! जप, होम एवं पूजा आदिके द्वारा जिसका मन वासुदेव श्रीकृष्णकी आराधनामें अनुरक्त है, उसके लिये इन्द्र आदिका पद विष्णुके समान है।

जिन्होंने श्रीकृष्णके चरणोंमें अपने मनको अर्पित कर दिया है वे गृहस्थाश्रमका परित्याग बिना किये ही, कठिन तपश्चर्या बिना किये ही पौरुषी (पुरुषोत्तम परब्रह्मकी शक्ति) प्राप्तिके जासकी काट प्राप्तते हैं।

गोविन्द दामोदरका हृदयमें वास रहनेपर मनुष्य क्रोडियोंके प्रति क्षमा, भूखोंके प्रति दया और धर्ममें संलग्न अग्निपोंके प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं—

क्षमं कुर्वीत क्रुद्धेषु दयां मूर्खेषु यक्ष्माः।
भुवं च धर्महीनेषु गोविन्दे हृदयस्थिते॥

(१३० २५)

स्नान-दान आदि कर्मोंमें तथा विशेष रूपसे सभी प्रकारके दुष्कर्मोंका प्रायश्चित्त करते समय भगवान् नारायणका

ध्यान करना चाहिये।

जिनके हृदयमें नौसकमलके समान सुन्दर स्वामयर्ष भगवान् हरि विराजमान रहते हैं, उन्हींको वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका परभाव कैसे हो सकता है—

लभस्तेषां जपस्तेषां कुतलोभां पराभवः।
वेचसिन्दीवरश्चाग्रे हृदयस्थो नन्दनः॥

(१३०।२६)

इसमें समर्पित चित्तवाले कौड़े-मकोड़े, पत्नी आदि जीव-जन्तुओंकी भी ऊर्ध्व (उत्तम) गति होती है फिर ज्ञानसम्पन्न मनुष्योंकी गतिके विषयमें कहना ही क्या—
करीटपक्षिगणानां च इती संन्यस्तकेतसाम्।
ऊर्ध्वा ह्येव गतिश्चास्ति किं पुनर्वाणिनां पुनाम्॥

(१३०।२७)

भगवान् वासुदेवरूपी वृक्षकी छाया न तो अधिक सीतल होती है और न अधिक तपकारक होती है। नरकके द्वारका समन करनेवाली (नरकमें जानेसे रोकनेवाली) इस छायाकी सेवा नयी नहीं किन्तु आय—

वासुदेवतच्छ्रया प्रतिप्रीतातिष्ठपदा।
नरकद्वारसमन्ती सा किमर्थं न सेव्यते॥

(१३०।२८)

हे मित्र! भगवान् मधुसूदनको अपने हृदयमें अहर्निश प्रतिष्ठित रखनेवाले प्राणीका विनाश करनेमें न तो महाक्रोधी दुर्वासका शाप समर्थ है और न तो देवराज इन्द्रका रासन ही समर्थ है—

न च दुर्वाससः शयी राज्यं चापि लब्ध्वते।
हन्तुं समर्थ हि मये इक्ष्णुते मधुसूतने॥

(१३०।२९)

बोसते हुए, रकते हुए अथवा इक्ष्णुनुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवद्भिरवयक चिन्तन निरन्तर बना रहे तो धारणा (व्येयपर चित्तकी स्थिरता) की सिद्धि हुआ मानना चाहिये—

यदस्तिहृदोऽन्यथा स्तेजस्य कार्यं कुर्वतः।
नपमाति यदा चिन्तं सिद्ध्या मन्देत आत्मा॥

(१३०।३०)

सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान रहनेवाले, कमलासनपर सुशोभित, केयूर^१, मकरकृन्तकुण्डल और मुकुटसे अलंकृत, दिव्य हारसे युक्त, मनोहारिणी सुन्दर स्वर्णिम आभासे युक्त शरीरवाले, शंख-चक्रधारी भगवान् विष्णुका सदैव ध्यान करना चाहिये—

ध्यायः सदा सविष्णुमण्डलमध्यवर्ती

चराचराः सप्तसिंहासनसंनिविहः ।

केतूत्वात् मकरकुण्डलवान् किरीटी

हारैः हिरण्यमयपुष्पतश्चक्रः ॥

(२३० ३४)

इस संसारमें भगवान् के ध्यानके समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है, श्रीविष्णुके ध्यानमें ही सदा निरव रहनेवाला मनुष्य चाण्डालका भी अन्न खाते हुए इस संसारके पापसे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वर्गको भगवान् में लीन कर देनेसे भगवन्मय हो जाता है, अतएव उसकी भेददृष्टि पूरी तरह निमूल हो जाती है

प्राणीका चित्त सदा सांसारिक विषयवासनाओंके भोगमें जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायणमें ही अनुरक्त हो तो इस संसारके बन्धनसे क्यों नहीं विमुक्त हो सकती—

सदा चित्तं संयातकं जन्तोर्विषयलोचरे ।

बहिः प्रपद्यतेऽप्येवं ह्यो न मुच्येत बन्धनात् ॥

(२३० ३५)

सूतजीने फिर कहा—हे शौनक! सर्वदा जिसके चित्तमें भगवान् विष्णुकी भक्ति विद्यमान रहती है, वह प्रतिक्षण श्रीविष्णुको ही नमन करता रहता है। इस स्थितिमें वह हरिकृपासे अपनेको पापके समुद्रसे तार लेता है

वही ज्ञान है जिस ज्ञानका विषय गोविन्द हों, वही कथा है जिस कथामें केशवकी लीला हो, वही कर्म है जो प्रभुके निमित्त किया जाय; अन्य बहुत-सी बातोंको कहनेसे क्या लाभ? जो जिज्ञा हरिकी स्तुति करती है वही लिङ्ग है, जो चित्त श्रीहरिकी समर्पित है वही चित्त है तथा भगवान् की पूजा

करनेमें जो हाथ लगे हुए हैं वे ही कार्तविक श्रम हैं—

तन्नामं यत्र गोविन्दः सा कथा यत्र केशवः ।

तत्कर्म यत् तदर्थं यच्चिन्त्यैर्बहुभक्तिः ॥

सा जिज्ञा या हौं सीति तच्चित्तं यत् तदर्पितम् ।

तावेव केवली श्लक्ष्णी चैव तत्पूजाकारौ करौ ॥

(२३० ३८-३९)

मस्तकका फल है भगवान् की नमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथका फल है भगवान् की पूजा करनी, मनका फल है उनके गुण और कर्मका चिन्तन करना तथा चापीका फल है गोविन्दके गुणोंका कीर्तन करना—

प्रणामवीर्यस्य शिरःफलं विदुः

स्तदर्चनं पाणिफलं दिवीकसः ।

ममःफलं तद्गुणकर्मचिन्तनं

वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फलम् ॥

(२३० ४०)

मनुष्यके पापकर्मकी जो शक्ति सुमेरु और मन्दराक्षतके समान विशाल हो गयी हो, वह सम्पूर्ण पापराशि भी भगवान् केशवका स्मरणमात्र करनेसे ही विनष्ट हो जाती है—

मेढमन्दराशोऽपि शक्तिः पापस्य कर्मणः ।

केशवस्मरणादेव तस्य सर्वं विनश्यति ॥

(२३० ४१)

श्रीविष्णुपरायण भक्त अनासक्त भक्तसे यदि अपने सभी कर्मोंको श्रीविष्णुके चरणोंमें समर्पित करता है तो उसके कर्म स्वधु हों या असाधु बन्धनकारक नहीं होते हे प्रभो! सुर, असुर, मनुष्य, त्रिपक्ष, स्वर्ग आदि भेदोंमें विभक्त रूपसे लेकर ब्रह्मापर्वत समस्त जगत् आपकी ही मालिके मोहित है।

जिनमें मन लग्न देनेसे प्राणी नरकमें नहीं जाता और जिनके चिन्तन-सुखकी तुल्यतामें स्वर्गकी प्राप्ति विषयके समान है तथा ब्रह्मलोकको कामना भी अत्यल्प होनेके कारण किसी भी प्रकार मनमें प्रवेश नहीं पाती, जो अवश्य भगवान् जब बुद्धिवाले मनुष्योंके चित्तमें स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अभ्युक्तका कीर्तन करनेपर यदि उनमें प्राणीका विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्यकी क्या

चात है? १

दुःख- सागरको पार करनेके लिये यज्ञ, जप, स्नान और विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये।

राष्ट्रक आश्रय राज्ञ, बालकका आश्रय पिता और समस्त प्राणियोंका आश्रय धर्म है, किंतु सभीके आश्रय श्रोत्रि ही हैं -

गृहस्य शरणं राज्ञः पितरौ बालकस्य च।

धर्मस्य सर्वमार्थानां सर्वस्य शरणं इन्द्रिः ॥

(२३०।४६)

हे भुविवर! जो लोग जगत्के करणस्वरूप सनातन भगवान् वामुदेवको नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान् कोई तीर्थ नहीं है। निरुत्सव्य होकर गोविन्दका ध्यान करते हुए उन्हींको समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये। भगवद्भक्त व्यक्ति चाहे ब्रह्म हो अथवा निषाद हो या चाण्डाल हो, उसे द्विजातिचंकि समान ही माननेवाला व्यक्ति नरकमें नहीं जाता। जैसे धनप्राप्तिकी अभिलाषासे धनवान् व्यक्ति सदैव सम्पत्तपूर्वक स्तुति की जाती है। वैसे ही जगत्त्रय श्रीविष्णुकी स्तुति पूजा आदि की जाय तो क्यों नहीं इस संसारके बन्धनसे मुक्ति

हो सकती है?

जिस प्रकार वनमें लगी हुई अग्नि गीसे ईंधनको जलकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोंके हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु उनके समस्त पापोंको विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओरसे लगी हुई अग्निकी ज्वाला घिरे हुए फलकका आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योग्यात्ममें लगे हुए भनुष्यका आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उन्हीं ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है।

भगवान् कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर सनुभवसे उन गोविन्दका स्मरण करता हुआ दमघोषका पुत्र सिन्धुपाल भगवान्में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिभावसे विष्णुपरायण है, तो उसके विषयमें क्या कहना? उसकी मुक्ति तो पहलेसे ही सुनिश्चित हो जाती है—

विद्वेषादपि गोविन्दं तद्यथोक्तमयः स्मरन्।

शिशुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्तत्प्रभावः ॥

(२३०।५४)

(अध्याय २३०)

नृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा

सूतजीने कहा—हे सौनक अब मैं भगवान् शिवका कहूँ गयी नृसिंहस्तुति (नृसिंहस्तोत्र)-का वर्णन करूँगा। प्राचीन कालकी बात है, एक बार सभी मरुताओंने भगवान् शंकरसे कहा कि हे भगवान् हम सब आपकी कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसारमें प्राणी हैं उन सबको खाएँगे। हम सभीको आप इसके लिये आज्ञा प्रदान करें।

शंकरजीने कहा—हे मरुताओ आप सबके द्वारा संसारकी समस्या प्रजाकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये इस महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको शीघ्र वापस कर लें।

भगवान् शंकरके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी मरुताएँ उनके वचनका अनादर करते हुए त्रिभुवनके समस्त चराचर

प्राणियोंको खानेके लिये जुट गयीं। मरुताओंके इस प्रसोकका भयान कष्ट देखकर भगवान् शिवने नृसिंहरूप उन श्रीविष्णुदेवका इस रूपमें ध्यान किया—जो आदि-अन्तसे रहित एवं समस्त चराचर जगत्के कारण हैं, विधुत्के समान लपलपती हुई जिनकी शिष्ट है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर रौं हैं, जिनकी शीघा देदीप्यमान केसरसे सुशोभित है, जो रत्नजटित अङ्गद एवं मुकुटसे सुशोभित हैं। जिनका शिरोभाग सोनेके समान दिखती देनेवाली जटाओंसे युक्त है, जिनके कटिप्रदेशमें सोनेकी करधनी हैं, जो नीलकमलके समान श्यामवर्णके हैं, जो रत्नसूचित पायल घासण किये हुए हैं। जिनके तेजसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। जिनका शरीर अमरताकर रोमसमूहसे युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पांसे गूँधी गयी एक विशाल मालाको घासण किये हुए हैं। इस तरह भगवान् रुद्रने

१-यस्मिन् यस्तमार्तिर्न यस्ति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चित्तने विन्तो ख न वा विन्देत् कथमपि ब्रह्मेऽपि स्तोत्रेऽल्पकः

मुक्तिं वेतसि संस्थितो जडधिर्यं पुंसं ददाम्यप्ययः किं धिर्यं स्वयं प्रयाति कित्तवं तज्जगज्जुं कीर्तिते ॥ (२३०।४६)

२-सिंहकी शीघाके रूपमें भागके केसरमूहको 'केसर' कहते हैं।

शक्तिपूर्वक जिस रूपमें नामावणका ध्यान किया था, उसी रूपमें ध्यान करनेवागसे नृसिंहदेव श्रीविष्णुने उन्हें अपना दर्शन दिया यह रूप देवताओंके द्वारा भी दुर्निरीक्ष्य था।

सिवने देवेश नृसिंहको प्रणम करके उन्हें गृह किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। संकरजीने कहा—

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरसिंहवपुधर।
 ईश्वेश्वरोन्मत्तारिभक्तगुणितभिराजित ॥
 मन्त्रायण्डलसंज्ञितहेमचिह्नलबिह्वल ॥
 नमोऽस्तु पद्मनाभाय हृदयेभ्याय जगद्गुरो।
 कल्पान्ताम्बोदनिर्घोष सूर्यकोटिसम्प्रभ ॥
 सहस्रवपसंवासा सहस्रेनपराक्रमः।
 सहस्रधनुस्त्रीला सहस्रचरणालम्ब ॥
 सहस्रचन्द्रप्रतिभ सहस्रामुहरिक्रमः।
 सहस्ररुद्रतेजस्क सहस्रहारासंस्तुत ॥
 सहस्ररुद्रसंज्ञा सहस्राज्ञाभिरीक्षण।
 सहस्रवज्रममय सहस्रबन्धनेष्वय ॥
 सहस्रबाधुवेगाक्ष सहस्रज्ञकृपाकर।

(२३१. १२- २४१.)

हे समस्त संसारके स्वामी! हे नृसिंहरूपधारिन्! हे दैत्यराज हिरण्यकशिपुके वधःस्थलकी विदीर्ण करनेवाले सुक्तियोंके समान वपकोसे नाखूनोंसे सुसोपित देव आपको नमस्कार है। हे मन्त्रायण्डलकी कान्तिसे निक्षिप्त सुवर्णके समान देदीप्यमान जरीस्काले हे जगद्गुरु! हे शोभासम्पन्न भगवान् पद्मनाभ! प्रलय बरालीन वेपके सदृश गर्जना करनेवाले, करोड़ों सूर्यके समान प्रभासम्पन्न देव। आपको नमन है दुष्ट प्रापियोंको हजारों वमराजके समान भयभीत करनेवाले। हजारों इन्द्रकी शक्ति अपनेमें सँनिहित रखनेवाले। हजारों कुबेरके सदृश धनसम्पन्न हजारों चरणसे युक्त हे देव। आपको नमस्कार है। हजारों चन्द्रके समान शीतल कान्तिवाले। हजारों सूर्यके सदृश पराक्रमशाली! हजारों रुद्रकी भीति तेजस्वी। हजारों ब्रह्मसे स्तुत्य हे देव! आपको भोग नमन है। हजारों रुद्र देवताओंके द्वारा मन्त्ररूपमें जप करने योग्य महामहिम। इन्द्रके हजारों नेत्रोंसे देखे जानेवाले। हजारों जन्मके पाप-पुण्योंका मन्थन करनेवाले। संसारके हजारों जीवोंका बन्धन काटकर उन्हें मुक्त करनेवाले। हजारों वायुदेवोंके समान वेगवान् और हजारों मूर्ख प्राणियोंपर कृपा करनेवाले हे दयानिधान आपको भोग

नमस्कार है।

इस प्रकार नृसिंहरूपधारी देवदेवेश्वर भगवान् हरिकी स्तुति करके विनम्रतापूर्वक शिवने पुनः उनसे कहा—

हे देवदेवेश्वर! अन्धकामुरका विनाश करनेके लिये जिन मातृकाओंकी सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचनकी अवहेलना करके संसारकी विविध प्रजाओंका भक्षण कर रही हैं। मातृकाओंकी सृष्टि करने तो मम स्वयं मैं इनका संहार करनेमें असमर्थ हूँ, महले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूँ? यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।

रुद्रके ऐसा कहनेपर नृसिंहरूपधारी भगवान् हरिने उसी समय अपनी जिह्वके अग्रभागसे इज्जारों देवियोंको उत्पन्न करके उन्हींके द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदिका संहार करनेवाली क्रुद्ध मातृकाओंका विनाश कर संसारका कल्याण किया। तदनन्तर वे हरि अन्तर्धान हो गये

जो मनुष्य नियमपूर्वक इस नरसिंङ्गस्तोत्रका शिवेन्द्रिय होकर पढ़ करता है, निश्चित ही भगवान् हरि उसके समस्त मनोरथको जैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिवके मनोरथको पूर्ण किया था।

मध्यरात्रिकालीन प्रचण्ड सूर्यके समान तेजस्वी नेत्रोंवाले, श्वेत वर्णके कमलमें स्थित, प्रज्वलित अग्निके सदृश भयंकर, अनादि, यक्ष्य और मन्तासे रहित पुराणपुरुष, परस्पर जगदाधार भगवान् नृसिंहका ध्यान करना चाहिये—

व्याघ्रेषुसिंहं तदुपाकनेत्रं
 सितव्यूहात् चरित्ताग्निकवक्षत्रम्।

अनादिपद्मान्वयं पुराणं
 परास्त्रेण जगतां निधानम्॥

(२४१ २३)

जो मनुष्य इस स्तोत्रका गिरन्तर जप करता है, उसके दुःखसमूहको श्रीनृसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार मत्स्यवासी सूर्य कुहरेकी रासिकी अपने सघनसे हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृकासे युक्त नृसिंहदेवकी मूर्तिका निर्माण करके उनकी पूजा करता है, तब वह सदैव उन परास्परदेवके सपीपमें ही रहता है। त्रिपुरारि शिवने भी तो उन्होंने देवदेवेश्वर नृसिंहमूर्ति भगवान् हरिकी पूजा की थी उन्होंने देवको प्रसन्न करके श्रीशिवजीने घर प्राप्त किया और मातृकाओंसे संसारकी रक्षा की (अध्याय २३१)

कुलशाम्भुस्तोत्र

सूतजीने कहा—हे सौम्य! अब मैं उस कुलशाम्भु
सम्बद्ध स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसका वर्णन देवर्षि
भरद्वज चुकनेका तिथिने किया था उसे अब सुनें

भारद्वाजीने कहा—हे विपुलशक्त भगवान्! जो दुर्भितपूर्व
मनुष्य संसारमें कर्म-लोभ और सुभक्तुष्य दुन्दुभीय तथा
लज्जादि विषयोंसे बंधकर सराले पीड़ित हो रहे हैं, उनकी
बन्ध-कृष्णलक्ष्मी संसार जगत्में जिस उपायद्वारा क्षयपात्रमें
विमृष्ट हो जाय, उसको हम अपने सुपन्न चाहते हैं।

इसपर भगवान् उत्तर करके बोले—हे श्रुतिवेत्त! भव-
बन्धनको यह करनेवाले और दुःखका विनाश करनेवाले
परम गोपनीय रहस्यको मैं कहता हूँ, सुनो—जिनकेसे लेकर
सहस्रलक्ष बार प्रकारकी बराबर स्तुति इस जगत्में जिन
प्रभुकी मयासे अज्ञानके बलीभूत होकर सदैव सोती रहती
है, उन विष्णुकी कृपासे यदि कोई जग जाय है तो वही
संसारसे चर होता है। यह संसार देवताओंके लिये भी
अव्यक्त दुष्टार है। भोग और ऐश्वर्यके जटमें उन्नत तथा
तत्त्वज्ञानसे पराहमुख, सबी, पुत्र और कुटुम्बियोंके व्यामोहमें
झंझि होकर सभी प्राणी जगत् प्रकारके दुःख झेलते हैं। इस
व्यामोहमें कैसे हुए सभी जीवोंकी वीसी ही गति होती है,
जैसी गति मयुधमें स्नान करनेके लिये आवे हुए मृद
जंगली हडिबियोंकी होती है। जो मनुष्य हरिकीर्तन करनेके
समय अपने मुखको मंद रखता है अर्थात् हरिकीर्तनसे
पराहमुख रहता है, वह कौलमें स्थित कीड़ेके समान होता
है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेनेपर भी सम्भव नहीं
है जग है तमस, इसल-विष होकर सदैव देवदेवसे

अन्धध भगवान् विष्णुकी प्रशंसापूर्वक सम्बद्ध अवस्था
करनी चाहिये।

जो विशङ्कर, अनादि, अनन्त, अद्वन्द्व तथा हृदयम
मिता, अधिपत्य, सर्वज्ञ भगवान् विष्णुका स्तोत्र ध्यान करता
है, वह मुक्त हो जाता है। सरीरादिव, विभक्त, सर्वज्ञानसम्पन्न,
अन्यके लयके अन्तर्ग आश्रय, अकल, सर्वज्ञ व्यापक भगवान्
विष्णुका स्तोत्र ध्यान करनेवाला मुक्त हो जाता है।
निर्विकल्प (निर्विषेय), निराभाय, निश्चयज्ञ तथा निर्दोष,
वासुदेव, परम गुरु भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे मनुष्य
मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। सर्वोपक एवं प्राधिकारके
ज्ञानके एकमात्र प्रतिनिधि, शुभ, एकवच (एक मन्त्र 'म'
मन्त्रसे बोध्य) विष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है।
कायवासीन (किसी भी वाक्यसे अमर्षणीय) तीनों कालोंको
जाननेवाले, लोकसङ्घी, विशेखर तथा सभीसे बेश विष्णुका
स्तोत्र ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। इन्द्रा आदि देव,
गन्धर्व, भुवि, मिट्ट, चारण एवं जोगियोंके द्वारा स्तोत्र लेखित
श्रीविष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बन्धनसे
मुक्ति चाहनेवाले सभी लोगोंको भरद्वजीविष्णुकी इसी
प्रकार स्तोत्र स्तुति करनी चाहिये। यदि कोई भी संसार-
बन्धनसे मुक्ति चाहता है तो उसे समर्पितचित्त होकर अनन्त,
अन्धध, देवविदेव, अनन्त ज्ञानागारमें सर्वोपक देवके रूपमें
सुप्रतिष्ठित, समस्त चारणके भिन्नत, अब श्रीविष्णुका स्तोत्र
ध्यान करना चाहिये।

सूतजीने कहा—प्राचीन कालमें देवर्षि भरद्वजके द्वारा
चुकनेपर बुधधन्वज तिथिने भारद्वसे श्रीविष्णुका जैसा वर्णन

१. यन्म विष्णुस्तोत्रमन्त्रकामर्षि श्रीविष्णु सर्वज्ञवचनं विष्णु स्तोत्रं यन्मन्त्रं म मुखसे।

देव गणोंके विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको। असीने विष्णुस्तोत्र सर्वज्ञानवन्देति।

अकलं सर्वान विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

निर्विकल्पं निराभायं निश्चयज्ञं निश्चयज्ञं। वासुदेवं गुरुं विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

सर्वोपकं च श्री विष्णुस्तोत्रमन्त्रकामर्षि। शुभेकामर्षि विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

अन्धधके विष्णुस्तोत्र विशेखर लोकसङ्घिन्। सर्वज्ञानागारं विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

इन्द्रादिदेवगणधर्षिभूति। विष्टुकरं श्री विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

संसारबन्धनमोक्षविष्णुकीर्तनको। इन्द्राणा मनुष्येण चरद विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

संसारकामर्षि कोऽपि मुक्तिविष्णु स्तोत्र। अनन्तधन्व देव विष्णु विश्वप्रतिष्ठितम्।

विशेखरकर्म विष्णु स्तोत्र ध्यान विष्णुको।

किया था वैसे मैंने आपसे कर दिया है। हे तात! निम्नतर उन अक्षय, निष्कल, संप्रतन, अप्यय, ब्रह्मस्वरूप विष्णुका ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके साक्षर पदको प्राप्त करेंगे। हजारों अक्षयेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह एकप्रविष्ट होकर विष्णुका क्षणमात्र ध्यान करनेसे प्राप्त होनेवाले फलके सोलहवें भागकी भी समानता करनेमें समर्थ नहीं है।

मृत्युकथस्तोत्र

सूतजीने कहा—हे शौनक! अब मैं मार्कण्डेयमुनिके द्वारा कहे गये स्तोत्रको बतलाता हूँ जो इस प्रकार है—
 दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 शङ्खचक्रधरं देवं व्यक्तसंधिपयस्वयम्॥
 अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 चरकं वामनं विष्णुं नारासिंहं जनार्दनम्॥
 माधवं च त्र्यम्बकोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 पुण्ड्रं पुष्करहोत्रकीर्णं पुण्यं जनतापिन्म्॥
 लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 सहस्रशिरसं देवं व्यक्तव्यक्तं सनातनम्॥
 महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोगिमयोनिजम्॥
 विश्वकर्षं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति॥
 इन्द्रदीरितपाकण्वं स्तोत्रं तस्य महात्मनः॥
 व्यक्तव्यक्तयो मृत्युर्विष्णुदूतैः प्रपीडितः॥
 इति तेषु जिते मृत्युर्पार्कण्डेयेन धीमता॥
 प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नरसिं दुर्लभम्॥

(२३३।१-८)

मैं भगवान् दामोदरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं शंखचक्रधारी, व्यक्त, अव्यक्त, अधोक्षजकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं चरक, वामन, विष्णु, नृसिंह,

भगवान् शिवसे विष्णुके इस महात्म्यको सुनकर सिद्ध देवर्षि नरदाने उनकी सम्यक् आराधना करते हुए परम पदको प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक नित्य इस स्तुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्ममें किये गये फल नष्ट हो जाते हैं। महादेवके द्वारा कही गयी यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक इस स्तुतिका नित्य पाठ करता है, वह अमृतत्व अर्थात् परम वैष्णव पदको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३२)

जनार्दन, माधवके शरणगत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं पुराणपुरुष, पुष्करहोत्रके (मूलतत्त्व) बीजभूत, (मूल पुरुष) महापुण्य, जगत्पति, लोकनाथकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं सहस्र शिरवाले, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, महायोगेश्वरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैंने प्राणियोंमें 'अज्ञान' स्वरूपसे विद्यमान रहनेवाले, महात्म्य, यज्ञयोगि, अयोनिज, विश्वरूप भगवान्की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी? इस प्रकार उन महात्मा मार्कण्डेयमुनिके द्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर विष्णु दूर्तोंसे संतुष्ट मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्रका पाठकर बुद्धिमान् श्रीमार्कण्डेयने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुण्डरीकाक्ष श्रीनृसिंह महाविष्णुके प्रसन्न होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

यह मृत्युकथस्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्युका विनाश करनेवाला और मङ्गलदायक है। मार्कण्डेयमुनिका कल्याण करनेके लिये भगवान् विष्णुने स्वयं इस स्तोत्रको कहा था। जो मनुष्य नित्य वीनों कालोंमें धैर्यव्रतासे भक्तिपूर्वक इस स्तुतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, वह विष्णुभक्त अमरलभमृत्युसे प्रसन्न नहीं होता। जो योगी अपने हृदयकमलमें पुराणपुरुष, सनातन, अग्रमेय तथा सूर्यसे भी आत्यधिक तेजस्वी नारायणका ध्यान करता है, वह मृत्युपर विजय प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३३)

अच्युतस्तोत्र

मृतजीने कहा—हे मौनक! क्या मैं अच्युतस्तोत्रका वर्णन करूँगा जो प्राणियोंको सब कुछ प्रदान करनेवाला है। देवर्षि नारदके पूछनेपर ब्रह्मजीने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रका जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे सुनें।

नारदजीने पूछा—हे ब्रह्मन्! प्रतिदिन पूजाके समय जिस प्रकार अक्षय्य, अक्षय्य, घर प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी स्तुति मुझे करनी चाहिये, वह बतानेकी कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं उन सबका वन्य लेना सफल है, वे ही सब प्रकारका सुख प्राप्त करनेवाले हैं, उनकी सज्जनोक्त जीवन सार्थक है, जो भगवान् अच्युत विष्णुकी सदैव स्तुति करते हैं।

ब्रह्मजीने कहा—हे मुने मैं भगवान् वामुदेवका वह स्तोत्र जो प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है और जिस स्तोत्रके द्वारा पूजाकालमें सम्यक् स्तुति किये जानेपर भगवान् नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाऊँ, सुनें। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

ॐ नमो [धनवते] त्वसुदेव्य नमः सर्वप्रहारिणे ।

नमो विश्वरूपाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे ॥

नमः सर्वसुरेशाय नमः शक्तिप्रधारिणे ।

नमस्तर्मातिहस्ताय नमः पञ्चज्यालिने ॥

नमो विश्वप्रतिष्ठाय नमः पीताम्बराय च ।

नमो त्रुसिंहरूपाय पैकुवताय नमो नमः ॥

नमः पञ्चजनधाय नमः ह्रीरोदहायिने ।

नमः सहस्रशीर्षाय नमो नाराज्जहायिने ॥

नमः परशुहस्ताय नमः क्षत्रस्तकारिणे ।

नमः सत्यप्रतिज्ञाय श्रुतिताय नमो नमः ॥

नमस्त्योक्थनाक्षय नमस्तुल्यभारय च ।

नमः शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नमः ॥

नमो कामरूपाय त्रिलोक्यापहारिणे ।

नमो यज्ञवराहाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ।

नमस्ते ज्ञानमन्त्राय नमस्ते ज्ञानहायक ॥

नमस्ते परमादृत नमस्ते पुरुषोत्तम ।

नमस्ते विश्वकुहेय नमस्ते विश्वभावन ॥

नमस्ते त्वाद् विश्वनाथ नमस्ते विश्वधारणः ।

नमस्ते धनुर्देव्य नमस्ते राक्षसान्तक ॥

नमस्ते कंसकोशिश नमस्ते कैटभाईन ।

नमस्ते शतपञ्चाक्ष नमस्ते गण्डव्यज ॥

नमस्ते कालनेत्रिभ नमस्ते नरनाशन ।

नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते बुधिनन्दन ॥

नमस्ते रुक्मिणीकाय नमस्तेऽक्षिपिन्दन ।

नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥

जय मोधवपुः कुण्ड जय मोक्षजप्रिय ।

जय गेवर्धनाधार जय गोकुलसर्वान ॥

जय राक्षसवीर्य जय चणूरप्रभन ।

जय बुधिकुलोद्योत जय कालीकर्मन ॥

जय सत्य जगत्साक्षिन् जय सर्वार्थसम्पद ।

जय वेदान्तचिह्न जय सर्वद नाशक ॥

जय सर्वाभयदायक जय सर्वग प्रथम ।

जय सूक्ष्म विद्यानन्द जय चित्तनिरुद्ध ॥

जयस्तेऽस्तु निरात्मक जय हानन सनातन ।

जय नाभ जगत्पुत्र (पुण्य) जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥

त्वं मुक्तस्त्वं हरे शिष्यस्त्वं दीक्षामन्त्रप्रदस्त्वं ।

त्वं न्यासपुत्रसमवास्तवं च पुण्यादिस्तभनम् ॥

त्वय्यक्षरस्त्वं ह्यनमस्त्वं कूर्मस्त्वं वराहपुत्रम् ।

अर्धज्ञानप्रदस्त्वं हि वेदिमण्डलशायकः ॥

त्वं प्रभो हस्तभूषणस्त्वं पुनः स खरान्तकः ।

त्वं ब्रह्मर्षिश्च देवस्त्वं विष्णुः शङ्खपराक्रमः ॥

त्वं त्रुसिंहः परानन्दो वराहस्त्वं वराहकः ।

त्वं सुपर्णस्तथा चक्रः त्वं गदा शङ्ख एव च ॥

त्वं श्रीः प्रभो त्वं धुस्तिस्त्वं त्वं भास्व देव साक्षी ।

श्रीवत्सः कौस्तुभस्त्वं हि शार्ङ्गं त्वं च त्रुषुभिः ॥

त्वं खड्गवर्मणा सार्धं त्वं दिव्यात्मस्तथा प्रभो ।

त्वं खेद्यस्त्वं सिद्धता च त्वं वयस्त्वं ब्रुतहानः ॥

त्वं धनेशस्त्वामीशानसर्वविद्रस्तत्त्वपाम्यतिः ।

त्वं रक्षोऽधिपतिः सारथस्त्वं वायुस्त्वं भिस्माकरः ॥

अद्रित्या वसयो कञ्ज अधिनी त्वं मरुद्व्याः ।

त्वं दैत्य दानव नानास्त्वं यक्षा राक्षसाः खगाः ॥

बन्धार्थमस्तः सिद्धः पितरस्त्वं प्रहाम्यः ॥
 भूतानि विष्णुस्त्वं हि त्वमप्यनेन्द्रियाणि च ॥
 मन्त्रैर्बुद्धिरहङ्गः क्षेत्रज्ञस्त्वं हरीश्वरः ॥
 त्वं यज्ञस्त्वं वदन्करसवधोद्धारः समित्कुशलः ॥
 त्वं वेदी त्वं हरे दीक्षा त्वं यज्ञस्त्वं कृतात्मनः ॥
 त्वं फली त्वं पुरोडासस्त्वं शाला सुक्लं च त्वं सुक्लः ॥
 श्रावणः सकलं त्वं हि सद्स्वस्त्वं सद्दिशः ॥
 त्वं सूर्यदिस्त्वं च ज्ञाया मुसलोत्सुखे लुब्धम् ॥
 त्वं होतृ यजमानस्त्वं त्वं धाम्यं परुषात्मकः ॥
 त्वमध्यर्बुस्त्वमुद्रात् त्वं यज्ञः पुरुषोत्तमः ॥
 विष्णुवत्सलमहि ज्ञेयं ह्रीस्त्वं यज्ञप्रकारकः ॥
 देवमिर्ब्रह्मणुषेण जयदेतत्कराक्षम् ॥
 यत्किञ्चिद् दृश्यते देव ज्ञानाज्ज्योतिर्लं जगत् ॥
 तत्र जयमिदं सर्वं सुहृत्सर्वं सम्प्रकाशितम् ॥
 जगत्पते परे ज्ञेय देवैरपि ह्युत्सदम् ॥
 ज्ञेयतां जानाति विमलं गोमन्मयसतीन्द्रियम् ॥
 अक्षयं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययम् ॥
 प्रलयोन्मिर्निर्दिष्टं सर्वव्यापिबरीधरम् ॥
 सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमात्रमकारं मयम् ॥
 योमत्स्यं सुखं शान्तं पूर्णमईतमहम् ॥
 अवतारेषु वा प्रीतिर्हिदो देव दृश्यते ॥
 परं धीव्यक्तानन्तर्या भजन्ति दिवीकतः ॥
 कर्त्तुं स्वामीदुर्गं सूक्ष्मं जज्ञोमि पुरुषोत्तम ॥
 आराधयितुमीशान् मनोऽग्न्यायग्रेकरम् ॥
 इह यन्मण्डले गतं पुन्यते विभिक्षुः क्रतुः ॥
 पुण्यप्रादिधिर्वज्रं तत्र सर्वा विभूतयः ॥
 सङ्कषेणप्रदिभेदेन तत्र यत्पूजितं धमा ॥
 जन्तुमूर्तिरि तत्तत्त्वं यत्कृतं न कृतं मया ॥
 न जज्ञोमि विधौ सम्पदं कर्त्तुं पूज्यं यथोचितम् ॥
 यत्कृतं जपहोमादि अस्तस्य पुरुषोत्तम ॥
 विनिष्ठादयितुं धक्त्या अस्तस्यं जपवाप्यहम् ॥
 दिवा रात्री च सन्मयार्थं सर्वावस्थासु चैतः ॥
 अस्तथा तु हरे भक्तिस्तवाह्विषुवले मम ॥
 शरीरं न (वा) तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च ॥

यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरत्यन्तिकी मम ॥
 किं श्रेयं न कृतं कर्म स्वर्गमोहादिताडनम् ॥
 यस्य विष्णोर्नृणां भक्तिः सर्वकामफलप्रदे ॥
 पूजां कर्त्तुं तथा स्तोत्रं चः लङ्कोति तवाभ्युत ॥
 सुप्तं च पूजितं येऽथ नृणां हयस्य मनोऽस्तु मे ॥

(२३५ (५—४९ १/२)

मैं उन भगवान् वामुदेवको नमस्कार करता हूँ, जो सभी मार्गोंको हरण करनेवाले हैं। मैं विगुह्म देहवाले, ज्ञानस्वरूप, सभी देवताओंके स्वामी, श्रीवत्सवारी*, डाल और तलवार धारण करनेवाले, कमलकी माला धारण करनेवाले, अर्घ्यमें प्रतिष्ठित, पीताम्बरसे अलंकृत, नृसिंहरूप और वैकुण्ठमूर्ति श्रीविष्णुको बारम्बार नमन करता हूँ

मेरा उन देवको प्रणाम है, जिनकी नाभिमें कमल है, जो शीरसागर्भमें शयन करनेवाले हैं, जिनके हृदयमें सिर हैं, जो शेषशय्यापर तवन कर रहे हैं, जिनके हाथमें परशु है, जो सत्रियोंके गर्वका अन्त करनेवाले हैं, जो सत्यप्रतिष्ठ हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं, उन कल्पवृक्षमूर्ति, सूक्ष्मस्वरूप और पुराणपुरुषको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज कलिके शय्यको दहनमें ग्रहण करनेके लिये भगवान् वामन तथा पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये बलवराहका अवतार ग्रहण करनेवाले गोकिन्द श्रीहरिको मेरा बार-बार प्रणाम है।

हे परमानन्दस्वरूप! हे ज्ञान देनेवाले परम अधर ज्ञानस्वरूप देव! परमहैतु पुरुषोत्तम! विश्वकर्ता! विश्वभवन! विश्वनाथ विश्वके कारणभूत! मधुदैत्यविनाशक रावणहन्ता! कंस तथा केसीको मारनेवाले! कैटभ दैत्यको मारनेवाले! आपको नमस्कार है हे पद्मलोचन! हे गरुडध्वज! कालनेमिके हन्ता! गरुडासन! देवकीपुत्र! सुषिणन्दन! रुक्मिणीकान्त अदितिन्दन! गोकुलवासी! हे गुरुकुलप्रिय आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।

हे गोपवपु श्रीकृष्ण, गोपीजनप्रिय, गोवर्धनधारी! हे गोकुलवर्धन आपकी तप हो। हे दैत्यराज रावणके संहारक! चापूरदैत्य विनाशक, सुषिणवंशके प्रवक्ताक कालीयमर्दन! सत्यस्वरूप! संसारके साक्षी सर्वार्थसाधक

हे वेदान्तविदोंके मेरा सब कुछ देनेवाले माया। सबके माया। आकाश, सर्वत्र व्याप्त। सत्योक्तम् (माया)। ब्रह्म, विद्यमान, चित्त विराड्मन्, गिरात्मन् हे सत्य हे सत्यतम हे माया। हे कालपूर्व कालान् विष्णु। आपकी जब हो, जब हो, जब हो। आपके मेरा नमस्कार है।

हे हरे। आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं। आप ही टीशानें प्रयुक्त होनेवाले मन तथा मण्डल हैं। आप ही व्यास, कृष्ण और टीका हैं। आप ही पूज्य हैं प्रयुक्त होनेवाले पुण्यदिक स्वयम् हैं। आप ही आचार्यार्थिक, जगन्नाथ, कूर्म, पृथ्वी, वय, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजावन्दनकी शक्तियोंके स्वरूप हैं।

हे प्रभो! आप ही जलका भेदन करनेवाले हैं। आप ही बार-बार मण्डल करनेवाले राग हैं। आप ही ब्रह्मर्षि, देव, विष्णु, सत्यव्रतजन्म, भुविर्ष, परमन्, धराधी धारण करनेवाले महावराह हैं।

हे प्रभो! आप ही सुवर्ण, संक, चक्र, गदा हैं। हे देव! आप ही लक्ष्मी, पुष्टि साक्षी काल, श्रीवत्स, कीर्तय, साक्षी। तथा तुनीर (सरस्वती)-इत्येव।

हे प्रभो! जल और ब्रह्मसे कुछ आप इन्द्रादिक दिक्जल देवता हैं। आप ही विधाता और आप ही ब्रह्म हैं। आप ही मन, अग्नि, कुम्भ, ईशान, इन्द्र, मरुत, राक्षसोंके स्वामी, सध्व, वायु, चन्द्र, सूर्य, वसु, जगन्नाथ, अर्धवर्णिकृष्ण तथा वसुधन्व हैं। आप ही दीप्त, दानव, नग, वध, राक्षस, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, भिषगुज तथा देवगण हैं। आप ही पुण्यी अदि पञ्चमहाभूत, सत्त्वदि विषयस्वरूप और अन्धकार इन्द्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अन्धकारात्मक हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेव हैं। आपकी जब हो, आपके मैं प्रकृत करता हूँ।

हे हरे! आप ही ब्रह्म, मण्डकार श्रिकर्त (प्रलय) सौम्य और कुत हैं। आप ही ब्रह्मवेदी, ब्रह्मरीक्षा, ब्रह्मसूत्र, अग्नि, मन्त्रमन्त्रपत्री, पुरोडास, ब्रह्मसाला, सुक्, शुच तथा सोमरस निवसलनेके लिये प्रयुक्त पात्रावलिहोव हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही ब्रह्मकी सत्यव्रतके लिये दक्षिणायुक्त मन्त्रमन्त्र और आप ही ब्रह्मके मन्त्रमन्त्रके लिये उपयोगी शूर्पादिक उपकरण, ब्रह्म (विशेष शक्तिवत्), मूल तथा ओम्कारी हैं। आप ही निर्वाहकर्मणें होता।

मन्त्रान्, ध्यान, यजु, याम्य, अथर्व, उद्गात, यज्ञ और आप ही पुण्योत्तम मन्त्रात्मन् हैं। आपके मेरा नमस्कार है।

हे देव! आप ही दिव्य, चरत्तल, पुष्पी, मण्डरी, स्वर्ग एवं पञ्चलोकिक मन्त्रात्मन् हैं। आप ही देव, शिर्वक् तथा मनुज आदि हैं। यह आचार्य जगत् भी आप ही हैं। यह अक्षित ब्रह्मण्ड और जगत् आपका ही स्वयम् है। इन सबको सृष्टिके लिये आपने स्वयं प्रकट किया है। हे परमवराह! यह आपका स्वयम् वन देवताओंके भी जलने से है। इस संसारमें कौन देवता प्राणी है, जो निष्काम, योगात्म्य, इन्द्रियावृत्ति, मन्त्र, पुराणपुराण, निष्क, मन्त्रक, मन्त्रम्, मन्त्रम्, प्रलय और उपरितो रक्षित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण, सुद्ध, परममन्त्र, अक्षर, मोक्षक मन्त्र, सत्य, पूर्ण, अद्वैत तथा अधर ब्रह्म आपको चान सकत है। हे देव! अन्तरीयों आपके चित्त स्वयम्भवा दर्शन होता है, उसके पश्य मन्त्राधी विष्णु सत्ये हूँ ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूलमन्त्रात्मके दर्शनसे मोहित रह गये हैं। हे पुरोचोत्तम! इस प्रकार आपका मनने भी मन्त्रमन्त्र को मन्त्रोत्तर मूलमन्त्रात्म है। उसकी आराधना करनेमें सब मैं समर्थ हो सकत हूँ?

हे माया! यह फिर इस पूजावन्दनमें मन्त्रविधि पुन पुन आदिके द्वारा संकथन आदि मायावेदीसे आपकी ही मैंने पूजा की है। ये सभी विधुतिर्वा आपके ही हैं। मैंने आपकी इस पूज्यमें जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है यह सब आप जान करें। हे विष्णो! मन्त्रोक्त रूपसे मैं आपकी मन्त्रात्म पूजा नहीं कर सकत। जो मैंने चर-होमदि किया है, धर्मपूर्वक इस मन्त्रका निष्पादन करन से मैंने असमर्थ है। इसलिये मैं आपने क्या प्रार्थन करता हूँ। हे प्रभो! दिव्य, रात और संजयमें तथा सभी अवस्थाओंमें मेरी चेष्टा-विष्टा आपकी सेवाके अनुकूल रहे। हे हरे! आपके कर्मयुगलमें मेरी एकनिष्ठ अचल धक्ति हो। हे माया! मेरी जीसी जीति अपने सारीसे है, मैंने मन्त्रादि कर्माणि नहीं। इसलिये हे मन्त्रमन्त्र! आप ऐसी कृपा करें कि आपमें मेरी मन्त्रात्मिकी प्रीति हो जल। सभी कर्म देनेवाले भगवान् विष्णुकी विमने दुष्ट भक्ति कर ली, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदिके अधन किन कर्मोंकी नहीं किया है? हे मन्त्रमन्त्र! आपके पूजन और स्तुति करनेमें कौन

समर्थ है? आज मैंने क्यासाधनार्थ आपकी ओर पूजा और स्तुति की है, इसकी अपूर्णताके लिये भुक्त कर्म प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम है।

हे भूने! मैंने कहीं प्रणयसे आपको यह चक्रवर्त्त (अम्बु) स्तोत्र सुन दिया है। यदि अब मम वैष्णव कर्मकी इच्छा करते हैं तो चक्रवर्त्त विष्णुकी भक्तिपूर्वक यह स्तुति करें।

पूजक के समान जो मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा वास्तुक भावान् विष्णुकी स्तुति करता है, वह तब ही संसारके चक्रवर्त्तके चक्रवर्त्त मोक्ष प्राप्य कर लेता है। हे भूने! अब जो कोई भी पवित्र होकर भक्तिपूर्वक उल्लिखित स्तोत्रों सम्प्रदायोंमें श्रीविष्णुदेवका इस स्तोत्रके अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अधीनस्थोंकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे पुत्र प्राप्तिफलत्वात् यदि पुत्र प्राप्त करता है, सामरिक भन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्रके पठनेसे ऐसी ऐसी वृद्धिप्रकार प्रप्ता कर लेता है, विधन यदि भवमान् बन जाता है और विद्याकी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जलस्मरण (पूर्वजन्मके कृतान्तकी स्मृति) तथा और जो कुछ विचारों इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है।

यह प्राणी बन्ध है, सब कुछ जाननेवाला है, बुद्धिमान् है, समुद्र है, सभी सत्त्वगुणोंका कर्ता है, सत्त्वगुणों है पवित्र है और दण्ड है, जो भावान् पुण्योत्तमकी स्तुति करता है। इस संसारमें ये प्राणी सम्भाव्य करने योग्य नहीं हैं और समस्त धर्मोंसे चाङ्गवृत्त हैं, विनश्य कोई भी सत्कार्य भावान् हरिके अंतर्गते सम्पन्न नहीं होता। यह यदि दुष्कृत्य है, उसका मन और वचन सुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करनेवाले भावान् विष्णुमें अक्षय भक्ति नहीं है।

मनुष्य सब सुख प्रदान करनेवाले भावान् हरिकी विधिपूर्व पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मपूर्वक अन्तर्भाव करनेवा पुण्योत्तम भावान् सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवका चिन्तन करते हैं, वे ही सुद्ध ब्रह्म परमब्रह्म हैं। जो सभीके हृदयमें विराजमान रहते हैं जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्योंके स्वामी हैं, जो भव-वय-विहीन हैं। निम्न आनन्दस्वरूप हैं, ऐसे जब, जम्बू, ईश वासुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसारके स्वामी, सुप्रसन्न,

सबका, जति विमल, विस्तृत, निर्गुण, अक्षयस्वरूप और समस्त सुखोंके मूल भावान् शरावणकी भावपुष्पसे पूजा करता हूँ। मेरे हृदयकमलमें सर्वस्वकी अधिपतिनन्दस्वरूप भावान् विष्णु सदा विराजमान रहें—

ब्रह्मसुविधासङ्घिनको जो हि सुद्धे
निर्विकल्पादि विविच्यो वेति नः सर्वसाक्षी ।
अनन्तवृत्तकीर्ति वासुदेवं फलोद्गीत
धन्यवापाङ्गिनी निम्नवाचकम् ॥
विद्वान्भुवननाथं हास्यं सुद्धम्
त्वद्विष्णुविस्तृतं निर्गुणं भावपुष्प ।
सुखमुदितसमस्तं पूज्यमानात्मनाम्
विस्तृतं हृदयको सर्वसाक्षी विराजाम् ॥

(२३५/१०-११)

इस प्रकार मैंने यदि जन्मसे रहित, चक्रवर्त्त चक्रवर्त्त भावान् विष्णुके महा प्रभावका वर्णन किया। इसीलिये मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंके चाहिये कि वह भक्तिपूर्वक परमेश्वरका चिन्तन करें। इस संसारमें कौन ऐसा योगी है जो उन चोभान् पुण्यपुण्य, सूचक सम्पन्न तेजस्वी, विमल, विस्तृत, श्रेष्ठ, आदित्य विष्णुका चिन्तन करके उनमें लक्ष्य नहीं हो जाता? जो मनुष्य इस स्तुतिका सदैव पाठ करता है, वह श्रीविष्णुके सम्पन्न ही प्रसन्नचित्त तथा चपले रहित हो जाता है। जो यदि जन्म, कर्म, वय और मोक्षका पुण्यार्थकी कामना करता है मनुष्य सम्पूर्ण सौख्य प्राप्त है, वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुण्यपुण्य, कार्य करने योग्य विष्णुकी शरणमें जाता है, इसीलिये उन्मत्त प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णुलोकको चल जाता है।

जो प्राणी विष्णु, सबके स्वामी, विश्वको धारण करनेवाले, विस्तृतता, समस्त संसारके विनाशके हेतु, विमल, भावान् वासुदेवकी शरणमें अनासक्त-भावसे जाता है, वह मोक्षपदको प्राप्त करता है—

विष्णुं जम्बू विश्वकर्त्ता विस्तृत-
अनेकवर्त्तारविष्णुदेवम् ।
जो वासुदेवं विमलं प्रवक्षः
त मोक्षवाप्तेति विष्णुसत्त्वम् ॥

(२३५/१६)

(अध्याय २३५)

ब्रह्मज्ञाननिरूपण तथा चन्द्रयोग

सुतजीने कहा:—[हे गौतम] अब मैं वेदान्त और संख्यानिष्ठान्तके अनुसार ब्रह्मज्ञानका वर्णन करता हूँ।

‘मैं ही च्योतिर्मय परब्रह्मस्वरूप बिम्ब हूँ’ ऐसा चिन्तन करते हुए ‘सूर्य, इन्द्रकाश और बह्निमें एक ही ज्योति गौतम रूपमें स्थित है’ ऐसा निश्चय करना चाहिये जैसे गायोंके हसीरमें घृत रहनेपर भी घृत गायको बल प्रदान नहीं करता, परन्तु उसी घृतकी निष्कलकर विधिके अनुसार गायोंके निमित्त प्रयोग करनेपर वह घृत महाकम्पप्रद हो जाता है। वैसे ही बिम्ब सभी जीवोंके सरोरमें बिद्यमान रहनेपर भी बिम्ब आराधनाके कल्पनाकारी नहीं हो सकती। जो योगरूप बृक्षपर चढ़नेके इच्छुक है, उसके लिये कर्मज्ञान आवश्यक है, किन्तु जो योगरूपी बृक्षपर आसक्त हो चुके हैं उनके लिये तपण (पौरुष) एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो तत्वादि विषयोंको जाननेकी इच्छा करता है, उसमें राग-द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं इसी कारण मनुष्य लोभ-मोह तथा क्रोधके बसीभूत होकर भाषाचार करता है।

जिसके हाथ, उपस्थ^१, उदर और वाक्—ये चार सुसंयत रहते हैं, वही बुद्धिमानोंके द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरोंके स्वयंकी पश्य नहीं करते, हिंसा नहीं करते, सुषमें अनुरक्त नहीं रहते, वास्तवमें उन्होंने दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं जो दूसरोंकी स्त्रीके प्रति कामका भाव नहीं रखता, इसीकी उपस्थेन्द्रिय सुसंयत है। जो लोभरहित होकर परिमित भोजन करते हैं, इन्हींके उदरको संयत कहा जाता है। जो हित परिमित और सत्य वाक् बोलता है, उसीकी वाक् संयत कही जाती है।

जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं उसके लिये तपस्या या यज्ञादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् तपस्या, यज्ञ आदि सभी सफल होते हैं, जब हाथ, उपस्थ, उदर एवं वाक् संयत हों।

अन, बुद्धि और इन्द्रियोंका अस्थानिक ऐक्य अर्थात् सदा भ्रमरतत्त्वमें लब्ध रहना, ध्यान कहलाता है वह ध्यान दो प्रकारका होता है—सर्वोच्च^२ तथा निर्बोध^३।

चिन्तनकी मूल आधार शक्ति बुद्धि और शक्ति मध्यमें

रहती है। इसे यदि जीव विषयोंमें लगावे रहता है तो यही जाग्रत् अवस्था होती है। जब जीवकी इन्द्रियाँ सन्त हो, केवल मन चञ्चल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयोंको केवल स्वप्नमें जीव देखता रहे तो यही स्वप्नावस्था है। जब मन इन्द्रियमें स्थित हो तथा तमोगुणमें मोहित होनेके कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुषुप्ति अवस्था सम्पन्न हो चाहिये।

जो त्रिनेन्द्रिय होता है उसकी जाग्रत् अवस्थामें तन्द्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होते। वह तत्त्वार्थादि विषयोंमें आसक्त नहीं होता।

ज्ञानी इन्द्रियों और मनकी विषयोंमें बाँधकर बुद्धिके द्वारा अहंकारको एवं प्रकृतिके द्वारा बुद्धिको संयत कर और चित्-शक्तिके द्वारा प्रकृतिको भी संयत कर केवल आत्मरूपमें अवस्थित रहता है। इस स्थितिमें ज्ञानी मनसे स्वप्नका अज्ञा (परमत्वा) -को देख सकता है। ज्ञात्या स्वप्नका है, तप है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। विद्वत् समुत् शुद्ध भिक्षु सर्वव्यापी शिष्यप्रद अज्ञाताको ज्ञानक मनुष्य तुरीय^४ अवस्थामें आ जाता है इसमें संशय नहीं है।

जीवकी अन्तिम लक्षण मुक्ति है। वह मुक्ति जीवकी सभी प्रात होती है जब वह पूर्वहक एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिक परित्याग कर देता है। वह पूर्वहक एवं ‘कमल’ के रूपमें मान्य गया है। संसारावस्थामें जीव इसी कमलरूपी पूर्वहक की कर्षिकामें स्थित रहता है। तीनों गुणों (सत्त्व, राज एवं तम) की साम्यावस्थारूप प्रकृति ही पूर्वहककी कमलकी कर्षिका है। इस पूर्वहकरूप कमलके अठ प (दल) हैं। ये हैं—सम्ब, स्थल, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, राज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि जीवकी मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है इसके हेतु सम्ब आदि विषयोंके प्रति अनासक्त होना होगा।

प्रज्ञाप्रम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान—ये छः योगके साधन हैं।

इन्द्रियमग्नयसे पापक्षय और पापक्षयसे देवप्रीति सुलभ होती है देवप्रीति मुक्ति एवं मुक्तिसाधनकी ओर दम्बु

१. पूर्वहक २. अर्थात् अर्थात् कलस ही जीव है इनकी अनुभूति होते रहनेपर सभी ध्यान कहा जाता है ३. कलस रूप जीवकी अनुभूति न हो तो निर्बोध ध्यान कहा जाता है ४-कमल ज्ञान, विद्वत्स्वरूप अर्थात् ज्ञान

होनेके लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य स्तम्भ है। योगका मुख्यतम स्तम्भ है प्राणायाम यह दो प्रकारका है- गर्भ और अगर्भ। जब एवं ध्यानयुक्त जो प्राणायाम है, वही गर्भ प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम कहींस मात्रसे मुक्त रहता है वही श्रेष्ठ है। जो चौकीस मात्रसे युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम बारह^१ मात्रसे युक्त रहता है वह निम्न है सदा ओंकारका जब कर प्राणायाम करे। ओंकार परब्रह्मका वाचक है। इस ब्रह्मवाचक ओंकारका परिज्ञान होनेपर वाच्य ब्रह्म प्राप्त हो जाता है।

‘ओं मनो विष्णवे’—इस चटुष्पद और द्वादशाक्ष गायत्रीका जब करना चाहिये। सभी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति सांसारिक विषयोंकी ओर रहती है। मनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंकी निवृत्तिके ही प्रत्याहार कहा गया है इन्द्रियोंको अपने विषयोंसे समाहरण कर मनको बुद्धिके साथ प्रत्यहारमें स्थित रखते हुए बारह बार प्राणायाम करनेमें अतिशय समय लगता है, तबने समयतक जहमें मनको निबिड़ करना ही द्वादशाक्षगायत्रीका ध्यान है। ऐसा ब्रह्मने कहा है। नियतकर्मसे ब्रह्मकर्मवृत्तिमें जो संशुद्धि अनुभव होता है, उसीको समाधि कहा जाता है। ध्यान करते-करते यदि मन चञ्चल नहीं होता है सदा ध्यानमें ही प्रवृत्ति रहती है अर्थात् अभीष्ट प्राप्तिसे ध्यानसे निवृत्ति नहीं होती तो इसको गम्य ध्यान है। मन यदि ध्येयवस्तुमें ही अग्रसक्त रहता है अर्थात् ध्येयवस्तुका ही चिन्तन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थका ध्यान नहीं होता तो इसको ध्यान कहा जाता है।

ध्यानपरायण मुनिगण, ध्येय पदार्थका चिन्तन करते करते जब मन उसी ध्येयमें निश्चल हो जाता है, तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं ध्यान करते करते जब सर्वत्र ध्येयपदार्थ हो दिखायी देने लगे, भ्रमता भी ध्येयमय प्रतीत हो और किसी प्रकारका ईतज्ज्ञान नहीं रहे तो इस अवस्थाको समाधि कहा जाता है जिसका मन संकल्परहित होकर इन्द्रियोंके विषयचिन्तनसे विरत हो जाता है तथा ब्रह्ममें लीन हो जाता है। वही समाधिमें स्थित कहा जाता है। जिस योगीका मन आत्मामें अवस्थित परमात्माका ध्यान करते-करते लयवत हो जाता है, वह योगी समाधियुक्त कहा

जाता है। चित्तकी अस्थिरता, प्रान्ति, दीर्घनस्थ और प्रमाद—ये सभी योगियोंके दोष कहे गये हैं, ये योगमें विघ्नकारक हैं।

मनके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येयके स्मृत्यन्तरूपका चिन्तन करे, इसके बाद मनके निश्चल होनेपर तेजःस्वरूप परमात्मके अनुरक्त होकर विचार ही खाना चाहिये जगत्में परमात्मके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह परमात्मा ही विश्वरूप है—इस प्रकारका निश्चय कर परमात्मसे अतिरिक्त सभी पदार्थोंको अस्त मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिये। हृदय-पट्टमें स्थित ओंकाररूपी व्यापक परमात्मका ध्यान करना चाहिये। श्रेष्ठ और श्रेष्ठसे रहित तीन मात्रसे युक्त ओंकारका जब करना चाहिये। प्रथम अपने हृदयमें ओंकारस्वरूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे इसके बाद उसके ऊपर कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण तथा स्वेतवर्णवाले तथोगुण, रजोगुण और सत्वगुणके तीन मण्डलोंका ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुषका ध्यान करे। मण्डलोंके ऊपर ऐश्वर्य आदि आठ गुणोंसे युक्त अष्टदल कमलकी भावना की जाये।

इस कमलको कर्णिका ज्ञान है, केसर विज्ञान है, जल वीराग है एवं इसका कन्द वैजय धर्म है मुक्तिसंशयक व्यक्ति इस हृत्पत्रकी कर्णिकामें स्थित प्रणवरूप ब्रह्मका ध्यान, चेतन निश्चल तथा व्यापक रूपमें करे, इस ओंकारस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करते करते यदि कोई प्राचीन परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्मसामुद्र्य प्राप्त करता है। योगी देहगत पत्रके मध्यमें हरिको घेठाकर भक्तिभावसे उनका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान-रूपी चक्षुमें—अन्तर्यामी आत्मा (परमात्मा) को देखते हैं। सांख्यदर्शन-वैतान्तिक प्रकृति, पुरुषके बिलेकसे तथा योगवेत्ता योगके ब्रह्मवसे आत्मदर्शन करते हैं अर्थात् ज्ञानरूप है। वास्तवमें ज्ञानका ही माहात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्मका प्रकलक है और ज्ञान ही भक्त्यन्धनको काटनेवाला है। इसीलिये ध्यान-साधनमें एकचित्तता ही प्रधान योग है। वही योग योगियोंको मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। यह एकचित्तताका योग आत्मदर्शनमें ही पर्यवसित है।

जो इन्द्रियादिको जीत कर ज्ञानसे प्रदीप्त हो जाता है, परमात्मामें अवस्थित इसी योगीको मुक्त कहा जाता है। अज्ञान, स्थान अज्ञादिकी विधिवी योगकी साधक नहीं होती।

प्रत्युत ये तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवाली हैं। ये सब विधिपूर्व साधनके विस्तार मात्र हैं। शिष्टफलने स्मरणस्थानके प्रथमसे सिद्धि-साधन किया था। योगाभ्यास करनेवाले योगीजन आत्मासे आत्माको देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियोंमें कल्याणप्रसन्न, विश्ववैशेषिक प्रति चिह्न एवं शिष्ट और उदारकी परचयगताका परिष्कार करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी भुज्य इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके विषयका अनुभव नहीं करते, तब काहको भीति सुख, दुःखके अनुभवसे अतीत होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है।

मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके ऐश्वर्यभेद एवं सभी अशुभ तत्त्व पापोंको ध्यानाग्निके द्वारा

परमस्वत्त्वं च परमगतिको प्राप्तं कुरुते ॥ जैसे ब्रह्मसे ब्रह्ममें
परिणय करनेसे अग्निका दर्शन होता है, वैसे ही भ्रमणसे
परमात्मस्वरूप हरिश्चतुर्दश दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म
की परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जाता है, जब ब्रह्म
और आत्माके एकत्वका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष
जानना चाहिये। किसी भी ब्रह्म ऋषियसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं
हो सकती, मुक्तिकी प्राप्ति आध्यात्मिक यम-नियम आदि
उपायोंके द्वारा ही होती है। सांख्यज्ञान, योगाध्यास और
वेदान्तादिके श्रवणसे जो आत्माका प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे मुक्ति
कहा जाता है। मुक्ति होनेपर अन्तस्त्वर्ग आत्माका और
अन्तस्त्वर्ग पदार्थमें सत्त्वका दर्शन होता है। (अध्याय २३५)

आत्मज्ञाननिरूपण

श्रीभगवान् बोले—हे नारद अब मैं आत्मज्ञानका तात्त्विक वर्णन करूँगा, सुनिये

अद्वैत तत्त्व ही सांख्य है और उसमें एकचित्ता ही योग है जो अद्वैत तत्त्व-योगसे सम्पन्न हैं, वे भवबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं अद्वैत तत्त्वका ज्ञान होनेपर अतीत, वर्तमान और भविष्यके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं ज्ञाती व्यक्ति सदैवधाररूपी कुलहाड़ीके द्वारा संसाररूपी वृक्षको काटकर ज्ञान-वैराग्यरूपी तीर्थके द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—यह तीन प्रकारकी अवस्था ही माया है जो संसारका मूल है। वह माया जबतक रहती है, तबतक संसार ही सत्यमें अवगत होता है। वास्तवमें शाश्वत अद्वैत तत्त्वमें ही सब कुछ प्रविष्ट है अद्वैत तत्त्व ही परब्रह्म है। यह परब्रह्म नाम-रूप-वस्त्व क्रियासे रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत्की सृष्टि कर स्वयं उसीमें प्रविष्ट हो जाता है।

‘मैं मायाशक्त चित्पुरुषको जानता हूँ और ये भी असम्भवस्वरूप हैं।’ इस प्रकारका ज्ञान ही मुक्तिकारण मार्ग है। मोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है।^१ श्रवण, मनन और ध्यान—ये सभी ज्ञानके साधन हैं। यज्ञ, दान, तपस्व, वेदाध्ययन और तीर्थसेवामात्रसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मतसे दान-ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कर्मोंसे होती है। ‘कर्म

करो' और 'कर्मका त्याग करो' ये दोनों वचन वेदमें मिलते हैं। निष्कामभावसे यज्ञादि कर्म मुक्तिके लिये होते हैं, क्योंकि निष्कामभावसे अनुष्ठित यज्ञादि अन्तःकरणको मुक्तिके साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होनेपर एक ही जन्ममें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत (भेद)-भाव रखनेपर तो मुक्ति सम्भव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते किन्तो कारण योगभ्रष्ट होनेपर योगियोंके कुलमें उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थितिमें मुक्ति सम्भव है।

कर्मोंसे भयबन्धन और ज्ञान होनेसे जीवकी संसारसे मुक्ति हो जाती है, इसलिये आत्मज्ञानकर आश्रय करना चाहिये जो आत्मज्ञानसे भिन्न ज्ञान हैं। उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदयमें स्थित सभी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं तब जीव जीवनकालमें ही अमरत्वकी प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है—

यदा सर्वं विषुध्यते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः ।

तद्वदपुनस्तत्त्वमाप्नोति जीवन्नेव च संशयः ॥

१२५५। ३२३)

ज्यापक होनेसे ज्ञाह कैसे जाता है, कौन जाता है और कहीं जाता है ? ऐसे प्रश्नके लिये कोई अवसर ही नहीं है। अनन्त होनेके कारण उसका कोई देश नहीं है अतः किसी भी रूपमें उसको गति नहीं हो सकती परब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है यह

१. वेदायामेते पुरुषं विदुर्न तमसः परम् । सोऽहमस्मीति मोक्षाय मान्यः अन्य विमुक्तये ॥ (२३६. ६)

अवस्थागत है, जहाँ इसमें बढ़ावा कैसे हो सकता है ?
सम्पूर्ण बड़ा आकाशके समान है इसलिए इसकी गति,
स्थिति और स्थिति अदिकार विचार कैसे हो सकता है ?
आश्रय, स्वयं, सुवृष्टि आदि अवस्था अवस्था के द्वारा कल्पित
है अर्थात् विचार है।

वस्तुप्रत्यक्ष स्वरूपा ही है। तैजो रूप ज्ञानको एक अवस्था में प्राप्त मुख्यतः समझना चाहिये। जैसे अपनी आत्मा तकको प्रिय है। वैसे ही ज्ञान तकको प्रिय है क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है। हे ब्रह्मामुने। सभी वास्तव ज्ञानको समीक्षा करनेसे हैं, इसलिये विशिष्ट ज्ञानप्राप्त बोधव्यवस्था अपना ही है। यह आत्मविज्ञान है। यह पूर्ण है। सत्य है। अनादि, सीते तथा सुखप्रत्यक्षार्थ प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप ज्ञानका ही एक क्षुद्र अंश समझना चाहिये। जैसे एक मुख्यतः वस्तु (ज्ञान होनेपर) समस्त मुख्यतः ब्रह्मार्थ ज्ञान दिया जाता है।

सर्वत्र ज्ञान संचार तथा ज्ञानस्वरूप ज्ञान यदि सदा सर्वत्र सधीके हृदयमें विद्यमान नहीं है तो विस्मृत अर्थका स्मरण नहीं होना चाहिये वर होना है ऐसी विचारोंमें यह स्मरण किसको होता है निश्चित ही चेतन तत्त्वको ही होता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदिके रूपमें स्वीकार किया गया है। चेतनतत्त्वकी सत्ता - अनु, अतरोरी अक्ल परम स्वयंभू तत्त्व—किन्ती भी रूपमें स्वीकार किया जाय, वर स्वीकार करना ही है अन्यथा प्राणीको मुक्त दुःखद्वय अनुभव नहीं हो सकेगा चेतनतत्त्व प्राणिप्राणके हृदयमें स्थितरूपसे सदा विद्यमान है, इसीगिने यह इसकी प्रत्येक चेष्टाको जानता रहता है और इस जागृताका फल यह है कि प्राणीके सुधादुग्ध कर्मका फल बचामयम मिलता रहता है यह ज्ञानतत्त्व सत्य, ज्ञान एवं आनन्दरूप है तथा अनन्त है सत्य ज्ञानसे पुच्छ नहीं होता, अनन्तहसे पुच्छ आनन्द नहीं है वास्तवमें प्रत्येक जीव सत्य, आनन्द एवं ज्ञानस्वरूप ज्ञान ही है। स्वयंको ज्ञानरूपमें जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञताकी प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममयि (घास) से अनन्त लीइरासि हेममय हो जाती है उसी प्रकार इस (ब्रह्म) का ज्ञान होनेपर ज्ञानीके द्वारा सकल विश्व ज्ञान लिया जाता है जैसे अन्धकारदोषके कारण रस्मी अपने सत्यस्वरूपमें नहीं दिखायी देती वैसे ही ज्ञानमोहसे प्रसन्न जीवको अन्धकार दर्शन नहीं होता जिस

अकार अकार्य होनेपर भी प्रत्यक्ष दुष्टि, दोषके कारण नहीं मानी दिखायी देता है, अतिसुख कष्ट मुख्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार अकार्यके अकार्यके कारण कष्ट अत्यन्तान्त अकारण एवं पुण्य प्रतीत होता है। जैसे शत्रुओं के अकार्य और शीघ्रमें समाप्त अकार्य होता है और भृगुशरीरिकाओं अकार्य अकार्य होता है, उसी प्रकार विष्णुओं अकार्यके प्रतीति होती है।

जैसे कोई द्विज प्रजापति होनेके कारण 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा मानता है और इसका क्या वह होनेके पक्षमें नहीं मानिके पुनः भ्रमन करता हुआ अपनेको प्राध्वन मानता है, वैसे ही जगत्में आच्छन्न जीव यह 'मैं ही हूँ' ऐसा स्वीकार करता है। साधारण अज्ञानके कारण ही जगत्में पुनः यह अपने स्वस्वरूपमें 'मैं ही ब्रह्म हूँ' ऐसा मन होता है। जैसे प्रत्येक पक्ष ही जगत्में इसको माननेवाला जगत् ही इसे ब्रह्म प्रत्येक रूपमें देखता है, वैसे ही अपने स्वस्वरूप ही होनेपर साधारण आध्वनमें इसकी अधिक चतुर्थीसे विरक्ति हो जाती है।

जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल
 चक्रानुकी कथा भी अनादि है। इस चक्रके सत् और
 असत् दो रूप हैं। व्यवहार कालमें यह सत् और परमावर्त-
 असत् है। कथाके कारण ही अब परमावर्त भी अपनी
 वास्तविक अवेशमें अनात्मे रूपमें परिणत होता है। व्यवहारी
 दृष्टावसे ही प्रति-पक्षी आदिके रूपमें यह सम्पूर्ण अनात्
 कल्पित है। अद्वैतमें तत्त्वोंका यह त्रिगुणात्मक सत्त् और
 प्रोपासी स्वतंत्र चेतियोंके सत् और चरियोंकी अनादिति
 कथाके द्वारा ही उचित है। त्रिगुणात्मक अद्वैत तत्त्वोंके
 रूपमें कथाके द्वारा ही व्यवहार-विषयी सृष्टि होती है।
 वस्तुतः नाम, रूप और किंचि आदि अनात्की मात्रा चक्रमें
 ही है आदि और अनन्त नहीं। इसलिये व्यवहार-कालमें
 सत्त्व प्रतीत होनेका भी परमावर्तः यह विष्णु है। जिस
 प्रकार स्वप्नावस्थामें सब आदिकी सत्ता प्रतीत होती है, किन्तु
 वही दृष्टका अस्तित्व रहता नहीं है। इसी प्रकार अज्ञात
 अवस्थामें भी ये सप्तद्विध उस प्रतीके प्राप्त नहीं रहती,
 परमावर्त वैसे अज्ञात अवस्था और स्वप्न अवस्थाके
 पदार्थोंका भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही वास्तविक पदार्थ
 भी व्यवहार और परमावर्तमें सत् असत् हैं। स्वप्न तथा
 जागृतिकी स्थितियों ऐसा ही इस परम चक्रका अस्तित्व है
 किन्तु मुमुक्षावस्थामें प्राणीका चित्त निश्चल होता है। सभी
 ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियोंके साथ मन इस अवस्थाके साथ

www.sagepub.com

~~~~~

(आध्याय २३६)

जैसे दर्पणमें दृष्टि झलनेपर अपने द्वारा अपनेको देख सकते हैं, वैसे ही आत्मनमें दृष्टि करनेपर इन्द्रियोंको, इन्द्रियोंके विषयोंको तथा पञ्चमहाभूतोंका दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष— इन सभीके ज्ञानके द्वारा संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाना चाहिये। सभी इन्द्रियोंका मनमें अभिनिवेश कर उस मनको अहंकारमें स्थापित करना चाहिये उस अहंकारको बुद्धिमें, बुद्धिको प्रकृतिमें, प्रकृतिको पुरुषमें एवं पुरुषको परब्रह्ममें विलीन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे ही 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकारकी ज्ञान-ज्योतिष्का प्रकाश होता है। इससे वह पुरुष मुक्त हो जाता है। मैं द्वारोंसे मुक्त, चीनों गुणोंके अश्रय तथा आकाश आदि पञ्चभूतात्मक और आत्मासे अभिहित इस शरीरको जो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, वही श्रेष्ठ है और वही ब्रह्मात्मन्ही है। सौ अश्वमेध या हजारों वाजपेय यह इस ज्ञानयज्ञके सोलहवें अंशके फलको भी प्रदान नहीं कर सकते (अध्याय २३७)

॥ २३८ ॥ ५-३

सत्य सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिये। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिये, प्रिय-विध्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये, यही सनातनधर्म है।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयाच्च ब्रूयात् सत्यप्रियम् ।

प्रियं च नगुतं ब्रूयादेव अर्थः सत्यतः ॥

(२३८:४)

चोरीसे या बलपूर्वक दूसरेके इच्छाका अपहरण करना स्तेय है। इसके विपरीत आचरण करना अर्थात् कभी भी चोरी न करना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चोरी) कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि अस्तेय (चोरी न करना) ही धर्मका साधन है—

यच्च इच्छावहरणं जीर्णद्वारा बलेन च ।

स्तेयं तस्यावाचरणमस्तेयं धर्मसाधनम् ॥

(२३८:५)

सदा और सभी अवस्थायें कर्म, मन और बाणीके द्वारा मैथुनका परित्याग करना चाहिये इसीको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अश्रुतिकालमें भी इच्छापूर्वक इच्छाका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। प्रव्रजपूर्वक परिग्रहका परित्याग करना चाहिये। शीघ्र दो प्रकारके हैं—बाह्य और आभ्यन्तर भूतिका और जल आदिके द्वारा बाह्य एवं भाव-शुद्धिके द्वारा आभ्यन्तर जीव होता है, यद्व्यजलाभ अर्थात् अन्वयास-प्राप्तिसे संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। मन और इन्द्रियोंकी जो एकाग्रता है, वही परम तप है। क्रुच्छ और चान्दायन

आदि व्रतोंके द्वारा देहका सोपन भी तपस्या है। पुरुषोंकी सत्यशुद्धिके लिये जो वेदान्त, ज्ञातृदीपिका पाठ और 'ॐ'कार आदिका जप है, पण्डितजन उसे स्वाध्याय कहते हैं।

कर्म, मन और बाणीसे हरिकी स्तुति, तन्म-स्मरण, पूजादि कर्म और हरिके प्रति अनिच्छला भक्तिको ही ईश्वरका चिन्तन कहा जाता है। स्वसिक्तासन, परासन और अर्धासन आदि आसन कहे गये हैं। अपने स्तीरगता चानुक्ता नाम प्राण है। उस वायुके निरोधको प्राणायाम कहा जाता है। हे पाण्डव इन्द्रियाँ असद्विषयोंमें विचरण करते हैं। उनको विषयोंसे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके इन्द्रिय-निरोधको प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म-चिन्तनको ध्यान कहा जाता है। योगारम्भके समय मूर्तिमान् और अमूर्तरूपमें हरिके ध्यान करना चाहिये।

तेजोमण्डलके मध्यमें संज्ञा चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज—कौस्तुभचिह्नसे विभूषित, वनमाली, कपुस्वरूप जो ब्रह्म अभिहित है 'मैं वही हूँ' इस प्रकार स्वको लय करके श्रीहरिको धारण करना ही धारणा है। 'मैं ही ब्रह्म हूँ' और 'ब्रह्म ही मैं हूँ' इस प्रकार देहात्मक-रहित मह और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही सम्प्राप्ति है।

(अध्याय २३८)

~*~*~*~*~

ब्रह्मगीतासार

ब्रह्माजीने कहा—[हे नारद] अब मैं ब्रह्मगीतासारका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर संसारसे मुक्ति हो जाती है।

'मैं ब्रह्म हूँ' इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मनुष्योंको मोक्षकी प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म—इन दो पदोंके अर्थका ज्ञान होनेपर वाक्यका ज्ञान होता है। विद्वानोंने इन पदोंके अर्थको वाच्य तथा लक्ष्य-रूपमें दो प्रकारका स्वीकार किया है। वाक्यार्थ और लक्ष्यार्थसे मिलतः कुल वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। दोनोंके द्वारा अहं शब्दसे एक प्राणपिण्डात्मक और दूसरा प्राण्य रूप आत्मा गृहीत होता है। अक्षयानन्द चैतन्य परोक्षज्ञानके सहित है और प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है। अहं पदको लक्षणासे आत्माका अल्पज्ञानादि दोषरहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है।

जो प्राणपिण्डात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात् लक्ष्यार्थको देखनेके पक्षान् जैसे उस

अर्थकी स्थिति आती है, वैसे ही लक्ष्यार्थको देखनेके पक्षान् उस अर्थकी स्थिति उठती है। वैसे ही ब्रह्म पदसे प्राणपिण्डात्मक अर्थकी प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ-प्रतीतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वयानन्द चैतन्य इस अर्थकी प्राप्ति तो लक्ष्यार्थ ब्रह्मपदसे ही हो जाती है। अद्वयानन्द चैतन्यको लक्ष्यार्थ रूपमें देखकर 'मैं ब्रह्म हूँ'—इन दोनों पदार्थोंकी सिद्धि 'ब्रह्म मैं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ'—इन दो स्थितियोंमें होती है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस वाक्यसे स्वानुभूतिका फलार्थ प्राणीको प्राप्त होता है। ऐक्यज्ञान तो निश्चित ही वेदान्तसे होता है। उससे यह अर्थ परे है। ज्ञानसे अज्ञानकी जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्तिके बाद प्राणीके चित्तकी लक्ष्यसे जो ऐक्यकी स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है।

(अध्याय २३९)

~*~*~*~*~

ब्रह्मगीता सार

श्रीभगवान् ने कहा— [हे पाण्डव !] यह सिद्ध है कि परमात्मा है उसी परमात्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल तथा जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत् प्रपञ्चकी जन्मदात्री है। तदनन्तर सन्नद्ध तत्त्व उत्पन्न हुए, वाक्, इन्द्रिय, पैर, पायु और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कान, त्वक्, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। प्राण, अपान, समान, स्थान और उदान नामक पाँच प्रकारकी वायु है। मन और बुद्धिरूप अन्तःकरण है। मन संदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्माके रूपमें पञ्चगव्य हिरण्यगर्भ अन्तःकरणमें विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपञ्चसे परे उस महाप्राण परमात्माके द्वारा पञ्चमहाभूतोंसे बने शरीरकी उत्पत्ति होती है। वन्हीं पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोंसे ब्रह्मण्ड अर्थात् इस जगत्की सृष्टि हुई थी।

पैर आदिसे युक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो संसारमें प्रसिद्ध ही है। उसके बाद इनमें पञ्चभूत तत्त्व और उनके कणोंकी जो स्थिति है, वह स्थूल शरीरसे भूतका शरीर है किन्तु उसके शरीरसे जो कुछ उत्पन्न होता है, उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्यान् इस प्रकार परमात्मासे स्थित शरीरको तीन प्रकार मानते हैं। स्वतत्त्वके भेदको बतानेवाले भेदवाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि'के अनुसार उन दोनों पूर्वस्थूल और स्थूल शरीरमें यह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जलमें सूर्वकी छाया और बेरके समान उस समय उसकी आकृति होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि इन शारीरिक तत्वोंको धारण करता है। जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थामें किये जानेवाले कार्योंका जो साक्षी है, वही जीव माना गया है।

जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाओंसे परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभावमें ही रहता है। उस क्रियाशील शरीरके साथ रहने एवं न रहनेकी स्थितिमें भी वह नित्य शुद्ध स्वभाववाला ही है। इसमें कोई विकृति नहीं आती

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिकी जो तीन अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओंके कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकारका मान लिया जाता है। वह अन्तःकरणमें स्थित रहता है और जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिकी स्थितिमें इन्द्रियोंकी क्रियाशीलताको देखता हुआ वह किञ्चरयुक्त हो जाता है।

हे अर्जुन अब मैं फलयुक्त क्रिया और कारककी जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाका वर्णन करता हूँ, उसको सुनें इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध—इन तन्मात्राओंका जब मनुष्यको सत्य-रूपमें ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्यकी जाग्रत अवस्था कहते हैं। उसको विचारसक्त प्राणीके अन्तःकरणमें जागते हुए संस्कारोंका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं सुषुप्तिकी स्थिति तब होती है, जब विचारपेक्षित कार्यमें लगाये जानेवाले साधनकी चिन्तामें बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण-अवस्थामें ब्रह्मकी स्थिति है। अतः कालके बहामें होनेके कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थित रहता है।

यम-नियमादि अष्टाङ्ग मार्गको प्रयाक्रम पार करते हुए जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थामें विद्यमान वह जीव साक्षी रूपमें सब कुछ देखता है। अतः मनुष्यको समाधि आरम्भ करनेके पूर्व ही उस परम लक्ष्यको अवधारणा अपने चित्तमें बना लेनी चाहिये।

इसके बाद सुषुप्तिके अन्तःकरणमें कैवल्य अर्थात् उस परमात्माके साक्षात्कारकी समस्या आ जाती है। अतः मोक्षार्थीको उस स्थितिमें पाञ्चभौतिक शरीरके अंदर कैसे हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्माके विषयमें विचारकर उसको शरीरसे पृथक् समझना चाहिये, क्योंकि आत्मतत्त्वकी शरीरसे अतिरिक्त न माननेपर ब्रह्मतत्त्वसे साक्षात्कार करनेमें अनेक बाधाएँ होती हैं। अतः उन बाधाओंको दूर करना अपेक्षित है। जो सांसारिक विषय वासनाओंके क्षेत्रसे उत्पन्न हैं, उन स्थितिमें तो समस्त क्षेत्रको ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह पाञ्चभौतिक शरीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अंदर

आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है किंतु उस भ्रमको दूर कर दिख जाय तो अपने उस समग्र रूपमें वह दिखायी देता है वैसे ही स्थिति जीवात्माकी है अतः पाञ्चभौतिक शरीरसे उस मोक्षकी साधनामें जीवात्माको पृथक् समझना चाहिये। जिसमें वह आबद्ध है, उस क्षेत्रको ही भली प्रकारसे ज्ञेय करना अनिवार्य है जिस प्रकार घट मिट्टीसे पृथक् नहीं है, उसमें समवाय सम्बन्ध होता है उसी प्रकार कुम्भकारके द्वारा प्रयुक्त चक्र, बीज आदिके कार्योंसे भी वह पृथक् नहीं है, किंतु पञ्चीकृत इन भौतिक तत्त्वोंकी उत्पत्ति अपञ्चीकृत महाभूत परमात्मासे हुई है अतः कारण अन्तमें वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण-निराकार अद्वय पञ्चीकृत देहवत्त्वसे परे है कार्य तो कारणसे पृथक् होता नहीं है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बन्धके द्वारा वह बात सिद्ध हो जायगी, जो भुमुक्षुके लिये अपेक्षित है। विद्वान् इसी क्रिया-व्यतिरेकके द्वारा सूक्ष्म शरीरकी अवधारणाकी बातको पट्ट करते हैं।

अपकीकृत महाभूतोंसे सूक्ष्मस्तर पर्यन्त नहीं है। जैसे आधार पृथ्वीके बिना नहीं होता है वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधारके बिना नहीं रहती है। वह आधार तो तेज अर्थात् अग्नि है, जो वायुके बिना रहता है। वह वायु आकाशके बिना, आकाश उस सत् प्राणध्वज ब्रह्मके बिना और वह मायाहित जड़ ब्रह्म आकाशके बिना नहीं रहता।

है। ध्यानकी ऐसी अवस्थामें पहुँचनेपर ही प्राणीके हृदयमें वह शुद्ध भाव आता है, जो जाग्रत् और स्वप्न आदिकी स्थितिमें उद्भूत नहीं होता, जो प्राप्ति हुए आत्मज्ञानके अनुरूप जीवत्वके प्रभावसे मुक्त होता है।

ब्रह्मको नित्य सुख, सुन्द, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्त्व दो शिष्ट पदोंकि बीच स्थित है उसको ब्रह्मवाचक शब्द ओंकार कहते हैं इसमें दकार और अकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यञ्जनवर्ण है। इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अपितु महामन्त्र है, जो अद्वितीय है 'ब्रह्म मैं हूँ' या 'मैं ब्रह्म हूँ'— ये दोनों वाक्य धर्ममें ज्ञान और अज्ञान दोनोंको बढ़ानेवाले हैं।

यह आत्मतत्त्व परमज्योतिःस्वरूप है। यह चिदानन्द है। यह सत्य ज्ञान और अनन्त है। वही तत्त्वमसि है। ऐसा वेदोंका भी कथन है। 'यं ब्रह्म हूं।' सांसारिक विषयोंसे जे परे रहता है वही मैं निर्लिप्ता देव हूं जो सर्वभ्रमाभी परमात्मा है वही मैं हूं जो अक्षद्विष्यत्स्वरूप देवदेवेश्वर हूं वही मैं हूं अरे मैं तो सही अनादि देवदेवेश्वर परब्रह्म ही हूं जिसके आदि और अन्तका ज्ञान किसीको भी नहीं है यही गीताका सार है इसीका वर्णन मैंने अर्जुनसे किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्मचर्य लीन हो सकता है अर्थात् उसको जीवन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

(अध्याय २४०)

गरुडपुराणका माहात्म्य

धातुमान् हविने कदाः से रुद्र! मैंने गरुडपुराण का वह सारभाग आपको सुना दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वह विद्या, वरा, सौन्दर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान अज्ञात है और अन्तर्में उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

भगवाजीने कहा—हे व्यास मैंने मुक्तिप्रदायक ऐसे महापुरुषको भगवान् विष्णुसे सुना था।

व्यासजीने कहा—सूतजी! भगवान् विष्णुसे इस महापण्यदायक गरुडपरुणको सुनकर ब्रह्माजीने दक्षप्रजापति,

नारद तन्त्र हम सभीको सुनाया और स्वर उस परात्पर ब्रह्मका ध्यान करते हुए ये वैष्णव षडको प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने जीनकादिको इस सन्तरेत्रेष्ठ पुराणको सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ ब्रह्म व्यक्ति अपने अभीष्टको प्राप्त करके अन्तर्में ब्रह्मषडका लाभ लेता है। भगवान् विष्णुने गरुडको सारतमभाग सुनाया था, इसीलिये यह गरुडके लिये कथित 'सरतत्त्व गरुडमहापुराण' के नामसे प्रसिद्ध हो गया। यह महासारतत्त्व है यह प्राणीको धर्म, कर्म, धन और मोक्षदि सभी फलोंको देनेवाला है।

सुतजीने कहा—हे शौचक आपको मैंने इस श्रेष्ठतम

गरुडमहापुराणको सुन दिया है। जिस सुभ पुराणको भगवान् व्यासने ब्रह्मासे सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था व्यासरूप भगवान् हरिने प्रारम्भमें जो मात्र एक वेद था, उसे चार भागोंमें विभाजित किया और अष्टादश महापुराणोंकी रचना की। उन पुराणोंको महाराज सुकदेवजीने मुझे सुनाया है सौमक। आपके पृच्छेपर इस श्रेष्ठ गरुड-पुराणको मैंने मुनियोंके सहित आपकी सुनाया।

जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रन्थके ही रूपमें इसे अपने पास रखता है तो वह यदि धर्माधी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है यदि वह कामी है तो उसकी कामगारें पूर्ण होती हैं और यदि वह मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, वह सब इस गरुडमहापुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है।

जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह अपने समस्त अधीष्टको मिट्ट करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराणके एक श्लोकका एक चरम भी पढ़कर मनुष्य पापहीन हो जाता है जिस व्यक्तिके घरमें यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्ममें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्यके हाथमें यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमें ही नीतिर्योका कोश है जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है।

इस महापुराणको पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंकी मिष्टि हो जाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्याार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्महत्यादिसे मुक्त पापीका पाप नष्ट हो जाता है, वन्या स्त्री पुत्र, कन्या सखन पति, क्षेमाधी क्षेम तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मङ्गलकी कामनासे प्रेरित व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, करण करनेका अभिलाषी मनुष्य क्षयित्वशक्ति, सारतत्त्व चाहनेवाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है।

पक्षिश्रेष्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकालमृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय होता है। नैमिषारण्यमें ऋषियोंके द्वारा आयोजित महामे सृजनी महाराजसे इस महापुराणको सुन करके स्वयं हीनक मुनिने वहाँ गरुडध्वज भगवान् विष्णुकी कृपासे मुक्तिका लाभ प्राप्त किया था।

(अध्याय २४१)

[गरुडपुराणान्तर्गत आचारकण्ड समाप्त]

किया जाता है? ज़रूर हुए व्यक्ति को पीने के लिये बस एक ही बरस बारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य-विष्णु-निरीक्षण, चत्वारपर स्थापित बघ, सरसों, दूध और नीमकी पत्तियोंका स्पर्श करनेका विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही बरस क्यों बारण करते हैं? सबका दाह-संस्कार करनेके पश्चात् उस व्यक्ति को अपने परिवारोंके साथ बैठकर भोजनदि क्यों नहीं करना चाहिये? ज़रूर हुए व्यक्तिके पुत्र दस दिनके पूर्व किसलिये पिण्डोंका दान देते हैं? चमूले (बेदी)-पर पके हुए मिट्टीके पात्रमें दूध क्यों रखा जाता है? रस्सीसे बंधे हुए तीन काष्ठ (त्रिगोष्ठिया)-के ऊपर रात्रिमें राँवके चौराहेपर एकवृत्तमें वर्षापर्यन्त प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? सबका दाह संस्कार तथा अन्य लोगोंके साथ जल-तर्पणकी क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवन्! मृत्युके बाद प्राणी आतिथ्यादिक शरीरमें क्या जाता है, उसके लिये नी पिण्ड देने चाहिये, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधानसे पितरोंको पिण्ड दान करना चाहिये और उस पिण्डकी स्वीकार करनेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाय?

हे देव यदि ये सभी कार्य करनेके दुरित बाद सम्पन्न हो जाते हैं तो फिर बादमें पिण्डदान क्यों किया जाता है? पूर्व किये गये पिण्डदानके बाद पुन पिण्डदान या अन्य क्रियाओंको करनेकी क्या आवश्यकता है? दाह-संस्कारके बाद क्रिमि-संचयन और घट फोड़नेका विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन सांनिह्य द्विजके इनामका विधान क्यों है? दसवें दिन सभी परिवारोंके स्वध सुद्धिके लिये इनाम क्यों किया जाता है? दसवें दिन तेल एवं द्रव्यतन्त्रका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेल और द्रव्यतन्त्रका प्रयोग भी एक विराट्प जलमयके तटपर होना अपेक्षित है, इसका क्या कारण है? दसवें दिन पिण्डदान क्यों करना चाहिये? द्वादशव्रतके दिन बुधोत्सर्ग आदिके सहित पिण्डदान करनेका क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, कस्त तथा अंगूठी आदि वस्तुओंका दान क्यों दिया जाता है? तेरहवें दिन पददान क्यों दिया जाता है वर्षापर्यन्त सीताह व्रत क्यों किये जाती है तथा तीन सी भात

सन्नोदक घट क्यों दिये जाते हैं। प्रेतश्राविके लिये प्रतिदिन जलसे धोए हुए एक घटका दान क्यों करना चाहिये

हे प्रभो! मनुष्य अनित्य है और समय जानेपर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्रको नहीं देख पाता हूँ, जिससे जीव निकल जाता है? प्राणीके शरीरमें स्थित किस छिद्रसे पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन इसी शरीरमें स्थित जो पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं। श्रोत्र, मोह, तुम्हा, कप और अङ्गकारकपी जो पाँच चोर शरीरमें छिपे रहते हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं

हे माधव प्राणी अपने जीवनकालमें पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, जन्म प्रकृति के दान देता है, वे सब शरीरके नष्ट हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं वर्षके समस्त हो जानेपर भी ज़रूर हुए प्राणीके लिये सपिण्डीकरण क्यों होता है? इस प्रेतकृत्यमें (सपिण्डन) प्रेतपिण्डका मिलन किसके साथ किस किस विधिसे होना चाहिये, इसे आप बतानेकी कृप्य करें।

हे देव। मृच्छंसे अथवा पतनसे जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिये क्या होना चाहिये। जो पतित मनुष्य चलाने गये अथवा नहीं बलाने गये तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरनेपर जन्ममें क्या होना चाहिये। जो मनुष्य पारी, दुराचारी अथवा इतदुष्टि हैं, मरनेके बाद वे किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मप्राप्ति, ब्रह्महत्या, स्वर्णादिकी चोरी करनेवाला, मित्रादिके साथ विश्वासघात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या होता है? हे माधव जो शूद्र कफिला गौका दूध पीता है अथवा प्रणय महात्मनका अप करता है या ब्रह्मसूत्र अर्थात् मण्डोपवीतको धारण करता है तो मृत्युके बाद उसकी क्या गति होगी? हे संसारके स्वामी जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणीकी पत्नी बना लेता है तो उस पत्नीसे मैं भी डरता हूँ आप बतायें कि उस पत्नीकी क्या दस्त होती है? सब ही उस पापकर्मके फलको बतानेकी भी कृप्य करें।

हे विश्वाम्पन् आप मेरी दूसरी बातपर भी ध्यान दें। मैं कीर्तुहस्तवत् वेगपूर्वक लोगोंको देखता हुआ सम्पूर्ण जगत्में जा चुका हूँ, इसमें रहनेवाले लोगोंको मैंने देखा

है कि वे सभी दुःखमें ही डूब रहे हैं। उनके अन्तर्गत चारोंको देखकर मैंने अन्तःकरण चौड़ासे धर गया है। स्वर्गमें दैत्योंकी मनुतासे भय है। पुष्पलोकमें मनु और रोगदिसे तथा अपीष्ट वस्तुओंके विरोगसे लोग दुःखित हैं। मरणासन्नलोकमें रहनेवाले आत्माओंकी भी भयसे दुःख बना रहता है। हे ईश्वर! आपके इस वैष्णव चर (चैकुण्ठ) के अतिरिक्त अन्तर किसी भी लोकमें ऐसी निर्भयता नहीं दिखायी देती। कल्याणकी सीमा इस कल्याणी स्थिति स्वर्गकी भाँति के समान अस्मत्त्व है। उसमें भी इस मरणासन्नमें रहनेवाले लोग बहुत ही दुःखोंकी पीड़ा में हैं। मैंने नहीं देखा है कि इस देशके मनुज राग-द्वेष तथा मोह आदिमें आकर्षित होते हुए हैं। इस देशमें कुछ लोग जन्मे हैं, कुछ देही दुष्टिवाले हैं, कुछ दुष्ट वादीवाले हैं, कुछ लाले हैं, कुछ लौंगे हैं, कुछ काने हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ गूँथे हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ लोपत (अधिक रोधवाली) हैं, कुछ बन्ध रोगसे घिरे हैं और कुछ अक्षय-कुसुमकी तरह मिलावट भिन्न अभिमानसे चुरे हैं। उनके विभिन्न दोषोंको देखकर तथा उनकी मनुष्यको देखकर मैंने मनमें विचिन्ता उत्पन्न की गयी

है कि यह मनु कौन है? इस मरणासन्नमें यह कौन विधिलग है? आत्माओंसे मैंने पहले ही इस विषयमें सम्बन्धः यह सुन रहा है कि किसी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहीं होती हैं। उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे त्रयो! इसकी विशेष जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ

हे उदय! मनुष्यकी मनुष्य के समान उसके कल्याणके लिये क्या करना चाहिये? कैसे दान देना चाहिये मनु और उपवास-भुक्तिक चर्चनेके बीच की-सी विधि अपेक्षित है। वित्तमें सत्की सम्पत्तीकी क्या विधि है? तत्काल अथवा विलम्बसे उस बीचकी कैसे दूरी दूर ज्ञात होती है, वस्तुकी (संभवकी गरी) को जानेवालेके लिये वर्षवर्षतः की-सी क्रियाएँ करनी चाहिये। दुर्मुक्ति अथवा दुर्गति की कौन सी मनु होनेपर उत्तम ज्ञातिका क्या है? वस्तु आदिमें मनु होनेपर वस्तुवस्तुके लिये क्या करना चाहिये। हे देव! आप मैं उत्तर इसमें हों। जब मैं इस सम्पूर्ण प्रश्नोंके विचार करनेमें लग्य हूँ। मैंने आपसे यह सब लोकमन्त्रालयी कल्याणसे पूछा है, मुझे बताइये कृपया करें। (अध्याय १)

मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कार्य, मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन

श्रीकृष्णने कहा—हे भद्र! आपने मनुष्योंके लिये बहुत ही अच्छी बात कही है। तत्काल होकर इस समय अधीर्षादिक क्रियाको कर्त्तव्यता सुनि

हे मरणासन्न को सम्पूर्ण रूपसे भेदछिन्न है, जिसका वर्णन भुक्तियों और स्मृतियोंमें हुआ है, जिसको इन्द्रादि देवता, योगेश्वर और योगधारक विन्दन करनेवाले विद्वान् नहीं देख सके हैं। जो गुरुप्रतिगुण है, ऐसे उस ज्ञान तात्त्विकों जिसे मैंने अभीष्टक किसी अन्यसे नहीं कहा है। मनु में भय हो, इसलिये मैं तुम्हें बता रहा हूँ

हे वैद्य! इस संसारमें पुत्रहीन व्यक्ति की राशि नहीं है। उसकी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः सम्मानपूर्वक वस्तुयोग्य उपायसे पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिये। यदि

मनुष्यको मोह नहीं मिलता है तो पुत्र प्राप्तिसे उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और वीरको मेरे हुए प्राणीको कथा देना चाहिये तथा उसका वधविधान अग्निदाह करना चाहिये इसके पीछे मनुष्यके दिलके प्रतिष्ठित पुत्र विद्वानेसे सत्की आकरभूत भूमि सब मनुष्यकी गरीबे के समान हो जाती है, जो उसकी योग्यता रखती है। मृत्युके मुखमें वस्त्रावृत उत्तम वीरवर्णनके समान है, जिससे आगे बीचकी सुभक्तिक विद्वान् होता है। जैसे पुत्र (अनुकूलमें निवर्तिका रोगोदर) न होनेपर गर्भधारण सम्भव नहीं है, वैसे ही शवभूमि भी तिल-कुस आदिके विषय बीचकी शुभ योगमें कारण नहीं बन सकती। इसीलिये मृत्युपूर्वक तिल, कुस, पञ्चरात्र आदिक वधविधान विधियोग्य अत्यन्तक है

=====

गोबरसे भूमिमें सबसे पहले लीपना चाहिये, तदनन्तर उसके ऊपर क्लित और कुल विज्ञान चाहिये। इसके बाद अमुर आदिको भूमिपर कुलप्रत्यक्ष ऊपर सुलग देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह ज्ञानी अपने समस्त पापोंको त्याग कर आपमुक्त हो जाता है। उसके नीचे विज्ञान गये कुलसमूह विहित ही कृपुप्राप्त ज्ञानीको स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पृथ्वीपर बल-बुद्धिदिक् लेप (सम्पन्न) नहीं है यहाँ वह सदा पवित्र है और यहाँ (बल-बुद्धिदिक्) लेप (सम्पन्न) है, यहाँ (बल-बुद्धिदिक्) अपसरण करके) गोमयसे लेप करनेपर वह सुदृढ़ होती है। गोबरसे बिना लिपनी हुई भूमिपर सुलगने गये मरणात्मक व्यक्तिमें वह, पितापत्य एवं पक्ष-कोटिके कुरकनी हुए लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणात्मककी पुष्टिके लिये उसे जलसे कलने गये मण्डलवाली भूमिपर ही सुलाना चाहिये, क्योंकि जल-होम, कष्ट, कष्टप्रहास, कष्टानोंकी अर्थात् एवं भूमिमें मण्डलकरण पुष्टिके हेतु जाने गये हैं। बिना लिपनी-पुती मण्डलहीन भूमिपर मरणात्मक व्यक्तिको नहीं सुलगना चाहिये। भूमिपर कलने गये ऐसे मण्डलमें कष्ट, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं अतः मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। मण्डलविहीन भूमिपर प्राण त्याग करनेपर वह चाहे जलनक हो, चाहे बुद्ध हो और चाहे जगन्नाथ हो, उसको अन्य योगि नहीं प्राप्त होती है। हे तक्षक! उनकी जीवन्त्या वायुके साथ भरकती रहती है। उस प्रसारकी वायुभूत जीवन्त्याके लिये न तो कष्टकम विधान है और न तो अस्तित्वकी किंचिद् ही बतायी गयी है।

हे गरुड! शिल और पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। अतः शिल बहुत ही पवित्र है। शिलका प्रयोग करनेपर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। शिल सेव, कुल्य और गोमूत्रात्मक

समन होते हैं। 'ये भी सरीरके द्वारा किये गये समस्त पापोंको नष्ट करें।' ऐसी अभ्यन्त करने चाहिये एक ही शिलका दान स्वर्गके वसीस सेर किलके दानके समान है। तर्पण, दान एवं होममें दिव्य गन्ध शिलका दान अधिक होता है। कुल्य और सरीरके सेमोंसे उत्पन्न हुए हैं और शिलकी उत्पत्ति भी पसीनेसे हुई है। इसीलिये देवजनोंकी तुष्टिके लिये कुल्यप्रत्यक्ष कुलकी और पितरोंकी तुष्टिके लिये शिलकी साधारणकाल होती है। देवजनों और पितरोंकी तुष्टि विश्वके लिये उपकीर्ण (राक्षस) होनेके कारण विपत्ती तुष्टिमें हेतु है। अतः अपसन्न आदि कष्टकी को विधिमें यज्ञानी गयी है, यहाँ विधिमें अनुसार कृपुप्राप्त कष्ट, देवदेवैश्च तथा विप्लवोंको संतुष्ट करना चाहिये। अपसन्न आदि होकर [शिलका उपयोग करनेसे] कष्ट, पितर और देवैश्च तुष्ट होते हैं। अपसन्न होकर चर्च करनेसे पितरोंकी संतुष्टि होती है^१।

कुलके मूलभागमें कष्ट, मरणात्मक विष्णु तथा अज्ञानमें शिवको जानना चाहिये। ये तीनों देव कुलमें प्रतिष्ठित जाने गये हैं। हे अधिराज! कष्टाय, चन्द्र, कुल्य, अग्नि और तुलसी—ये चार चार समर्पित होनेपर भी पर्युषित नहीं रहने जाते, कभी निर्मलत्व अर्थात् वाली नहीं होते। इनका पूजन व्यापार प्रयोग किंचिद् आ अवश्य है। हे जगन्नाथ! तुलसी, कष्टाय, गी विष्णु तथा एकदलीकृत—ये चौथी संसारक्षरणमें हुक्मो हुए लोगोंको ग्रीवाके समान चर कराती हैं। हे पवित्रेश! विष्णु, एकदलीकृत, गीत, तुलसी, कष्टाय और गी—ये छः इस असार-संसारमें लोगोंकी मुक्ति प्रदान करनेके अधिन हैं। वह कष्टपी कष्टहन्ता है—

दधंभूले विष्णो कष्टा यन्ने देवो कष्टार्थकः ॥

दधार्थे जगत् विष्णु प्रथो देवः कुले जगत् ॥

विज्ञान कथाः कुला कष्टिभूतान्ने च क्षमेक्ष्णः ॥

१ यहाँ कष्टप्रत्यक्ष समर्थ है— समस्त प्रोक्तके बाद कलने मोलकाली देवता तथा देना और जीव आदि पूजा

२-यन् अमरकृपुप्राप्तसम्पन्नसम्पन्न पवित्रकारः । अमुर दानक देवता विद्वत्पि विद्वत्पि ।

विष्णुः कष्टप्रत्यक्ष कुलकीर्ण कृपुप्राप्तः । दानु से ये पवित्र सन्निभ कुलपि ।

एक एवं शिलो वानो हेमकोनमिली जगः । तर्पणे दानकोनेपु दानो भवति पश्यतः ।

दधं गोमयपुष्टिजगत् । कष्टेपु मरणात् । देवता दानप्रत्यक्ष अर्द्धेन विद्वत्पि ।

जगत्पवित्रा कष्टा विष्णु कष्टप्रत्यक्षाय । अपसन्नविप्लो कष्टा पितरौ देवदत्तः ।

येन ते पितरमुप्य अपसन्ने कृते तर्पितः । (२।१४-२२)

ये विनीतान् शक्ति विनाशकः पुनः पुनः ।
 कुलमी प्राप्ताय काले विष्णुकादरौ कृतः ।
 यत्नः प्रकृत्यन्तरे भवत्येव यत्नः पुनः ।
 विष्णुकादरौ नीतः कुलमी विनाशकः ।
 अतः दुर्गमस्य भवत्येव मुक्तिरिति ।

(२ २१ २५)

जैसे तिलकी पवित्र अमृतवीच होती है, उसी प्रकार कुल और कुलमी भी अमृत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ महात्मनः शक्तिको दुर्गमते प्रकार लेते हैं। दोनो हाथोंसे कुल उठाइन चाहिये और उसे पुष्पीकर रखकर कलसे प्रोक्षित करना चाहिये तथा मनुष्यकलमें महात्मनः दोनों हाथोंमें रखना चाहिये। जिसके हाथोंमें कुल है और जो कुलसे प्रोक्षित कर दिया गया है वह मनुष्य होनेपर (उसकी सम्पन्न किन्हीं न हो कभी हों, इत्यादि) भी विष्णुलोकको प्राप्त करता है। इस असर संसाररक्षणमें प्रभुको गोचरसे स्वीकार उत्तर मूल मनुष्यको कुलसे और कुलकलपर विष्णु करनेसे तथा विष्णु अग्निमें दाह करनेसे उसके सम्पन्न कर्णोंका भय हो जाता है।

सत्य और उसके रस दिव्य (उत्तम लोकाका प्रत्यक्ष) है, यह ज्ञानियोंकी अमृत कामनाओंकी सिद्ध करनेवाला है। सत्यके विना अन्य-रस उत्कट अर्थात् न अभिव्यक्त होते हैं और न सुखानु होते हैं। इसीलिये सत्य रस पित्तोंकी तृप्त होता है और स्वर्गको प्रदान करनेवाला है यह सत्य रस कल्याण विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है इस बातको जानेवाले योगीजन, सत्यके सत्य दान करनेको कहते हैं। इस पुष्पीपर यदि प्राकृत्य, अग्नि, वीर्य, इत्यादि तथा मूल कर्णोंके अशुर शक्तिके प्राण न निकलते हों तो उसके लिये स्वर्गका इस शीलनेके लिये सत्यकथ दान देना चाहिये।

हे कवीन्द्र! जब मनुष्यके स्वरूपको विस्मयपूर्वक सुनें मनुष्य ही क्या है उसका सम्यक् आ जानेपर जीवात्मके प्राण और देहका विभाग हो जाता है। मनुष्य अपने समकक्ष आती है। मनुष्यकलके प्रकृतसे प्राणी अपने किले कर्णोंको एकत्र भूत जाता है। हे गुरु! जिस प्रकार मनुष्य केवलशक्तियोंको

इतर-उपर शीघ्र है, उसी प्रकार प्राणी कलके कलमें रहता है। सत्यक रस और सत्य—ये सभी भक्त कलके कलमें हैं। ज्ञानियोंमें ये कलके अनुसार अपने-अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्वज्ञ गुरु! सूर्य, चन्द्र, तिल, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पुष्पी, विष्णु, औषधि, आर्द्रा मनु, पत्नी, ज्ञान और सत्य-सत्य—ये सभी कलके अनुसार महात्मनः उद्भूत होते हैं। कर्णों हैं। बटते हैं और मनुष्यके उपस्थित होनेपर कलके प्रभावसे विग्रह हो जाते हैं।

हे पवित्र! जब मनुष्य आ जाती है तो उसके कुल सम्यक् पूर्व ईश्वरसे कोई रोग प्राणीके शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। इन्द्रिय विकल हो जाती है और सत्य, औषध तथा वेग विधिल हो गया है। हे कल! ज्ञानियोंको करोड़ों विष्णुओंके एक साथ काटनेका जो अनुभव होता है, उससे मनुष्यकल वीर्यका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही प्रेतात्मक सत्य हो जाती है, महत्त्व आ जाती है। उत्पन्न कल्याण उसके सभी आकर काहे हो जाते हैं और उसके प्राणोंको कल्याण अपनी और शीघ्र शुरु कर देते हैं। उस समय प्राण कलमें आ जाती हैं। मनुष्यके पूर्व कल्याण रूप शीघ्रता हो उठता है। यह केन उगलने लगता है। उसका मुँह खाली भर जाता है। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला यह अद्भुत परिमाणका पुनः हाहाकार करता हुआ तथा अपने बाकी देहका हुआ कल्याणोंके द्वारा कल्याण से सत्य जाता है।

मनुष्यके सम्यक् शरीरमें उद्भासित वायु प्रकुचित होकर तीव्र गतिको प्राप्त करता है और इसीकी शक्तसे अग्निगत भी प्रकुचित हो उठता है। विना ईश्वरके उद्गीत अन्य प्राणीके सर्वस्वकीका भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणीको अत्यन्त कष्टकी अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोगमें अनासक्त जनोंकी अयोग्यता निरोध करनेवाला उद्दान सत्य मनुष्य कल्याणगतिवाला हो जाता है।

जो लोग ब्रूत नहीं बोलते, जो शीघ्र भेदन नहीं करते, आत्मिक और उद्भासक हैं। उन्हें सुखपूर्वक मनुष्य प्राप्त होती है। जो काम, ईश्वर और देहके कारण स्वार्थका

[विष्णुः पवित्रमूलः सर्वशक्तिः कुलकथः ।

विनाशकः कर्णः दुर्गमः कल्याणकरी । (२ २५ २५)

परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, ये सब शिक्षित ही सुखपूर्वक मरते हैं।

जो लोग मोह और अज्ञानका उपदेश देते हैं, वे मनुष्य के समस्त महात्म्यकार्यों को नष्ट करते हैं जो बड़ी गम्भीर देनवाले, असत्यभावी, विश्वासवादी और वेदनिन्दक हैं। वे मूर्खान्तरूपी मनुष्यको प्राप्त करते हैं। इनको ले जाने के लिये लाठी एवं मुठरसे कुछ दुर्गन्धसे घापूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्मक यमदूत आते हैं। ऐसी चर्चकन चरित्रवर्ति

देखकर प्राणीके शरीरमें चयनन सम्पन्न होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षाके लिये अन्तरात् कल-पित्त और पुत्रको वादकर कलम-कन्दन करता है। इस सब प्रकृति करनेपर भी ऐसे बीजके कष्टसे एक सन्ध भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयंकर प्राणीकी ओरों चयने लगती हैं। इसकी स्वीस नष्ट जाती है और मुँह सूखने लगता है। उसके बाद वेदनासे आविष्ट होकर वह अपने शरीरका चरित्याग करता है और इसके बाद ही वह सबके लिये अस्मृत्त्य एवं मुक्तायोग्य हो जाता है।

हे गुरु! इस प्रकार मैंने यथाश्रमण मनुष्यको स्वकर्म सुना दिया। अब आपके इस दूसरे प्रश्नका उत्तर भी बड़ा ही विचित्र है, इसे सुन रहा हूँ। हे पक्षिण! पूर्वजन्ममें किये गये भीति-भीतके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और मनु आदि योनियों भी प्राणीके लिये सुखप्रदायिनी हैं मनुष्य, पशु-

पक्षी आदि योनियों अत्यन्त दुःखदायिनी हैं। हे ज्ञानेश्वर! प्राणीको कर्मका फल सारत्त्वसे इन योनियोंमें प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंगमें आपसे कर्मविपाकका चर्चन भी करूँगा।

हे गुरु! प्राणी अपने स्वकर्म एवं दुष्कर्मके फलोंकी विविधताका अनुभव करनेके लिये इस संसारमें जन्म लेता है। जो महापातकी ब्रह्महत्यादि महापातकजन्य अत्यन्त कष्टकारी रीतवादि परकलमेकोष्य भोग भोगकर कर्मध्वके बाद पुनः इस दुष्कीचर जिन लक्षणोंसे युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणोंको आप मुझसे सुनें।

हे ज्ञानेश्वर! साधारणकी इच्छा करनेवाले महापातकीको मृग, अश्व, सुकर और छैटकी योनि प्राप्त होती है। स्वर्णकी चोरी करनेवाला कृषि, कीट और पतंग-योनिमें जाता है। गुरुपक्षीके साथ सहवास करनेवालेका जन्म क्रमशः—सूत, लस और गुल्ल-योनिमें होता है। सहायकी चरणीयकी रोगी, मद्यपी विकृतदत्त, स्वर्णचोर कुनसी और गुरुपक्षीयकी चर्मरोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकारके महापातकीयोंका साथ करता है, उसे भी इसी प्रकारका रोग होता है। प्राणी एक वर्षपर्यन्त पतित ज्वलिकाका साथ करनेसे स्वर्ण पतित हो जाता है। सस्पर्श बातें स्पर्श करने तथा स्पर्श, निःश्वस, सहमान, सहभोज, सहभासन, वासन, अप्यपन तथा योनि सम्बन्धसे मनुष्योंके शरीरमें सब संक्रांति हो जाती है। दूसरेकी स्पर्शके साथ सहवास करने और साहायका धन चुरानेसे मनुष्यको दूसरी जन्ममें अत्यन्त तथा निर्वन देनमें रहनेवाले ब्रह्मपक्षसम्बन्धी योनि प्राप्त होती है। रक्षकी चोरी करनेवाला भिक्षु योनिमें जन्म लेता है। जो मनुष्य बुद्धके पत्नोंकी और गन्धकी चोरी करता है, उसे कम्बुदरकी योनिमें जन्म पड़ता है। आन्धकी चोरी करनेवाला चूड़ा, धन चुरानेवाला छैट तथा फलकी चोरी करनेवाला केदारकी योनिमें जाता है। बिना मन्त्रीभारके जीवन करनेपर कीभा, चरका सामान चुरानेवाला गिट्ट, मधुकी चोरी करनेपर मधुमक्खी, कलाकी चोरी करनेपर गिट्ट, गानकी चोरी करनेपर मोह और श्रमिककी चोरी करनेपर मनुष्यकी योनि प्राप्त होती है। स्त्रियोंका वस्त्र चुरानेपर केश कुष्ठ और रसका अपहरण करनेपर बीजन आदिमें अस्मि हो जाती

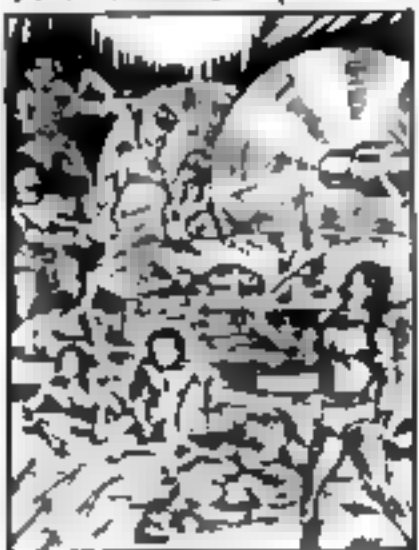
विष्णु देव अर्जुन काशीका राजा

बचाल करीतें। उनके लीशोमें कटकाट्टाट्ट होवे लगती है।
है पक्षिराज। इनका भरोस कहींकी इस ठंडकसे काँपने
लगता है। यहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इनके
अतिरिक्त भी अनेक कष्टोंका सामना उन्हें यहाँ करना
पड़ता है। यहाँ विषमग्रहका बहान करनेवाली वायु
चलती है, जो सारीकी इगुियोंको लोह देती है। यहाँ

आधी भूखसे अस्त होकर मरना, एक और गल रही
है। इनकी जाले हैं। मरकत घेर होवेक से लगी कभी एक
दुखका अतिरिक्त कर भयम करते रहते हैं। इस प्रकार इस
समयका मरकतें मनुष्यको बहुत-से कष्ट देनेवाले पड़ते हैं।

है पक्षिराज' जो कभी अन्धकार अन्धकार कर जाता
है। यह इस मरकतके अतिरिक्त 'मिदुलम' नामकी इमिड

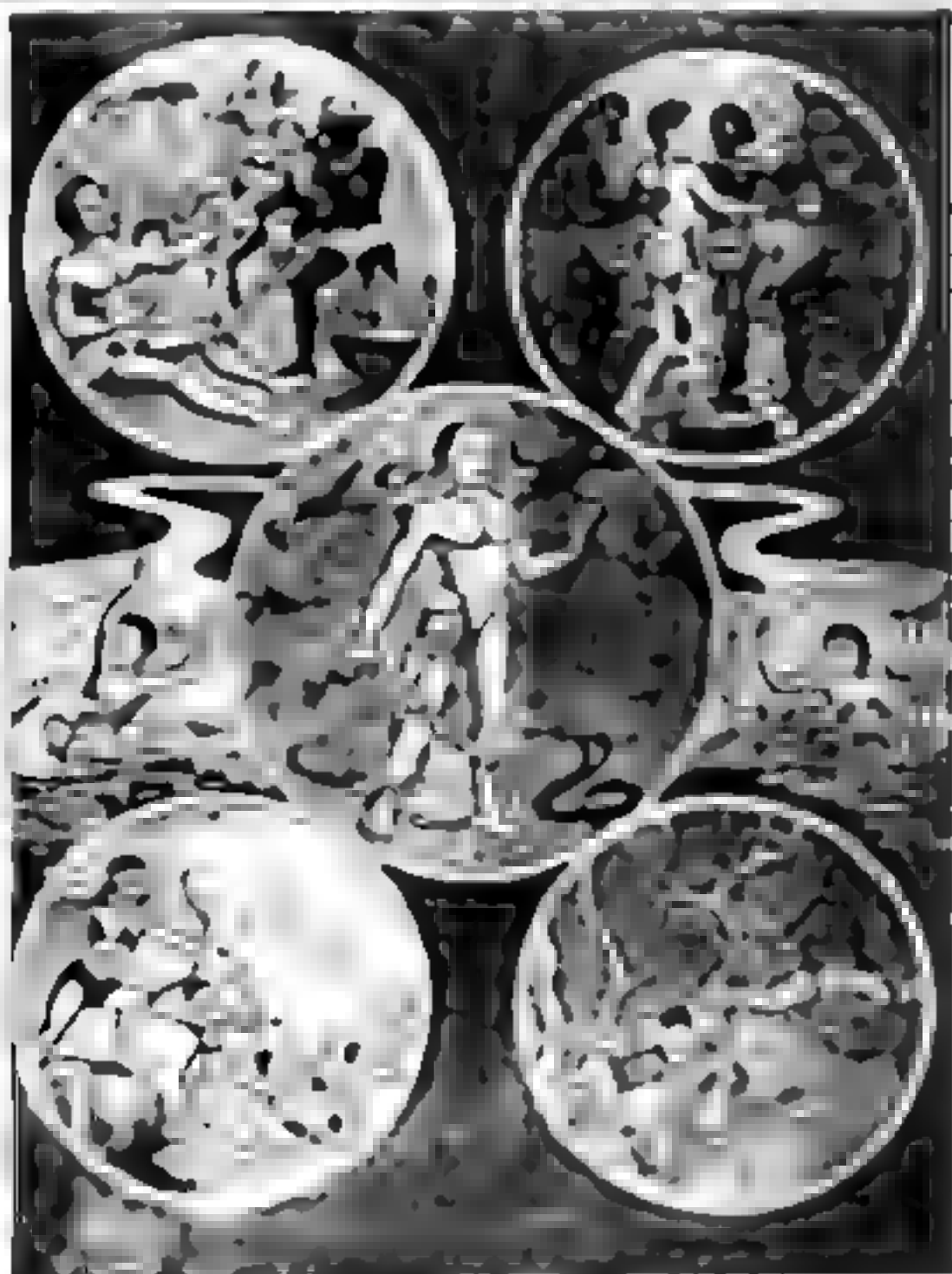
दुखी मरकतें जाले है। है जाले। यहाँ अन्धकार मनुष्यका
कष्टके मरकतें जाले रहते हैं। इनके ऊपर सारीजालीकी
जाला काके जालके अनुभवोंके हुए। अगुलियों विजय
कालकालके इनके सरीरकी वीरसे लेका विरोधाभासक होटा
जाता है। फिर भी इनका जालाच नहीं होता। इनमें सरीरके
लिकड़ों भरा टूट टूट कर विजय-विजय हो जाते हैं और पुन
इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य मरकतियोंको यहाँ
इकट्ठे करके मरकतें लगाने रहते हैं। कब कभी कभीका
विजय हो जाता है। तब यहाँ मरकतें उन्हें इस मरकतसे
मुक्ति प्राप्त होती है।

'अहिंसक' मरकत एक अन्य मरकत है। यहाँ मरकतें
जाली अन्धकार दुःखका भोग भोगते हैं। यहाँ मरकतियोंके
दुःखके हेतुभूत जाल और रहत लगे रहते हैं। मरकत
इसरी मरकतें यहाँ हो जाते, एकलक कट मरकत नहीं। जो
लोग इस मरकतें काँपे जाले हैं। वे जालके कटकी भीति

इसपर पड़ते हैं। पुन एकलक मरकतें करते हुए इनकी
अति मरकतों आगेके ऊपर जा जाती है और वेक अतिरिक्त
पुन जाले है। अतिरिक्तको यहाँ जो दुःख प्राप्त होते हैं, वे
यहाँ ही कटकाट्टी हैं।

है मरकत। अन्य 'अहिंसक' मरकत दुखी मरकतें
विषयमें सुने। यह मरकत एक इमारत होकर मरकतें
हुआ है। इसकी मरकतें भूमि अतिरिक्त जाला होनेके
कालक अतिरिक्त जालती रहती है। इस प्रकार मरकतें
जाल जाल मरकतें जाले मरकतें मरकतें मरकतें मरकतें
मरकतें जाले रहते हैं, जिनके मरकतें यहाँ कभी इ
जाल जाले हो रहते हैं। इसी मरकतके मरकत एक

योनिधर्मों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्यसे समन्वित जीव बार-बार गर्भमें जाते हैं और मृत्युको प्राप्त होत हैं। उन सभी प्राणिकों के समान हो जानेके बाद प्राणीको बुद्ध, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिको आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी-कभी यह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रात्मके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गण्ड! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमें पुण्यवृत्ति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुन्दर-सुन्दर गीत गाते, खाद्य खाते और कृषादि करते हुए प्रसन्नाचित मन्त्रोंके साथ, अच्छे-से अच्छे द्वार, नूपुर आदि नाना प्रकारके आभूषणोंसे युक्त, चन्दन आदिकी दिव्य सुगन्ध

और पुष्पोंके झरसे सुवासित एवं अलंकृत कमचक्रते हुए विमानमें स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्य-समाप्तिके पश्चात् जब वे वहाँसे पुनः पृथ्वीपर आते हैं तो एका अन्यत्र महात्माओंके घरमें जन्म लेकर सदाचारका चलन करते हैं। समस्त भोगोंको प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यथा पहलेके समान आरोहिणी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले प्राणीका भगना तो निश्चित है। प्राणियोंका जीव अभोयार्णसे निकलता है। तदनन्तर

पृथ्वीतत्त्वमें पृथ्वी, जलतत्त्वमें जल, तेजतत्त्वमें तेज, वायुतत्त्वमें वायु, आकाशतत्त्वमें आकाश तथा सर्वव्यापी मन चन्दमें जाकर विलीन हो जाता है। हे गण्ड! शरीरमें काम, क्रोध एवं पक्षेत्रिण्य हैं इन सभीको शरीरमें रहनेवाले चोरकी संज्ञा दी गयी है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी इसीमें रहनेवाले चोर हैं उन सभीका नापक मन है इस शरीरका संसार करनेवाला कर्म है, जो पाप और पुण्यसे युक्त रहता है। जिस प्रकार बरके जल जानेपर व्यक्ति अन्य वस्तुओं पर लेश है, उसी प्रकार पक्षेत्रिण्योंसे युक्त जीव इन्द्रियाभिरागु देवताओंके साथ शरीरका परित्याग कर नये शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। शरीरमें रक्त-मज्जादि रक्त धातुओंसे युक्त पद कटुकीर्णक शरीर है। सभी प्राण, मृगज आदि पक्ष पशु, मल-मूत्र, व्याधियाँ, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मूत्र, मेदा, अस्त्रि, शुक्र और स्नायु— वे सभी शरीरके स्रवण ही अभिनेय बलकर भग्न हो जाते हैं।

हे सार्ध! प्राणियोंके विनयको मैंने तुम्हें बतल दिया अब उनके इस शरीरका अन्य पुनः कैसे होना है, उसको मैं तुम्हें बतल रहा हूँ

यह शरीर नश्वरसे आवद्ध, भोजनिक इन्द्रियोंसे युक्त और नवद्वारोंसे समन्वित है। यह सार्वसारिक विषय-वासनाओंके प्रभुत्वसे व्याप्त, काम-क्रोधदि विचारसे समन्वित, राग-द्वेषसे परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक धनकर चोरसे युक्त है। यह लोभरूपी जालमें पैसा हुआ और मोहरूपी बल्लसे उभरा हुआ है। यह भगवती भलीभाँति आवद्ध एवं लोभसे अधिष्ठित पुरके समान है सभी प्राणियोंका शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी अज्ञाताको नहीं जानते हैं, वे पशुओंके समान हैं।

हे गण्ड! चौराही लाख योनिर्वा हैं और इन्द्रिय (पृथ्वीमें अंकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ), स्वेदय (पक्षीनेसे जन्म लेनेवाले बुद्ध और तीक्ष्ण आदि जीव), जम्बय (पक्षी) तथा जलमुख (मनुष्य)—में यह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है। (अध्याय ३)

आसन्नमृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध
कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, चट्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे
पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि
कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मृत्युकी गति, नारायण-
बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य

श्रीकृष्णने कहा—हे गुरु! जानमें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोंकी शुद्धिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो विद्वान् है वह पहले पवित्र करनेवाले भस्म आदि दस स्नान करे और पापोंके प्रायश्चित्तके रूपमें तत्सम्बन्ध कृच्छ्रदि व्रत अथवा उत्प्रेतनिधिभूत गोदानादि क्रिया करे यदि मनुष्य उनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही और नहीं तो उस क्षाधिके भी आधा उसे कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। तत्पश्चात् यथासामर्थ्य दस प्रकारके दान देनेका विधान है, उसको सुनो।

गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, मूत्र, वस्त्र, धान्य, गुह्य, रजत और स्वर्ण—वे दस दान हैं—

गोधूमितिलहिरण्यान्धवासोधान्यगुहास्तावा ।

रजतं स्वर्णं चैव दानानि दस वै विदुः॥

(४१४)

यमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे अल्पतः दुर्गन्धदायक मवादिवि तथा रक्तद्विसे परिख्यात हैं। अतः उस मार्गमें स्थित वैतरणी नदीको पार करनेके लिये वैतरणी गौका दान करना चाहिये जो गौ सर्वाङ्गमें कासी हो, जिसके स्तन भी कासे हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है^१।

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सन्तधान्य, भूमि और गौ—ये सातसे शुद्धिके लिये पवित्रतामें एकसे बढ़कर एक हैं। इन आठ दानोंको मङ्गलदान कहा जाता है। इनका दान ठग्य प्रकृतिवशे ब्राह्मणको ही देना चाहिये

तिलं लोहं हिरण्यं च कर्पासं लवणं तथा ।

सन्तधान्यं क्षितिर्वाप एकैके पालथे स्मृतम्॥

एतान्वाही महादानान्युत्तमाय द्विजतये ।

(४१५-८)

अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कपण्डल, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ—ये आठ प्रकारके पद हैं—

छत्रोपास्यवस्त्राणि मुद्रिका च कपण्डलः ।

आसनं धान्यं भोज्यं पदं चाह्वयं स्मृतम्॥

(४१६)

तिलपात्र, मृत्पात्र, सव्य, उपशकर तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अन्न, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मणोंको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये

हे पक्षिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायश्चित्त कर लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है, तिलसे भरा पूर्ण पात्र, घोसे भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत् पददान करता है तो वह नरकरूपी गर्भमें नहीं जाता है अपितु उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रायश्चित्तं कृतं येन दत्तं दानान्यपि क्षितं॥

क्षयं गोवैतरण्याह दानान्यष्टौ तथापि वा ।

तिलपात्रं सपिपात्रं शय्यादानं तथैव च॥

पददानं च विधिवन्मही नित्यभोगः ।

(४१७-१४)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण दान करनेकी इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है, इस पृथ्वीपर मरणासन्न प्राणीके प्राण अब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रसका दान उसके हाथसे दिलवाना चाहिये; क्योंकि यह दान उसके लिये

स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वर्ग को कुछ दान देता है, परलोकमें वह सब उसे प्राप्त होता है। यहाँ उसके भागे राजा हुआ मिलता है। हे भक्तिन्! जिसने यथाविधि अपने शार्ङ्गका आराधित कर लिया है, वही पुरुष है। वही अपने कर्णोंको भस्मसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे कृपावान् गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वको प्राप्त करता है। पहले कहे गये सित्वादिषु आठ प्रकारके दान देकर प्राणी गन्धर्वलोकमें निवास करता है। वनलोकाका मार्ग अवधिक भीषण तापसे मुक्त है, अतः कृपादान करना चाहिये। कृपादान करनेसे मार्गमें सुख प्राप्त करनेवाली कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कर्ममें 'समुत्सर्गोक्त' दान देता है, वह 'असिपत्रधन' के धर्मको मोड़कर लम्बर होकर सुखपूर्वक कर करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे ब्राह्मणको परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। जलसे परिपूर्ण कण्ठस्तुका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

ममदायके दूत महालोकी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्णवाले इन दूतोंको देखनेवालेसे कम लगता है। उपरान्तपूर्वक वसः आपूबभारिका दान करनेसे ये कमदूत प्राणीको यह नहीं देते हैं। जिसने चोरे हुए भस्त्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये विविध पापोंका विनाश कर देता है। मनुष्य कृतपात्रका दान करनेसे सहलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोंसे मुक्त सम्बन्ध दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जना प्रकारकी अपराधोंसे मुक्त विमानमें चढ़कर साठ हजार वर्षतक अमरत्वकीर्षी छोड़ा करके इन्द्रलोकके बाद गिरकर पुनः इस धृष्णीलोकमें जाकर एकाका पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी अदि उपकरणोंसे सड़े-बड़े, दोषरहित अथवा मोड़ेका दान ब्राह्मणको देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे ज्ञानेश दानमें दिये गये इस मोड़ेके शरीरमें जिसने रोग होते हैं, उतने वर्ष (वयस्सक) स्वर्गके लोकमेंका योग दानदाताको प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे मुक्त पार

बोढ़ीवाले रखकर दान देकरके राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मणको दुग्धवाती, नवीन गेहके लगान वर्षबराबरी, सुन्दर मकन-प्रदेशसे मुक्त और अनमोहक शिलकसे सम्पन्न भैरवा दान देता है तो वह परलोकमें ऊँकर अभ्युदयको प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

तत्तपत्रसे कने हुए चनेका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें समुत्सर्ग सुख प्राप्त होता है। वसः-दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभासम्पन्न शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको राज, अन्न तथा अन्य अनादिकोंसे मुक्त भस्त्र दान देता है, उसके वसका कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वर्ग स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे ज्ञानेश! इन कथने गये सभी प्रकारके दानोंमें प्राणीको बड़ा तथा अचट्टसे आभी हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलमें भेदता और लघुता आती है।

इस लोकमें जिस व्यक्तिने कल एवं रस्सा दान किया है, वह अपवादकालमें ब्राह्मणका अनुभव करता है। जिस मनुष्यने बट्टापूर्वक इस संस्कारमें अन्न दान दिया है, वह परलोकमें अन्न-पत्रणके विषय भी वही वृष्टि प्राप्त करता है, जो उत्तमोत्तम अन्नके पत्रणसे प्राप्त होती है। मनुष्यके संनिष्ठ अन्न जानेपर यदि मनुष्य यथाविधि इन्धनसम्पन्नको प्रणम कर लेता है तो वह पुनः इस संस्कारमें नहीं आता, अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

यदि मनुष्यके शरीर पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसको मनुष्य इसी तीर्थमें छोड़ती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राणी मार्गके बीच ही नग जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। हे, तब ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग पना-पगार प्राप्त करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

आम्रवन्तको मार्गक्षेत्रीयं प्रतिप्रेक्षते।

तीर्थजायको भवेन्मुक्तिविषयो यदि ज्ञानेश।

यदि यदे कनुजम् भवेत्तत्तम व संस्कारः॥

(४१८)

हे द्विज! मनुष्यके निष्ठ अन्न जानेपर जो मनुष्य

हजार रकम हुई थीमकी पहियोंको चलाकर आगमन करें।
तत्पश्चात् अग्नि, वायु, गंध, वेत वस्तुओं, दूर्ध्व, उन्नत, सुवर्ण
तथा अन्य आकृतिक वस्तुओंका हाथसे स्पर्श करके वीरसे
पाचरका भी स्पर्श करें और धीरे-धीरे करने प्रवेश करें।

जो व्यक्ति विद्वान् है, वह अपने अतिशयोक्ति परिवर्तनों को मनु होवेपर इसका दृढ़-संस्कार श्रौतकी अतिशय द्वारा ही प्रदर्शित करे। दो वर्षसे कम आयुवाले छोटे बालककी मनु होवेपर इसकी स्थानभूमिमें मनु सांसारिक मित्रोंसे दृढ़ देना चाहिये। उसके लिये दृढ़-क्रियात्मक विधान नहीं है जो स्वी-अतिशय है, यदि वह जो दृढ़ पतिका अनुगमन करना चाहती है तो सर्वविधित निषेधोंके अनुसार पतिका प्रकाश करके चित्तमें प्रवेश करे जो स्वी जीवनके अन्तर्द्वारे चित्तपर चढ़कर पुनः भाग्य आ जाती है, उसे 'प्रकाशक' करना चाहिये।

मनुष्यके शरीरमें सड़े होन करोड़ों रोषें होते हैं, जो सही पचिष्वा अनुगमन करती हैं, इनमें कायस्थक वह स्वर्गमें प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार शरीरको रक्तद्वारेणा सपेय मिलते शरीरको जलद् बाहर निकलन लेता है, उसी प्रकार पचिष्वा अनुगमन करनेवाली शरीर नहीं अपने पचिष्वा दृष्टार कर उसके साथ स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करती हैं। अप्सराई इसका सम्मान करती हैं तथा वह पतिव्रत नारी तबतक पतिके सख सुखोपभोग करती हैं, जबतक बीदह इन्द्रोकी मन्धि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्महत्या, कुतश्चन या निग्रहणी हो, फिर भी तबका स्त्री मृत्यु होनेपर पतिके साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पतिके नर कर्मेन जो स्त्री उसीके साथ जगिमें अपने शरीरको भेंट कर देती है, वह अश्वत्थीके समान आचरण करती हुई स्वर्गलोकेमें जाकर सम्मान प्राप्त करती है।

पतितकी कृष्ण होनेपर जबकि उसी अपनेको चित्तको
 बैठ नहीं चढ़ा देती है, तथातः वह स्वोके शरीरसे किसी
 प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है जो उसी अपने पतितके साथ
 सती हो जाती है, वह त्रिकुल, चातुर्कल और पतिकुल—
 इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है जो उसी पतितके
 दुःखमें दुःखी, सुखमें सुखी, विदेशगमनमें मलिनचरित,
 कृतकपण तथा कृष्ण होनेपर चित्तमें उसीके साथ जलकर

मुन्मुक्ता संवरण करती है, इस स्वीकृति पत्रिका का नाम
 चाहिये। प्रतिष्ठानधर्मका पालन करनेवाली स्त्री पतिकी मृत्यु
 हो जानेपर पुनः विधायें समाकण्ड होकर बरतोक-गमनके
 योग्य नहीं होती। कश्मिरी सत्री सम्पूर्ण स्त्रियोंकी अपने
 पतिके श्रावण ही विधायें आरोहणकर बरतोकमुख प्राप्त
 करती चाहिये। सहायकधर्मकी स्त्रीसे लेकर आभारालयकी
 स्त्रीके लिये बतिके साथ विधायें चलकर सती होनेका
 विधान एक सम्मेलन ही है। बतिकी मृत्युके समय जो स्त्रियाँ
 गर्भसे रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं उन
 सभीकी स्त्रीधर्मका पालन करना चाहिये।

हे पश्चिन् अनुष्णके दाह-संस्कारकी को विधि है
इसको सामान्य रूपसे मैंने तुम्हें सुना दिया है अब और
क्या सनक चाहते हो?

इसपर बलदेवने कहा—ई संसारेके स्वामिन्। यदि
ब्रह्मसंसारमें यत्किमी कृष्ण हो जाती है और इसकी
अभिषेक भी स्त्रीकी नहीं प्राप्त होती है तो उसका यह
किस प्रकारसे करना चाहिये, यह बलदेवकी कृपा करें।

क्षीकृच्छ्रक कदाः हे गकड। यदि प्रकाशो पक्षिको
अस्थिको नहो प्राप होतो है तो ये उसको भी सद्युक्त
विमान दुम्हें सुनता है। उस परम गोपनीय दम्बको दुम्हें
सुनो। जो प्राणी भूखसे पीड़ित होनेके कारण मृत्युको प्राप्त
होते हैं जो व्याध्यादि हिंसक प्राणियोंके द्वारा मारे जाते हैं,
जिनकी मृत्यु गलेमें पर्वसीका चन्दा लगावेसे हो जाती है,
सरीसृपकी क्षीयताके कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो
हाथीके द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बेल और
प्राकृत-रूपसे मृत्युकी प्राप होते हैं, जिनकी मृत्यु ईश्वरसे
होती है, जो आत्ममत्ती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदिके
द्वारा किये गये बन्धन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं,
दम्बकी स्थितिको दुम्हें सुनो।

जो सर्व, व्यवह, वृंगधारी पशु, उपसर्ग (चेषक),
पक्षर, जल, ज्ञान, जंगली हिंसक पशु, वृक्षफल और
विद्युत्प्रसूतसे और लोहेसे, पर्वतपरसे गिरनेसे अथवा दीवालसे
गिरनेसे, पड़ाइके छड़े कगारसे, खाट या मध्य कक्षमें
मृत्युको प्राप्ता होते हैं श्लुमती, अश्वधारी, हृदा तथा
शोथिन आदि त्याज्य क्रियाके संस्कार, हासोरिक स्पर्श या

ई ई गरुड ठम्के बाद सर्वोच्चको सम्बन्धित पुस्तकका निर्माण करना चाहिये पुस्तकके निर्माणमें कक्षा और कर्तव्य विभाग सरो—

काले मृगका चर्म विक्रयकर इसके ऊपर कुत्तोंसे निर्मित एक पुरुषकी आकृति बनानी चाहिये। तीन सौ साठ बुत्तोंसे मनुष्यकी अस्थियोंका निर्माण होता है। उन बुत्तोंका विन्यास इन अङ्गोंमें पृथक्-पृथक् रूपसे करना चाहिये। चालीस बुत्त शिरोभाग, दस बुत्त औंख, दोस बुत्त बाल-स्थान, बीस बुत्त श्छेर, छी बुत्त दोनों काटु, बीस बुत्त कटि, सौ बुत्त दोनों तरुभाग, तीस बुत्त दोनों बीच प्रदेश, चार बुत्त शिप्य, छ बुत्त दोनों अण्डकोश और दस बुत्त पैरकी अंगुली भागमें स्थापित करनेका विधान है। इसके बाद शिरोभागमें गरियल, तालु प्रदेशमें लीकी, भुजमें पञ्जर, विड्ममें कदलोकल, जाँतोंके स्थानमें कम्पलफल, नासिका भागमें बालु, बसके स्थानमें मिट्टी, इतिहाल और मन-रिहाल, बीरके स्थानपर चारद, पुरीके स्थानपर पीतल, शरीरमें वन-कील, संधिभागोंमें तिलका पाक बांसके स्थानपर पिला हुआ पत्र, रक्तके स्थानपर मधु, केशराशिके स्थानपर जटाकूट, त्वचाके स्थानपर मृगचर्म, दोनों कानके स्थानपर तालवध, दोनों स्तनोंके स्थानपर गुग्गुलुफल, नासिका भागमें रत्नापत्र, नाभिभण्डालमें कम्पल, दोनों अण्डकोशोंके स्थानपर बैंगन, लिङ्गभागमें बहिरा सुन्दर गाजर, गरभमें जी, कीपीतके स्थानपर त्रय अर्घा लाल, स्तनोंमें मोती, रस्ताटपर कुंकुमका लेप, कर्पूर एवं आगुध धूप, सुगन्धित मलामय अलंकरण, पवनके शिषे हृदयमें पट्टसूत्रका विन्यास करना चाहिये उसकी दोनों भुजाओंमें ऋद्धि एवं बुद्धि, दोनों नेत्रोंमें कौंड़ी, दाँतोंमें अन्तरके बीज, अंगुलियोंके स्थानमें चम्पाके पुष्प और नेत्रोंके कोण भागमें मन्दूर भरकर ताम्बूल आदि तोभाष्टायक अन्य पदार्थ भी घेंट करना चाहिये।

इस प्रकार सर्वोपधिभुक्त इस प्रेतकी विधिबद्ध पूजा कर यदि पूत ज्योति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अङ्गोंमें चामनक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। सदकनार तिस्रः पुनः पुनः के विना 'तया' तथा 'हव्यं ये यज्ञोप यः' इन मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित।

हस्तध्यामंत्रिस्तापुक जलसे ठूठ प्रेतको पवित्र करके भगवान् विष्णुको उदरम कर सुसीला, दूध देनेवाली गौका दान देन चाहिये। तम्पक्षत् तिल, लीह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधातव, पृथ्वी तथा गौ, जो एक-से-एक बहुर पवित्र बस्तुने गले हैं। उनका भी दान करना चाहिये। उसके बाद तिल-काण तथा चन्दन भी करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतकी मुखिके लिये वैष्णव मन्त्र बोरे। उसके बाद मन्त्रकर्ता हृदयमें भगवान् विष्णुका स्नान करके त्रैलोक्यका कार्य सम्पन्न करे।

उक्त विधिले बचने गये पुतालका विधिपूर्वक दण्ड करना चाहिये। इसका उदाहरण सुद्धिके लिये गुनाह संस्कारा प्रायश्चित्त करें। जिसमें लौन, छ., बाइ तथा रंगद कुच्छात करनेका विधान है। प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ होनेपर तब, सुवर्णादिका दान अथवा लज्जतिनिधिभूत दण्डका दान करना चाहिये। विद्वान्को इस प्रकार अपनी सुद्धि करनी चाहिये अमुद्ध दानके द्वारा अमुद्धको उदरेण करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है, वह सब कुछ अनुरोधमें ही किया ही गया है। अतः विधिपूर्व सुद्ध होकर अमुद्धको दानादिक और्ध्वरीतिक कर्म करना चाहिये।

हे गुरुद्वारा जो प्रश्न विना अव्यक्त किये ही साक्षात्कार करके ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है, वह ज्ञान, अभिमान, जलपान, भोजन, स्पर्श, रसगन्धदान तथा अनुपात करके तत्पक्षप्रत्ययों में सुख होता है। जो स्वामी से ज्ञाता है अथवा दाह संस्कार करता है, वह कठोरतया क्रिया करके कुष्माण्ठमूलक को दूर करके छोटे दोषको दूर करने के लिये छोटा और बड़े दोषको दूर करने के लिये बड़ा प्रायश्चित्त करना चाहिये

गठहने काइ—हे प्रभो कृष्ण, तपकृष्ण तथा सान्त्वपन—ये जो तीन प्रार्थनाएँ हूँ आपने बताये हैं इन तीनोंके लक्षणोंको भी मुझे बतानेकी कृपा करें

अपवाध् इतिकृत्तये कदा—हे गरुड! तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल, तीन दिन अपाधित इति कृत्तयेनक आहार और तीन दिनका उपवास कृत्तये। इस कृतये किया जाता है, यह 'कृत्तये' कहम्बला है।

बिस सप्तमं क्रमः। एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन गरम जल पाचकर चौथे दिन एक रात्रिका उपवास किया जाता है, उसके बाद 'तपनकुण्ड' कृत है^१। अब गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुशीदक—इन पाँच पदार्थोंको क्रमशः एक-एक दिन पान करके पुनः कुण्डसतक उपवास किया जाता है तो उसको 'सान्तापनश्रव' कहा जाता है^२।

हे पंडित! खरी व्यक्ति के मरनेपर कौन-सी क्रिया करनी चाहिये, यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुतलदहनमें (पुतलके इष्टपर रखा) जलजल हुआ दीपक जब जल जाय तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिये। तदनन्तर अग्निदाह करे और तीन दिनका सूतक करे। दशाह और गार्गपिण्ड करना चाहिये। इस विधिको सम्यक् साधन करनेसे प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसीके मरणका क्षम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका दाह-संस्कार हो जाय और वह मनुष्य उसके बाद भा जाय तो उसे ले जाकर श्रुतकुण्डमें स्नान कराया चाहिये। तदनन्तर आत्मकर्मदि संस्कार पुनः किये जायें ऐसे पुतलको अपनी विचारिता पत्नीसे विधिवत् पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। हे शूरा! यदि विदेशमें गये किसी व्यक्तिको पंद्रह अथवा बारह वर्ष बीत गये हों और उसका इस अवधिमें बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह-संस्कार कर झलना चाहिये।

हे गरुड, राजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर कौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, अब उसको तुम सुनो—सूतिका स्त्रीकी मृत्यु होनेपर वाहिकजन कुम्भमें जल और पञ्चगव्य लेकर पुण्यजनित मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके उससे स्पर्शको गृह्य करे। उसके बाद सौ रूपजलसे विधिपूर्वक शकको स्नान कराके पुनः उसको पञ्चगव्यसे स्नान कराये। फिर कपड़ेसे बनायी गयी आकृतिके शय

व्यवस्थिति जल देना चाहिये।

पञ्चककालमें मृत्यु होनेपर दाह संस्कारकी विधि क्या है? उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो—

हे शूरा! उसके प्रारम्भमें बलिदा नशत्रके अर्धभागसे लेकर वैशी नशत्रतक पञ्चककाल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं असुख मानना चाहिये। इस कालमें घरे हुए व्यक्ति का दाह-संस्कार करना दक्षित नहीं है। यह काल सभी प्राणिजोंमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। ऐसे दिनोंमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको बलतक नहीं देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे सर्वदा असुख होता है। अतः पञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिये कष्ट ही होता है। इन नशत्रोंमें मृतकका दाह-संस्कार करनेपर चरमें किसी-न-किसी प्रकारकी हानि होती है।

हे गरुड! इन नशत्रोंके मध्यमें मनुष्योंका दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणोंको वैदिक मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिये अतः स्वस्मान्ते सभीमें कुशसे चार पुतलक बनाकर नशत्र मन्त्रोंसे उनको अभिमन्त्रित करके रख दे तदनन्तर उन्हीं पुतलकोंके साथ मृतकका दाह-संस्कार करे अशौचके समाप्त हो जानेपर मृतकके पुत्रोंद्वारा शान्ति एवं पीष्टिक कर्म भी होना चाहिये।

जो मनुष्य इन पञ्चक नशत्रोंमें मर जाता है, उसको सद्गतिकी प्राप्ति नहीं होती अतएव मृतकके पुत्रोंको उसके कल्याणहेतु तिल, गौ, सुवर्ण और चीन्हा दान देना चाहिये। समस्त विघ्नोंका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणोंको भोजन, आहुति, हवन, सुवर्णमुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके समस्त पापोंका विनाशक है और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये, इससे समस्त पापोंका विनाश होता है (अध्याय ४)

१ तपनश्रवः कृतमप्येकं प्रपन्नं पिबेत् एकरात्रोपवासः। तपनकुण्ड उदाहृतः ॥ (४ १३४)

२ गोमूत्रं गोमयं और दधि सर्पिः कुशीदकम्। कण्ठा नरेऽक्षुण्णलोकुण्डं सान्तापनं चरम् ॥ (४ १३५)

आशीर्वाचनं विहितं कृत्यं, अशीर्वाचनी अर्थात्, दशगृहविधि, प्रथमचोइशी, मध्यमचोइशी तथा उत्तमचोइशीका विधान, नौ श्राद्धोक्त स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवकायमार्गनिर्द्धान, मार्गमें पहुँचनेवाले चोइस नगरोंमें जीवकाय यातनाका स्वरूप, समपुरीमें परपात्याओं और पुषपात्याओंको घोर तथा स्त्रीमरूपमें समराजके दर्शन

श्रीकृष्णने कहा—हे गुरु । इस प्रकार यह पुष्पात्या दश-संस्कार करके स्नान और विलोदक करने पर विराम आने आने तक पुष्प उसके पीछे पीछे कर आये । इसपर पहुँचकर वे सभी यह आशिक्या का लेकर रोते हुए चीन्हा पतिव्रीच जलन कर कचके ऊपर चढ़े होकर आसन करें । तदनन्तर सभी पुष्प चीन्हा आदि तथा जगोजी परिक्रम करने आकर जो दस रात्रियोंका अशीच कर्म है, उसको पूरा करें । इस कालमें उन सभीको चढ़ाते छोटकर भोजन करना चाहिये । रात्रिमें वे जलन जलन अस्मरण होवें और एक समयको रहित भोजन किन्तु अन्य वे सभी तीन दिनकर सोकरने हूये हों । इसकर्मसंग्रह कालन बादके अर्धरात्रिकी होकर पुष्पीकर ही सोवें उन सभीके बीच परमा स्त्रीका स्पर्श न हो । वे इस अशीचकर्मके अन्ततन्में एक एवं अर्धकर्म-कर्मके दूर हों दृ-कर्म करित, अन्तर्द्वीप, अन्तर्गुह-काकर एवं भीम-विजयलगे दूर होकर वे अन्तर्द्वीप और फिर चोच को छोड़ दें इस अशीचकी अवधिमें निर्दोष होने चाह च चलनोंमें भोजन करना चाहिये । एक का तीन दिनकर उपवास करें ।

महादेवने कहा—हे शम्भु । इस अशीचमें अशीचके विषयमें आने का दिन, का का अशीच किन्तु समकाल होना ? उसके स्वरूप क्या है ? उसके अतिथि लोगोंकी इस कालमें केस भोजन करनी करना चाहिये ? इन सभी बातोंकी भी आप बतावेगी कृपा करें ।

श्रीकृष्णने कहा—हे शम्भु । यह अशीच जो विधिवत्तक समय और किन्तु आदिके दृष्ट होना ही कर्माच करनेके योग्य होता है । क्योंकि सभी इस कालमें विष्णुदान, अन्नदान और अन्य कर्मके दान पुष्पादिक कर्मकीही दृष्ट हो जाता है । तद्विष्णुओंमें कर्मकीच दस दिनकर तक जाता है । जो लोग कर्मकीच शुद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा

रखते हैं उनके लिये पुष्पादिके कर्म लेनेपर भी इसी प्रकार अशीच होता है । कर्मलोचकोंके मनमानीकर्म तीन रात्रिमें शुद्धि होती है । जो कर्मकीच कर देनेवाले हैं, वे कर्मकीचमें भी तीन दिनोंके पञ्च शुद्ध हो जाते हैं । इस विधानसेक कर्मकीच होनेपर यह सब सम्पन्न हो जाता है । यदि शुद्धकरच संस्कार हो जानेके बाद कर्मकीच कृत्य हो जाती है तो एक रात्रिकर अशीच होता है । उपवास (चनेक) संस्कार होनेके पूर्वतक तीन दिन और उसके बाद दस दिनकर अशीच होता है—

॥ इत्यन्तर्गतसक आ श्रीमद्विष्णुकी स्तुति ।

विष्णुसकालदेवतासकालः

कर्म ॥

(५।१३)

हे शम्भु । तुम्हें भी अशीच काय दिन अब मैं संकेतमें प्रमाणित अशीचके विषयमें तुम्हें बताता हूँ । हे शम्भु । तुम्हें भी दृष्ट तीन कर्मकीच दिनोंदिनाकी रात्रिमें अन्तर्गतके नीचे स्थापित करके पीतलेन कहा कर दे और 'अन्न स्तुतिः' एवं 'विष्णुः' इस कर्मकीचके साथ उसके ऊपर निर्दोष करने का और दृष्ट रख दे । संस्कार करने सगोत्रियोंके साथ रहने, सोने, कालमें अन्नक नवें दिन अन्न-संस्कार को । जो जगोजी हैं वे कर्मके अर्धभागकी अतिथिवाही हो स्थान कर सकते हैं । जगोजीकी भी सभी किन्तुअधिक योग्य है । उनको विष्णुदान बाहर ही करें । इस किन्तुको करनेके लिये कर्मके पहले स्नान करके संस्कारण होकर दान दिवसमें परमा निर्वाच कर अर्धकृत्य कर्मकी लिये भूमिकर तक संस्कार-सम्पन्नके लिये पुष्पाच भी दिनोंमें भी विष्णु देना चाहिये । उसके बाद दसवें दिन दसवें विष्णुदान करे तदनन्तर चढ़े जगोजी हो अन्तर्गत जगोजी, चढ़े रही ही का पुष्प यह रात्रि चोचनेके पञ्च पवित्र हो जाता है । पहले दिन जो विष्णुदानकी किन्तु

मृतांग गुरुद्वयचरित्रम्

करता है, उसे ही दसवें दिनतक प्रेतकी अन्य समस्त क्रियाएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सबू हो, चाहे साक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान करे, उससे ही दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये।

हे गुरुद्वय! जबतक यह प्रेतजन्य असीध रक्षा है तबतक प्रेतको प्रतिदिन एक-एक अञ्जलि दसरो हुए जल-दान देनेका विधान है अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिनकी संख्याके अनुसार वर्धमानक्रमसे उतनी अञ्जलि जल-दान करे। इस प्रकार दसवें दिन पचपन अञ्जलि पूर्ण करे यदि असीध दो दिन बढ़ जाता है तो मुनः उसी क्रमके अनुसार भी अञ्जलि जल और देना चाहिये। यदि वह असीध तीन दिनका ही है तो दस अञ्जलि ही जल देना चाहिये। हे पशुन्! इस जलदानका क्रम यह है कि असीधके पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन अञ्जलि जल देना चाहिये। हे गुरुद्वय! जब शताञ्जलि जल-दानकी क्रिया सम्पन्न की जाती है तो उस विधानके अनुसार पहले दिन तीस, दूसरे दिन चालीस तथा तीसरे दिन तीस अञ्जलि जल दिया जाता है।

इस प्रकार दोनों पक्षोंमें जलाञ्जलियोंकी संख्याका निर्धारण करना चाहिये। इन सभी पितृक्रियाओंको सम्पन्न करनेका मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेतश्राद्धमें दूध या जलसे पिण्डका सेवन तथा पुष्प-धूपदिक पदार्थसे पिण्डका पूजन बिना मनोज्ञाह किये ही करना चाहिये। दसवें दिन केस, स्मश्रु, गन्ध और चरुका परिष्पाण करके गाँवके बाहर स्नान करना चाहिये। ब्राह्मण जल, धत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोद (चाबुक) अधश्च रजिम तथा मुद्ग छड़ोंका स्पर्श करके पवित्र होता है। मृतसे अल्प वयसाले सपिण्डोंको मुण्डन करना चाहिये।

छः और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके षोडशी कर्म सम्पन्न करनेका विधान है। यह मलिनषोडशी मृत दिनसे दस दिनमें पूर्ण होती है। हे पशुश्रेष्ठ! पुत्रादि दस दिनोंतक जो पिण्डदान करते हैं वे प्रतिदिन चार भागोंमें विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम दो भागसे

आतिवाहिक शरीर, तीसरे भागसे यमदूत और चौथे भागसे वह मृतक स्वयं दूत होता है।

नी दिन और रात्रिमें वह शरीर अपने अंगोंसे मुक्त हो जाता है। प्रथम पिण्डदानसे प्रेतके शिरोभागका निर्वान होता है दूसरे पिण्डदानसे उसके कान-नेत्र और नाककी मुक्ति होती है तीसरे पिण्डदानसे क्रमशः—कण्ठ, स्कन्ध, बाहु एवं वक्षःस्थल, चौथे पिण्डदानसे नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा पाँचवें पिण्डदानसे जानु, जंघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिण्डदानसे सभी मर्यस्थल, सप्तवें पिण्डदानसे नाडीसमूह, अष्टवें पिण्डदानसे दंष्ट्र और लोम तथा नवें पिण्डदानसे धीर्य एवं दसवें पिण्डदानसे उस शरीरमें पूर्णता, वृत्ति और भूख-प्यासका उदय होता है—

अहोरात्रस्तु मरुधिरुद्वेहो निष्कृतिमान्मृतात्।
शिरस्यस्थलेन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते तथा॥
द्वितीयेन तु कर्णाक्षिरात्रिकं तु सम्प्रसृतः।
गर्भासभुजवज्जङ्घ हृत्पीयेन तथा क्रमार्त्॥
अनुध्वेज च पिण्डेन नाभिलिङ्गगुदं तथा।
जानुजंघं तथा पादौ पञ्चमेन तु स्पर्शदा॥
स्वर्गमर्णाणि बहेन सप्तमेन तु नाड्यः।
दन्तलोभान्यहमेन धीर्यन्तु नवमेन च॥
दशमेन तु पूर्णत्वं वृत्तता क्षुद्रिपर्यवः।

(५) ३३—३४)

हे वीरतेय! अब मैं मध्यमषोडशी विधिका वर्णन करता हूँ। उसको सुनो

विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश श्राद्ध तथा पाँच देवश्राद्ध इस प्रकार षोडश श्राद्ध किये जाते हैं। इनकी नाम मध्यमषोडशी है। यदि प्रेतकल्याणके निमित्त 'नागपञ्चलि' की जाय तो उसको एकादशहके दिन करना चाहिये और उसी दिन वहीपर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी उस जीवकी प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग बिना किये ही जो पिण्डदान किया जाता है, वह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेतका कोई

१ अल्पकर्मदीपक पृष्ठ ४० की टिप्पणीके अनुसार मृत कर्मिसे अवस्थानों को लोग कनिष्ठ हैं, उन्हें मुण्डन करना चाहिये—यह कुछ लोगोंका मत है। कुछ लोगोंका मत भी यह है कि किसी लोग मरणके दुःखका अनुभव करनेवाले हैं, उन सभीको मुण्डन करना चाहिये इन दोनों मतोंको अपना-अपनी परम्पराके अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

विशुद्ध-कर्मों के आ जाने के बाद इस त्रेत तक अन्य उसके पिता-पितामह आदि पितरों का सम्पन्न आठकुल आठकी सम्पन्न विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पतिके साथ एक ही कितारी ज्वेल और एक ही दिन दोनोंकी मृत्यु होनेपर स्वीकृत सपिण्डीकरण नहीं होता है। उसके पतिके सपिण्डीकरण आठसे ही स्वीकृत सपिण्डीकरण आठ सम्पन्न हो जाता है। इन्होंने। पतिके मरने के बाद स्त्रीकी मृत्यु होनेपर स्वीकृत सपिण्डीकरण पतिके साथ होता और सहसृपुत्री दशाने दोनोंके आठके तिथि एक एक, एक एक वध एक कर्म होता किन्तु आठ पति-पत्नीका पुनर्-पुनर् ही किंचित् साथ चाहिये यदि स्त्री पतिके साथ कितारी ली ग होकर अन्य किसी दिन ली होती है तो उस स्त्रीकी मृत्यु तिथिके आनेपर उसके तिथि पुनर् पुनर् विधदान करना चाहिये।

इ गम्य। सहसृपुत्री दशाने त्रयेक वर्ष नवआठ एक साथ करना चाहिये जिस मृतकका पार्षिक आठसे पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है, उसके तिथि भी वर्षपर पार्षिक आठ और कलकुल दान करना चाहिये। भगवा वीरवार हो जानेपर भी नव आठ, सपिण्डीकरण आठ और चोदस आठ करनेका अधिकार एक ही व्यक्तिमें है।

इ कर्मवपुत्र नव वी दुर्ध नवआठ करनेका काल बताईगा उसको सुनो

इ पतिम्। मृत्युके दिन मृतमयानका पहला आठ करना चाहिये। उसके बाद दूसरा आठ धर्मि उस स्वागता काय चाहिये जहाँपर दान रखा गया था। तदनंतर तीसरा आठ अधिवासवाचनके स्वागता होता है। इसके बाद चौथे, पल्लव, आठमें, नव, दसमें और ग्यारहमें दिन आठ होता है। इसीतिथि उन्हें नवआठ कहा जाता है। ये नव आठ पृथीय चोदसी कहे जाते हैं। इनको एकोटि विधानके अनुसार ही करना चाहिये। पहले, तीसरे, चौथे, सातवें, नव और ग्यारहमें दिन होनेवाले आठोंको नवआठ कहा जाता है। दिनकी संख्या छः ही है पर छ दिनमें ही नव आठ हो जाते हैं। इस विषयमें अधिपति बीच पलायन है, इसी कारण मैंने उनको भी सुनने का दिवा

आठोंका जो योग उद्दिष्ट करते हैं, वही मुझे भी अभीष्ट है। किसीको नव सम्पन्न पार्षिक अर्थ अभीष्ट है। अतः और द्वितीय आठमें एक ही पार्षिक देना चाहिये। नव आठान् पौषण कर चुके हैं तो उसके बाद तिसरी पिण्डदान देना उचित होता है। जहाँपर पार्षिक और आठान्के बीच प्रत्येक भी होना चाहिये। जिसमें सम्पन्न आठान्में यह प्रश्न कर कि आप मेरी सेवासे उत्पन्न हैं? उसका उत्तर आठान् दे कि हाँ इन व्यपार उत्पन्न हैं। आपके उस मृत स्वजनकी अथवा लोककी प्राप्ति हो।

इ पतिरण। नव तुम मुझसे एकोटि आठके विषयमें भी सुनी जिसकी वर्षवर्षत करना चाहिये।

सपिण्डीकरणके बादमें किसे जानेवाले चोदस आठोंका सम्पन्न एकोटि विधानके अनुसार ही होना चाहिये, किन्तु वर्षव-आठमें एक विषयका प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकारसे त्रयेक वर्षमें होनेवाला सपिण्डीकरण होता है, उसी प्रकार इन चोदस आठोंको भी करना चाहिये। एकदशह और द्वादशहमें जो आठ किंचित् जाता है उन दिनोंमें स्वयं त्रेत भी पौषण करता है। अतः ली और पुनर्के तिथि जो पिण्डदान इन दिनोंमें दिवा नव उसको अनुक प्रोक्त विधित दिवा या रहा है, देना चाहिये पिण्डदान देना चाहिये। सपिण्डीकरण आठ होनेके पश्चात् त्रेत सम्पन्न प्रयोग नहीं होता है। एक वर्षतक चारके चार प्रतिदिन दीपक जलना चाहिये, अन्न, दूध, चन्द, चला और अन्य जो कुछ भी वस्तुएँ दानमें दी जाती हैं, वे सभी सपिण्डीकरणके त्रेत सम्पन्न सम्पन्नसे संकल्पित होनेपर ही त्रेतकी स्ति प्रदान करती है।

इ वीरवार। संहिता रूपमें मैंने पार्षिक कृत्य कह दिया। नव तुम विषयान् पुत्र वस्तुओंके चर जिस प्रकार जीवका गमन होता है, उसका वर्णन सुनो।

इ मरुतानुव। प्रोदसह अर्थात् त्रेतमें दिन आठकुल एवं गम्यपुराणके कर्मोंके अनन्त यह बीच, सुन्दरे छत्र पकड़े गये त्रिके सम्पन्न वस्तुओंके छत्र पकड़ सिवा जाता है और पकड़े गये बन्दरके सम्पन्न अर्थात् ही उस वस्तुओंके आर्षमें चलता जाता है। उसके बाद आपुके छत्र

१-सम्पन्न सम्पन्नपार्षिक सपिण्डीकरण नहीं। सपिण्डीकरणके देना सम्पन्न सम्पन्न ४ (५, ६४)

२-नव प्रत्येक सम्पन्नपार्षिकी विधि है

३-पार्षिक विधित होनेवाला आठ

प्रत्यक्ष विपणनकी स्वरूप आगे बढ़ता है। वहाँसे वह आगे बढ़ता हुआ मार्गमें समूहोंके खरीदप्रहारसे अत्यन्त पीढ़ित होकर इस प्रकार प्रत्याप करता है—

यः शिवदर्शनं यः राज्यद्विकं कुरुत

युक्तं च दत्तं न हि वेदशास्त्रयोः ।

पुण्यपादो न हि सेवितोऽप्या

असीर है निस्तार यह स्वयं कृतम्॥

(4103)

हे शरीर! मैंने जलादिक सब दान नहीं दिया है, न तो नियमसे प्रतिदिन रामके लिये अर्पित गेह्रास अर्पित कृत्य किया है और न तो वेदशास्त्रकी पुस्तकका ही दान किया है। पुराणमें देखे हुए मार्ग (तीर्थयात्रा आदि) का मैंने सेवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुमने किया है, उसीमें अपना निस्तार करो

इसके बाद जीव 'मोन्दनगर' में जाता है। वहींपर वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दूसरे महीनेमें दिखे गये धनको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर चम्पूतोल्ला कुषाणकी मुठियोंसे प्रहार किये जानेपर वह इस प्रकार प्रलाप करता है—

प्राचीनमेधतु सखी मम प्रसन्नशिष्यमेः ॥

महता पुण्ययोगेन धानुर्ध्वं सम्प्रदायकम् ।

(4) 2014-2015

बहुत जल्दे पुष्पोंको करनेके पश्चात् मुझे मनुष्य-योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझे मूर्खधिराज्यका सब कुछ पराधीन हो गया अर्थात् मनुष्ययोनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका।

इस प्रकार वितरण करता हुआ जीव तीसरे मासके पूरा होते ही गन्धर्वनगरमें पहुँच जाता है। तदनन्तर सम्पत्ति किये गये तृतीय मासिक पिण्डको वहाँ खाकर वह पुनः आगेवृत्ति ओर चल देता है। मार्गमें यन्त्रद्वारा उसको कुपाणके अग्रभागसे मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार वितरण करता है—

यथा न सति न हतं ज्ञानादने

कर्मो न स्यात् विपरीतमाहरे।

न सेवितं नादृज्जो पदायत्तं

हास्यं हि विस्तारं यत् स्वयां कृतम् ॥

(4 106)

मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्निये आहुति नहीं डाली और न वो हिमालयकी गुफामें जाकर तप ही किया है। अरे! मैं तो इतना नीच हूँ कि गङ्गाके परम पवित्र जलमें भी स्नान नहीं किया, इसलिये हे नारी! जैसा तुमने कर्म किया है, उसीके अनुसार अपना विस्तार करो।

हैं पशुन् चौधे आसमें जीव नीलागमपुर पहुँच जाते हैं। वहाँ उसके ऊपर निम्नतर पत्थरोंकी चर्च होती है। पुत्रके द्वारा दिये गये क्षुब्ध मानसिक आन्दको आसकर यह जीव सरकते हुए चलता है किन्तु पत्थरोंके प्रहारसे अल्पत पीड़ित होकर यह गिर पड़ता है और रेतों हुए यह कहता है—

न त्वाग्न्यानीं न च योग्यानीं

न कर्ममार्गो न च भक्तिमार्गः।

न साधसङ्गम किमपि क्लृप्तं यथा

हृदिरे न विस्तार यत् त्वया कृतम् ॥

(4144)

मैंने न तो ज्ञानमार्गका सेवन किया न योगमार्गका, न कर्ममार्ग और न ही भक्तिमार्गको अपनाया और न साधु-सन्तोंका स्त्रध करके उनसे कुछ हिटवी बातें ही सुनी हैं अतः हे गरीब तब जैसा तुमने किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्युके पाँचवें मासमें कुछ कम दिनोंमें यह 'ह्रींजपुर' पहुँच जाता है, उस समय पुत्रादिके द्वारा दिये गये उल्लासप्रमत्तिका श्रद्धाके पिण्ड और अलम्बन सेवन करके वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है।

हे कल्पवृक्ष ! इसके बाद छठे मार्गमें जीव 'हूरपुर' की ओर चला जाता है। मार्गमें वह पृथ्वीपर दिखे गये पञ्चम नासिक पिण्डको खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात् वह हूरपुरकी ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्गमें उसको पट्टिदंतों (अस्थिविलोभ) द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलुप्त करता है—

पु. पालक: पितामह:

सुखा इह ह्य यमं शिख्यः ।

युष्मदधिष्ठेयौदितोऽहम्-

यत्नाः प्राप्य ईदृशीम् ।

(4) 電氣圖・電氣工

हे मेरे माता-पिता और भाई-बन्धु ! हे मेरे पुत्र ! हे मेरी स्त्रियो ! आप लोगोंने मांने कोई ऐश्वर्य उपदेष्ट नहीं दिया।

जिससे मैं उन दुष्कृत्योंसे बच सकता, जिनके कारण मेरी इस प्रकारकी अवस्था हो गयी।

इस प्रकारका विलाप करते हुए उस जीवसे यमदूत कहते हैं—भरे मूर्ख! तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्गमें अपने द्वारा किये गये दुष्कृत्योंके फलका उपभोग कर। हे मूर्ख! तू जान ले इस मार्गमें चलनेवाले लोगोंकी दूसरेकी शक्तिकर आश्रय करना व्यर्थ है। मरलेकमें जानेके लिये पराये आश्रयकी आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ (स्वर्गलोकमें) पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्गसे गमन निश्चित है, जिस मार्गमें किसी प्रायः शिष्टमनुष्यके द्वारा भी अपेक्षित सुख-सम्पन्नता संग्रह नहीं किये जा सकती।

इसके बाद वह जीव 'विचित्रनगर'के लिये चल देता है। रास्तेमें यमदूत उसको शूलके प्रहारसे अहता कर देते हैं जिसके कारण वह दुःखित होकर इस प्रकारका विलाप करता है—

कुत्र यन्त्रि न हि कश्चि जीवितं ह्य मृतस्य कर्म पुनर्न वै।
(५।११९)

हाय! मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे हुए प्राणीकी मृत्यु पुनः नहीं होती।

इस प्रकारका विलाप करता हुआ वह जीव यज्ञ-क्षीरको भक्षण करके 'विचित्रनगर'में जाता है। जहाँपर विविध नामका राजा राज्य करता है। जहाँपर विविध पिण्डसे अपनी सुधाको खाना कर आगे आनेवाले नगरकी ओर चल देता है। मार्गमें यमदूत भालेसे प्रहार करते हैं, जिससे संक्रान्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

यत्तु भक्ष्यं विभु पुनः कोऽपि नैव खाति न च।
यौ जामुदुल्लसं पारं पतन्तं दुःखसन्तपरे॥
(५।१२२)

मेरे खात-पिया, माई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है, जो इस दुःखके स्मरणमें मेरे हुए मुझ पापीका उद्धार कर सके। ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गमें चलता रहता है। उसी मार्गमें 'वैतरणी' नामकी एक नदी पड़ती है, जो सी बोजन चीड़ी है और रक्त तथा पीपसे भरी हुई है। जैसे

ही मृतक उस नदीके तटपर पहुँचता है। वैसे ही जहाँपर जलवासे— मलयग्रह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुम्हें वैतरणी गीका खान दिया है तो इस नावपर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदीको पार कर लो जिसने वैतरणी नामक गीका दान दिया है, वही सुखपूर्वक इस नदीको पार कर सकता है जिस व्यक्तिने वैतरणी गीका दान नहीं दिया है, उसको अधिक हाथ पकड़कर बसीटो हुए ले जाते हैं। तब और नुकीली चाँचसे कौआ, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहारसे उसे व्यथना प्रमित करते हैं हे पक्षिन्! अन्त समय आनेपर मनुष्योंके लिये वैतरणीका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवनकालमें वैतरणी नामक गीका दान देता है तो वह गी समस्त पापोंकी विनाश कर देती है और उसको घमेलोक में ले जाकर विष्णुलोकको पहुँचा देती है।

सत्तर्षा मास आ जानेपर मृतक 'ब्रह्मपद' नामक पुरमें जा जाता है जहाँपर सत्तामासिक सोदक पिण्डका सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिसके अघातसे पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

न तर्षं न हुतं तर्षं न स्मृतं न कुतं हितम्
यादुर्गं खातिं कर्म मृतात्मन् भुङ्क्ते तदुदाम्॥
(५।१२९)

हे शरीर मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थस्नान तथा परोपकार आदि सकृत्प जीवनपर्वन्त नहीं किया है। हे मूर्ख! अब जैसा तुमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो।

हे तर्षय इसके बाद वह जीव आठवें मासमें 'दुःखदपुर' पहुँचता है। वहाँ स्वर्गनोंके द्वारा दिये गये अष्टमासिक पिण्ड और जलका सेवन करके 'जगन्नाथ' नामक पुरकी ओर प्रस्थान कर देता है। मार्गमें चलते हुए मुसलवातसे पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

यत्तु जायामदुल्लसं ह्यदुपदुभिर्जन्मैर्मयम्।
योजयं भस्मभस्मीभिर्मुसलैश्च यत्तु मारणम्॥
(५।१३१-१३२)

हाय कहाँ चंचल नेत्रोंवाली पत्नीके चापलूसी भरे वचनोंके द्वारा किये गये मनोविनोदक बीच में भोजन होता था और कहाँ भस्म-बर्छियों तथा मुसलोंके द्वारा मुझे मारा जा रहा है।

इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव नभ में आसमें 'मगधनन्दपुर' पहुँच जाता है। तदनन्तर नभ में आसमें पुनर्दत्त दिये गये पिण्डका भोजन करके वह नान्य प्रकारका विलाप करता है। उत्पन्न हुए वस्तुएँ दसमें आसमें उसको 'सुतपाभवन' ले जाते हैं। मार्गमें वे उसको हलसे मारते-पीटते हैं, जिससे अहत्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

यन् सुपुत्रेभ्यस्तन्वीः कवसंभङ्गं यन् ॥

यन् हृतवज्रप्रतिवर्धनीयैस्तद्वर्धनम् ॥

(५।१३४-१३५)

हाथ कहीं पुत्रोंके कोमल-कोमल हाथोंसे घेर घेर दाने जाते थे और कहीं आग इन वस्तुओंके बलसदृश कठोर हाथोंसे घेर पकड़कर मुझे निर्दयतापूर्वक बसीटा जा रहा है।

दसमें आसमें बहोपर पिण्ड और जलका उपयोग करके वह (जीव) पुन आगेकी ओर सरकने लगता है। ग्याहर्षी मास पूर्ण होते ही वह 'रीद्रपुर' पहुँच जाता है। मार्गमें वस्तुएँ जैसे ही दसकी पीठपर प्रहार करते हैं, वह विस्फोट होकर इस प्रकार विलाप करता है—

कवहं भूतलौहगणे श्रीकरीन् हवन् हवन् ॥

भद्रहस्तभद्रमणिकुटुम्बः यन् यन् युक् ॥

(५।१३६)

कहीं वीं कहींसे बने हुए अल्पत कोमल गह्वर सेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था और कहीं आग वस्तुओंके हाथोंसे निर्दयतापूर्वक मारी जा रही लातियोंके प्रहारसे कटी पीठसे करबट बदल रहा हूँ

हे द्विज इसके पश्चात् वह जीव पृथ्वीपर दिये गये जलसहित पिण्डको खाकर 'पयोवर्षण' नामक नगरकी ओर प्रस्थान करता है। रास्तेमें वस्तुएँ कुल्हाड़ीसे उसके सिरपर प्रहार करते हैं। इतनाहत्त होकर वह इस प्रकारका विलाप करता है—

यन् भूतलकोमलकरीमैःश्रीलावलेचनम् ॥

यन् कीर्वाणानुभैः क्रीडात्कुटारैः क्षिरसि यन् ॥

(५।१३९-१४०)

हाथ कहीं बुलियोंके कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे सिरपर सुवासित तेलकी मालिश होती थी और कहीं आज ज़ेधसे परिपूर्ण वस्तुओंके हाथोंसे मेरे इस सिरपर कुल्हाड़ियोंका प्रहार हो रहा है!

इस पयोवर्षण नामक नगरमें वह वृत्तक कन्नभिकक आदिका दुःखपूर्वक उपयोग करता है तदनन्तर वर्ष

बीतते ही वह 'हीमकण्ठ' नामकी ओर चल देता है। मार्गमें कदवे हुए इस वृत्तककी धिझाकी बमदूत छूरीसे काट काटते हैं, जिससे दुःखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

प्रियातापि यन् य रसम्पुस्तकस्य वर्यम् ॥

वक्तव्यैःप्रियप्रदिधिहृत्कोटैः यन् यन् हि ॥

(५।१४१)

अरे! कहीं परस्पर प्रिय बार्तालापोंके द्वारा इस धिझाके रसमधुर्यकी प्रशंसा की जाती थी, कहीं आग मुँह खोसनेवाला ही हलवारके समान छीजन छूरी आदिके द्वारा मेरी इसी धिझाको काट दिया था रहा है।

तदनन्तर इसी नगरमें वह वृत्तक कर्षिक पिण्डोदक तथा आदयों दिये गये अन्य वस्तुओंका भोजन कर आगेकी ओर बढ़ता है। पिण्डका सरीरेमें प्रविष्ट होकर वह 'बहुभीति' नामक नगरमें जाता है। वह मार्गमें अपने पापका प्रकाशन और स्वर्गकी निन्दा करता है। वमपुरीके इस मार्गमें स्त्री भी इसी-इसी प्रकारका विलाप करती है।

इसके बाद वह वृत्तक अल्पत निकट ही स्थित वमपुरीमें जाता है। वह वाम्यलोक चीकलीस भोजनमें

विभूत है। इसमें प्रलय नामक तेरह प्रतीहार हैं। उन प्रतीहारोंको अवलोकन करनेसे प्रमत्तता होती है अन्धकार में डूब जाते हैं। ऐसे लोकमें पहुँचनेके पश्चात् जन्मी मृत्युकाल तथा अन्तक क्षणिके मध्यमें स्थित कोधसे रक्त-राज नेत्रोंवाले काले पहाड़के समान भयंकर अशक्तिते

है, अन्य साधनोंसे नहीं। जो वृषभ दूध लक्ष्मीसे सम्बन्धित हुआ तथा कुम्भ गल-कम्भलयास हो और लट्ठम जो गर्वोंके बुद्धमें मूर्धन्यमान हो, उस वृषभकी विधि-विधानसे चार अक्षर हो या एक अक्षिकके साथ चले उसका विवाद करना चाहिये। तदनन्तर मन्त्रसिद्ध हवों एवं मन्त्रोंके साथ इन लक्षका उत्तरार्थ किया जाय। 'ईश्वरीति०' इन छः मन्त्रोंसे मन्त्रोद्भवकी स्मृति देनी चाहिये। कार्तिक, माघ और वैशाखकी पूर्णिमा, संक्रान्ति, अन्य पुण्यकाल, ज्योतिषा तथा तीर्थमें और पित्रकी अधिपति वृषोत्तरार्थके दिने विशेष रूपसे प्रसन्न माने जाती है। 'जो वृषभ लक्ष वर्षका हो और उसका गूँह-पूँह मण्डु (घोत-भीतमिश्रित) हो, छुर और सींगोंका वर्ण पीत हो, वह नीलम्बर कहा जाता है—

लोहितो जम्बु वर्णो मुखे मुखे च जम्बुः ॥

पीतः सूर्यप्रभावेण स पीतो वृष उच्यते।

(६।१९-२०)

जो वृषभ श्वेत वर्णका होता है वह जम्बुवृष है, जो लोहित वर्णका है वह अश्वि है, जो पीत वर्णका है वह वैश्य है और जो कुम्भ वर्णका है वह छुर है। अतः जम्बुवृष, अश्वि एवं वैश्य वर्णको अपने वर्णके अनुसार वृषोत्तरार्थ करना चाहिये अथवा रक्तवर्णका ही वृषभ लक्षके दिने कल्पनाप्रद है।

पिता, पित्रवत् तथा अश्विजन्म पुत्रके अन्वय होनेपर यही अर्थ कहते हैं कि वह धीरे दिने वृषोत्तरार्थ करेगा। वृषोत्तरार्थके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

धर्मार्थं वृषकार्त्तव्यं जम्बुवृषस्यैव ॥

मन्त्रपूर्वोत्थिष्ठायतः शान्तिं प्रयच्छ मे।

वृषभपुत्रकोः वैश्वन्तरोहि वृषं च ॥

धर्मोक्तस्य पुत्रो जायते मे सुकुलं वृषः।

(६।२४-२५)

हे वर्म! आज इस वृषभकर्ममें संसारकी अन्त्य प्रदान करनेवाले देव हैं। आज ही मन्त्रपूर्ति निकले अधिष्ठान हैं। अतः मुझे शान्ति प्रदान करें। आज मङ्गा मनुष्यका वर देवों। अन्तर्दोषों काय नहीं और है वृष। वर्मशास्त्रके कर्मसे धीरे पुण्यकर्मकी प्रार्थना करें।

इस प्रकारका निवेदन करते हुए मन्त्रार्थको चाहिये कि

वृषभके चाहिये कन्धेपर त्रिशूल और बायें ऊपरभागमें चक्रका चिह्न अंकित करके गन्ध, पुष्प तथा अन्न अदिसं वधिवाले लोहित उभ वृषभकी पूजा करके विभिन्न वस्त्रभुक्त कर दे।

वसिष्ठजीने कहा—हे राजन्! आज भी विभिन्न वृषोत्तरार्थ करे, अन्यथा लक्ष साधनोंसे अन्वय होनेपर भी अन्नको लक्ष्मि नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन्! पहले त्रेतायुगमें विदेहयुगमें वर्मकल आका एक जम्बुवृष था, जो अपने वर्णानुसार कर्ममें अङ्गित गिरा, चिद्रूप, विष्णुवत्, अन्वय वैश्वन्तरी और चक्रात्मके संकट रहता था। एक बार त्रिशूलके अन्धेपर वह कुल लेनेके लिये जायें गया। वहाँ इधर-उधर वृषभ हुआ वह कुल और चक्रात्मके वृत्तोंको एकत्र करने लगा। एकएक वहाँपर देखनेमें अन्वय सुन्दर चार पुष्प आवे और उस जम्बुवृषको चक्रवृत्त अन्वयसम्पत्ति लेकर चले गये। वे चारों पुष्प उस दीन, व्यक्ति जम्बुवृषको चक्रवृत्त वृत्त-में वृक्षोंवाले वनधोर वन, वर्मोंके दुर्गोंको चर करके हुए एक वनसे दूसरे वनके गन्ध ले गये। हे राजन्! वहाँपर उस जम्बुवृषने एक बहुत बड़ा वन देखा वह वन मुक्तपुरसे जन्मिल तथा अनेक जलस्रोतोंसे सुतोभिज ही रहा था बहुतय, वाकार, खरीटी-वेणी जानेवाली वस्तुओं और व-वाटीसे मुक्त उभ वनमें सुखियोंकी वधि हो रही थी। वीथ और गगाड़े वन रहे थे। वहाँ कुछ भुखसे खिड़ित, हीन-हीन, पुष्पात्मके रीति लोणीको भी उसने देखा। उसके बाद अन्वय गैले-कुपैले, पटे-पुगने वस्त्रोंको पहने हुए लोग दिखायी पड़े। जाने हुए वृष वर्मार्थपुत्रके अलंकृत सुन्दर-सुन्दर वन भरण किये हुए कुछ ऐसे लोग थे, जो देखकरके समान लोभसम्पन्न थे जिनको देखकर वह विस्मयविभूत हो उठा वह सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? अथवा वह कोई मातृ है? या धीरे वनका वह विज्ञ है? वह जम्बुवृष इस प्रकारकी संकट कर ही रहा था कि वे चारों पुष्प उसको लेकर उसके पास गये। वर्मोद्विष्ट उस जम्बुवृषके वीथ स्थित उसके वह जम्बुवृष एकटक देखता ही रह गया। वहाँपर एक महादिन्य मिश्रकण था, वहाँ वन और वीथ वृत्तने था रहे थे। उसके ऊपर

स्वर्गनिधि मुकुट भवति हिम इव मदान् लोचः शम्भुः ।
एव वैद्य इव च । वन्द्योऽयं उभयो गुणजन्यः कर्तुं ये ।

एवमत्र ब्रह्मणो देवदत्तः कदा हो गन्ध और उसने
मनुष्य के उच्च अवस्थादि उपाय कर उनकी विविध पुत्र
की। लोचनम् आकाश प्रकाशित होकर वह एवमत्र
विभवेन ही इस प्रकार कहने लगता— हे वन्द्यो! अथ अथ वीर्य
वर्णनम् विष्णुपञ्चम दर्शन हुआ है, इसने मेरा मन
जकल हो गया मेरा वह कुल भी बलित हो उठा। तदनन्तर
उसने इस ब्रह्मणको प्रमाण किया और बहुत प्रकारसे
उसको संतुष्ट करके अपने दुर्गोसे कहा: हे वन्द्यो! ये
ब्रह्मणदेव कहति अपने हुए हैं, पुनः पुनः तब इन्हें वहाँ से
बाहर पहुँच आओ। ऐसा सुनकर उन ब्रह्मणसेही उसने
पूछा—

हे एवम्! वह वीर्य का देश है? कहाँ से उतल,
मध्यम और अधम वीर्यवाली लोग कहति अपने हुए हैं?
आप किस पुण्यके उपलब्धसे वहाँ इन सबके बीच
प्रमाण पदार्थ विराजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिसे
लगा गया और फिर क्यों अपना भेष का रहा है? वह
कब स्वयंके प्रमाण मुझे अनोका दिखायी दे रहा है?

इसकर तबने कहा—हे विभवेन! अपने भर्तृक
फलन करके हुए जो मनुष्य सर्वत्र गगनान् इतिभी अधिकमें
अनुरक्त और इन्द्रियोंके विषयसे भरे रहता है, वह मेरे लिये
विशेष ही पुण्य है। जिस की प्राणी लीनोंकी काज करनेमें
ही लग्न रहता है, जो पुरुषोत्तमके महात्म्यकी पत्नीप्राप्ति
मानता है और जो जल एवं धूम धर्मका प्रमाण है, वह
कदाहिं देवताओंके लिये भी प्रमाण्य है। हे वन्द्य है वृद्धाई।
आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसीलिये आपकी
यहाँ लगन गया था। हे देव! आप मुझपर प्रमाण हों और
मुझे इस कहलके लिये क्षमा करें। मैं स्वयं अपने समुच्च
परिष्कार वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तमय वर्णन
मेरा वह विविधम् सम्पन्नता सभी कोनरा राखकर वह सभी
सब वेदोंकी सम्पन्नता विद्वन् अधिक था अतः अपने
स्वामीकी इष्टि इसकाही जानकर वह कहने लगता—

हे मित्र! वह एवमत्र पूर्वजन्मों द्विज और देवताओंके
सुतोभिः विराजमानमें विष्णुवर नामका एक वीर्य का
देश मैंने सुन है वीर्य वृद्धिसे जीवनप्रणय करते हुए वह
अपने परिवारका प्रलय करता था। जिस गर्भोंकी सेवा तथा
ब्रह्मणोंकी पुत्र भी करता था। भगवन्को धन, अतिरिक्तके

तथा अग्निहोत्र करण प्रमाण मिल चर्ये था। अपनेका
कामकी पत्नीके साथ इसने विविध गृहस्थकर्मका भक्षण
किया। इसने स्वर्ग कर्मके अनुष्ठानसे सभी लीनों उच्च
और वहीसे देवताओंको भीव लिये था।

द्विती तबका जब वह वीर्य अपने भाइयोंके साथ
समुत् से लीनोंकी काज कर अपने घर लौट रहा था, उस
कालमें ही इसे लोचन कहिका दर्शन हो गया उसने
सदृशिके कारणोंसे इन्द्रवत् प्रमाण किया। आप सोइकर
विष्णुवत्तक जादे इस वीर्यसे करुणाके सागर कहति
लोचनसे पूछा—

हे भद्रपुत्र ब्रह्मणों और अपने यहाँ समुच्चोंके साथ
आप कदाहिं आ रहे हैं? भर्तृजन्य आपकी देवदत्त मेरा
मन यहाँ ही उल है

इसकर विष्णुवर वीर्यने इसका किया—मुनिवर! वह
सर्वत्र भवत है मनु प्रतीके सामने ही खड़ी रहती है—
ऐसा समझकर अपनी वर्णनप्रणय पत्नीके साथ मैं तीर्थकालमें
गन्ध था। लीनोंका विविध दर्शन एवं उच्च भव-धन कर
मैं अपने करकी ओर बाधक था रहा था कि लीनप्रणय
आपका दर्शन हो गया।

लोचनने कहा—इस वीर्यवर्णकी प्रमाण वृद्धिमें बहुत
से लोच है। अपने विम लीनोंकी काज की है, उनका वर्णन
मुझसे करें

वीर्यने कहा—हे वीर्यवर! वहाँ भद्र, मनुष्य और
विरक्तकी प्रणय परिष्कार मदिरा एक साथ मिलकर
प्रवर्धित होती है। वहाँ ब्रह्म तथा देवताय इनने दत्तवर्ण-
का किया था उस तीर्थप्रण प्रमाण, वहाँ करुणाभिजन
देवदेवकर जिस प्राणियोंके कानमें 'ब्रह्मप्रण' का उर्ध्वत
देते हैं उस मोक्षवर्णकी काज लोचनान्, कान्तुलीर्ष,
गन्धकी, चारुलीर्ष, वैशिकान्, द्वितीयर्ष, अन्तरा, मोक्षप्रण
करीकर, विन्दुप्रणोत्तर, मोक्षप्रणक एकीमलोचन भगवान्
उसने सुतोभिः अनेकान्, अग्नितीर्ष, वायुतीर्ष, कुबेरीतीर्ष,
कुम्भरीतीर्ष, सुकरसेर्ष, कान्तु कुम्भसे अनेकव समुत्,
पुष्कर, जलतीर्ष, पञ्चालतीर्ष, दिनेश्वरीतीर्ष, इन्द्रतीर्ष,
वृद्धिप्राप्तिरी ब्रह्मणकी तथा कुम्भसे बाहर मैंने दर्शन
किया इसके साथ मैं वायु, पञ्चाली विविधका, कान्तु,
कुम्भसेभी, गोदन्ती, वृद्धकान्त, तत्त्ववृद्ध, सर्वदेव और
छायापुत्रीकर तीर्थको देवदत्त वर्णप्रण वीर्यसे पहुँचा।
तदनन्तर कहातेजस्वी भगवान् ही स्वयं वहाँ श्रीगुरु अपने

निष्ठा करते हैं, यहाँ भविष्यसूत्रदिनी दुर्गा बेंकटी नामसे पुजारी जाती है। इस बेंकटाक्षतकी प्रायः मेरे द्वारा की गयी। तत्पश्चात् चन्द्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाक्षल, अक्टोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोसलकागिरि, बसिष्ठतीर्थ, सङ्गतीर्थ, श्राम्पतीर्थ, म्नादधि, इषोकेस, विराड, विशाल और नीलशि (जगन्नाथपुरी) भीमकुट, सेतगिरि, कर्पतीर्थ तथा यहाँ उपस्थित कारके जमीनीने भगवान् शिवका परिसरमें बस कर कहा था, इस उन्मत्त तीर्थकी मैंने प्रायः की। साथ ही चन्द्रतीर्थ, सूर्यतीर्थ, इंसलीर्थ तथा म्नादधि तीर्थकी प्रायः हुई, जहाँ स्नान कारके बालोला (बहादी कीश) भी राखईस नाम जाता है, यहाँ स्नान मात्र कारके एक राखसने देकाय पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विशङ्कर, चन्द्रतीर्थ राखेस तथा कुडकाक्षल तीर्थ गये यहाँ जगन्नाथका दर्शन कारके मनुष्य करोड़ों प्रायसे मुक्त हो जाता है। सरस्वती, इषट्ती और जगन्नाथ नामक मनुष्योंके लिये कल्याणकारिणी नदियोंकी मैंने प्रायः की। भगवान् श्रीनरकभट्ट, महाभट्ट, अम्बरकभट्टक, चन्द्रभट्ट, वेङ्गवासी, बीरभट्ट, गणेश, मोक्ष, विष्णुतीर्थ, कर्मकुण्ड और सतारक तीर्थोंमें जाकर आपकी कृपासे मैं अन्य तीर्थोंमें भी गया जहाँ प्रायः स्नान कारके मनुष्य कर्मवन्धनसे मुक्त हो जाता है।

हे मुने! साधुजनोंकी जो कृपा है, वह प्राणिमोंमें कल्याणकारिणी बुद्धिके बन्ध देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर कठनापूर्ण साधुजन प्राणिमोंके कल्याणको डबकर कृपा करनेका बात भरण कर वे इससत्तः परिश्रम करते रहते हैं—

अथस्ते श्रुत्वा बुद्धिः साधुनां महामुदः।

इत्यतः समीचीनानि कथयतः साधुलोऽन्यतः च

मनुजस्य भूतानां चरितं परित्यजतः।

(१. ५५-५८)

हे प्रभो! आप सभी जनोंके गुरु हैं तथा विश्व ईश्वर प्रायः श्रेष्ठ हैं। अतः मैं आपसे इस आधिभौतिक स्वरूपके विषयमें पूछ रहा हूँ, जो चरित्तन कालसे कलत्र आ रहा है। मैं क्या करूँ? किससे पूछूँ? मेरा मन अत्यन्त चञ्चल हो उठा है। वह चञ्चल विषयमें तो निरस्त रहता है। पर विषयोंमें अति ललाषित है। यह वैषम्य भी इस अज्ञानरूपी अन्धकारको विच्छेद नहीं कर सकता है। हे विश्वदेव! कर्मोका जो वेद्यतम श्रेष्ठ है, वह अनेक

प्रकारके भावोंसे ज्ञानोद्भूत है। ज्ञानसम्पन्न जनोंके मन विश्व प्रकारसे क्षान्ति आ जाती है। विवेकवान् श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अन्तर्बुद्ध दोनों दिव्यियोंमें मुक्तिको प्राप्त कर लेता है वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

प्राणिमों कइ—हे वैशम्पय! यह मन अत्यन्त कलत्र है। यह विश्व ही विश्वारमुक्त स्वभावकलत्र है। तथापि जैसे नीलम्पन्न जगन्नाथे हाथीकी भी बताने कर लेता है जैसे ही कर्मवन्धनसे, अत्यन्तप्रसिद्ध होकर ज्ञान करने, तीव्र भक्तियोगसे उक्त सद्गुरुके द्वारा अपने मनकी बताने कर लेता प्राणिमों इस सम्पन्नमें तुम्हें विश्वास हो जाय, इसलिये मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो कारके पूर्वजन्मके जीवनमूलसे सुझा हुआ है, जिसकी स्वयं इन्द्रिणी ही मुझसे कइ का

जगद्वीने मुझसे कइ—हे मुने! मैं प्राणीकलत्रमें निजसे श्रेष्ठ कल्याणका दासीपुत्र था। यहाँपर मुझे जगत् पुण्यान्धजनोंकी उत्तंगति प्राप्त करनेका सुम्भार भी मिला एक बार कर्मवन्धनमें जन्मकलत्र मेरे घर साधुजन लड़े हुए थे। मेरे द्वारा निरन्तरपूर्वक प्रकार की गयी सेवासे अत्यन्त संतुष्ट होकर इन लोगोंने मुझे उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषिणी बन गयी, जिससे अब मैं अपनेमें ही सबको विष्णुमय देखता हूँ।

मुनिमोंने जगद्वीने कइ—हे बाल तुम तुम्हें इस सब तुम्हारे हितमें कइ रही हैं, जिसको स्वीकार कर उदगुस्त जीवनमान्य करनेकलत्र प्राणी इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख प्राप्त करता है। इस संसारमें अनेक प्रकारके देका, यही तथा मनुष्यादिकी योगिनी हैं। जो कर्मफलमें बँधी हुई हैं। वे सदैव मुक्कड़-मुक्कड़ रूपसे कर्मफलका भोग करते हुए सन्तानुमते देकाय, रवोगुमते मनुष्यत्व और योगुमते शिर्वक् भोगि प्राप्त करते हैं। ज्ञानमार्गमें आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी ज्ञानके गर्भसे बार बार जन्म लेकर मनुष्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार इन असेद्युक्त योगियोंमें जाकर वह कभी देवयोगसे ही मनुष्यकी दुर्लभ योगिको प्राप्त कर, महासत्त्वमयी कृपासे भगवान् इन्द्रिणी जानकर तथा अथवा भवसागरको रोगकाँक्षे प्राप्त और मोडकनी प्राप्तसे मुक्त सप्तसत्त्व मुक्त हो जाता है। इस भवसागरको पार करनेके इच्छुक प्राणीके लिये राम-कर्म-सम्पन्नके अनिरिक्त अन्य कोई साधन इमें दिखानी नहीं देता है। जैसे दहीका मन्थन करनेसे ज्वनीत और कल्लाका

मैत्रेय कहता था, इस वृक्षोत्सर्ग-कार्यको अधिकतर सम्मान दिया। इसके बाद लोमस ऋषिजी संगतिसे यह बहुत-से तीर्थोंमें गया। अधिक पुण्य नील (बुध)-विषयसे उसको प्राप्त हुआ था किन्तु विधानकर यहकर दिव्य विषयोंको भोगनेके बाद इसका बीरसेनके एककुलमें गया हुआ। इस समयमें उसको बीरपञ्चानन नामकी स्त्रियाँ प्राप्त हुईं, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस बुधवार बहुतकम एक अद्वितीय सम्पत्ति था। वृक्षोत्सर्ग करते समय वहाँ जो नीकर, चकर इत्यादि थे, वे भी गायत्री पढ़नेके लक्ष्योंका स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये जो दूरसे ही इस कार्यको देख रहे थे, वे लोग इस पूरा हो गये और उनका स्वरूप जानिसे चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सम्पत्तिके भू-भागसे बहुत दूर थे, वे बलिष्ठ दिखायी दे रहे थे। वृक्षोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग इसकी किन्ता करनेवाले थे, वे अन्धारे, दीन-हीन और व्यवहार आदिमें कम, कम और सम्बन्धहीन हो गये थे किन्तु। मैंने भगवान् परास्वसे पूर्वज्ञानसे समझा इस उपायका अद्भुत और शक्तिशाली वृत्तान्त सुन था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये आप मेरे ऊपर कुछ करके अब अपने घर लौट जायें मन्त्रीके ऐसे शायकोंकी सुनकर वे साक्ष्यन अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे तदनन्तर राजसेवकोंके द्वारा उन्हें भरण पौर्ण्य दिया गया।

वसिष्ठ ने कहा—हे राजन् ! सभी कर्मों में कुपोत्सर्ग-कर्म श्रेष्ठतम है । अतः आज यदि वनराजसे भयभीत हैं तो यथाविधि कुपोत्सर्ग-कर्म ही करें ।

हे राजपूत ! मुमोरातके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा
मायम नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तिकी सिद्धि प्राप्त
कर सके—

कृपाःसर्वस्य किञ्चित् स्यात् ॥ ५ ॥

(4140)

आपको बड़े धर्मका रहस्य बता दिया है। यदि पति-पुत्रों का यह सही बलिदान आगे कर जाती है तो उसके विभिन्न सुयोग्यता नहीं करवा जायेंगे, अपितु दूध देनेवाली गायका दान देना चाहिये।

श्रीकृष्णने कहा—हे अर्जुन! महर्षि बसिष्ठके वक्तव्यमानीको सुनकर राजा भीरवाह्वनने मध्याह्न चक्रवर्त्तिविधिवत्

सुषीतलक्ष्मी अनुष्ठान किया। छन्दसर अपने घर पहुँचकर उसने अपनेको कुतर्क माना। तबन्त अपनेका जब उसकी मृत्यु हुई तब कबलकके दूत उसकी लौकर कलामुखीकी ओर चले, किन्तु उस कलामुखी घर करके मार्गमें जब वह अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतोंसे पूछा कि साइदेवका घर कहाँ है? तब दूतोंने उसको बताया कि यहाँ चली लौका चामसुष्टिके लिये कलामुखीका दूत यहाँमें डकेले चले हैं, यहाँ धर्मधर्मकी विवेचना करनेवाले कर्मका विवरणका रहस्य हैं, यहाँ सब साइदेवका है। आप-जैसे पुष्पलताओंके दूत सब यहाँ देखा जाता है। उसी समय देव-गणोंके सहित दिव्य इन्द्रजाली धर्मका उक्त राजकी लक्ष्य अपनेको प्रकट किया। अपने लक्ष्य उपस्थित धर्मका यहाँ देखाकर राजने यहाँ ही अदरके सब इस जोड़कर उन्हें प्रभाव किया और प्रभावित होकर उसने अपने प्रचारसे मुक्त-वर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। कर्मका भी राजकी प्रसाद करके यहाँ कहा—हे दूत! तुम सब, यहाँ उस देवलोको से जानो, यहाँ प्रभु योगके लक्षण तुल्य हैं। उक्त वीरकायने उस लक्ष्यको सुनकर जानने ही विषय कर्मका पूछा—हे देव! मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुष्पके प्रभावसे स्वर्गलोक से ला रहे हैं।

अमरावती काहा—ई राजन्। तुमने राज-बहासि अनेक पुण्यकार्योंको विधिवत् सम्पन्न किया है। मस्तिष्की आज्ञा मान करके तुमने मर्यादों वसोतर्जान भी किया है।

हे भरोसा। यदि मनुष्य बोद्धे की सर्वथा सम्पत्करणीय
फलन करता है तो वह साधन और देखभालोंकी कृपासे
अधिकवर्धित हो जाता है—

अर्थः स्वस्वतोऽपि मुक्तो यतिः स्वस्वगुणविभक्तः ।

द्विजस्यैवमन्त्रेण स सवि सव्यसिन्धुः ॥

(4.12)

ऐसा साधक वसुधैव कुटुम्बकम् इति श्रवण अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् श्रीगुरुदेव स्वर्गमें साधक देवताओंके साथ समाधिपूर्वक रहने लगे।

श्रीकृष्णने कहा—हे शक्तिपथ । मैंने ब्रह्मोत्पत्ति ज्ञानक
पद्धति महात्म्य विस्तारपूर्वक तुम्हीं मुख दिया है । शक्तिपथके
आचरणको समस्त धारनेवाले इस अवस्थानको सुननेवाले
अति श्रेष्ठ हो जाते हैं । (अध्याय ६)

कंठकर गेट दुःख दूर करें।

हे गरुड! इस समय दमनित होकर सब यह बेटी स्त्रियों में लग गया तो इसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और लक्ष्मण जहाँ जा पहुँचा, जहाँ गेट इसकी लेकर जा रहे थे इन लोगों के द्वारा ले जाते हुए इस लक्ष्मणकी देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक फिर मुझे मैं भी उनके पीछे-पीछे चलने लगा। बेटी ललितामात्रसे इस लक्ष्मणकी चालकीनें लोभे हुए तथाके चक्कर मुझ पर हुआ। इसके बाद मैंने जगमें सुदेश कहींपर जा रहे मणिभक्त नामक ब्रह्मचर्यको देखा। मैंने वेदों के संकेतसे उन्हें अपने पास बुलाया और कहा— हे ब्रह्मचर्य! तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिये प्रसिद्ध हो चोड़ा बन जाओ। मुझनें उन्हें मारकर इस लक्ष्मणको अपने अधिकारमें करो।

ऐसा सुनते ही उस मणिभक्तने प्रेतों को दुःख पहुँचाने के लक्ष्मणकी धारण कर लिया। दोनों भूखानोंको कैलाश और ओंकार की दीपके काटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी लिपिकाओंमें इन प्रेतोंको दहलाते हुए यह मणिभक्त उनके सम्मुख चक्कर डर गया। उसने होम्मे अपनी दोनों भुजाओंमें दोनों दोनों पैरोंसे और हकमे लिये पकड़ लिया। इसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्केसे इन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विचलित हुए। मैंने उस लक्ष्मण तथा लक्ष्मणकी एक हाथ और एक पैरसे पकड़कर धुँड करने लगे। इन लोगोंने अपने गला बन्द, ललाट एवं पीछे उभरा हुआ किया। वह मणिभक्तने उनके प्रहारको विफल कर इनमें लक्ष्मणकी ले लिया। उस पक्ष के द्वारा लक्ष्मणकी लीन लिये जानेपर परिवारा कहींपर इस लक्ष्मणकी छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यन्त दुःखान्ते भी हुए। पुनः प्रेत रूप मणिभक्तकी ओर दीड चढ़े। लक्ष्मणकी ही इन लोगोंने कायुके जमान हुसनी मणिभक्तकी घेर लिया, किन्तु यह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर ललाट होकर वे प्रेत उस लक्ष्मणके पास जा पहुँचे। इस कर्मपर पहुँचकर इन लोगोंने लक्ष्मणकी लों ही मारण प्रारम्भ किया, लों ही बेटी उचलियाँ और लक्ष्मणके प्रभावसे लक्ष्मण इनमें पूर्वजन्मकी स्मृति साधत हो उठी। इसके बाद लक्ष्मणकी प्रदक्षिणा करके इन प्रेतोंने लक्ष्मणसे कहा— हे विप्रदेव! आप इमें क्षमा करें। इनके दीन बचनोंको सुनकर लक्ष्मणने

पुनः— आप लोग कौन हैं? यह सब क्यों कहा है? अपना यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह भी विलम्बा विषय है।

प्रेतोंने कहा— हम सब प्रेत हैं और पूर्वजन्मके दुष्कर्मों के प्रभावसे इस योगिको प्राप्त हुए हैं।

लक्ष्मणने कहा— हे प्रेत! तुम्हारे क्या नाम हैं? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशाकी प्रति हुई? पहले भी प्रति तुम लोगोंका व्यवहार कैसे मणिभक्त का और इस समय कैसे विनयी हो गया है।

प्रेतोंने कहा— हे दृढराज! हम ब्रह्मचर्य अपने जन्मोंका उतर चुनें हैं योगिराज! हम आपके दर्शनसे निष्काम हो गये हैं। हमारे नाम क्रमशः पशुपति, सूचीमुख, लोभग, दीपक और लेखक हैं।

लक्ष्मणने कहा— हे प्रेत! पूर्वजन्मसे जन्म प्रेतोंका नाम कैसे निर्मल हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषयमें विस्तारसे मुझे बताओ।

लोकेशने कहा— लक्ष्मणके द्वारा देख यह जानेपर पृथक्-पृथक् रूपसे प्रेतोंने कहा—

पशुपतिने कहा— किसी समय मैंने लक्ष्मणके सुखपर लक्ष्मणकी निम्नित किया था, वह मुझ लक्ष्मण की चार विलम्बसे पहुँचा। फिर लक्ष्मणने ही भूख के कारण मैंने उस पक्षको खा लिया। कुछ पशुपति (जसी) अन्य लक्ष्मणने इस लक्ष्मणको दे दिया करनेपर मुझे उनी लक्ष्मणके कारण इस दुष्टयोगिकी प्रति हुई। मैंने लक्ष्मणकी जो बली भोजन किया था, उमीसे मेरा नाम पशुपति हो गया।

शुचीमुखने कड़ा—यिनी तन्म कोई लड़की तैत्तिरीयके लिये भद्रवट होचने गयी, उसके साथ इसका चौथ घसीच पुन भी न, जिसके अन्तरे वह सीपित थी, मैं उस तन्म होचिच था। मैं उसके मार्गका अवरोधक का गया और विरलन करने मैंने लड़की की है विप्र। उस लड़केके विरलन मुझे प्रहार कर मैंने दोनोंके साथ और लड़के जाने योग्य ज्ञानम होन लिया। वह लड़का आसने आसुल हो उस का। अतः वह आसके पास स्थित मान लेकर चने लगन। उस चानमें उसका ही बात था। मैंने उसको डाँटकर कहा चनेसे रोक दिया और स्वयं उस चानका सरा का नी गया। चानमेंगन्, आसने आसुल उस चानकाही अधिक जानु हो गयी। पुत्रलोकाके आसित उसकी गयी थी कुर्मि कुरकर सनत ज्ञम त्याग दिया। इसी चानसे मुझकी वह तैत्तिरीय ज्ञम हुई है।

चानका सरा होनेका भी इस ज्ञान में सुईकी चौकके ज्ञानम मुखकाय है। चरणि जाने योग्य चान में ज्ञम का रोका है, फिर भी वह मेरा सुईके छिद्रके ज्ञानम मुख उसको जानेमें अवरोध है। मैंने शुभाशितसे जलते हुए लड़कीके चानकाका मुँह बंद किया था, उसी चानसे मेरी मुँहका छिद्र भी सुईकी चौकके ज्ञानम हो गया है। इसी कारण मैं स्वयं शुचीमुख मानने प्रतिष्ठ है।

श्रीकर्मने कड़ा—है मित्रवर। मैं जलते एक क्षणम वीर्य था। उस क्षणमें अपने जिसके साथ आकार करनेके लिये मैं एक दुधरे देशमें था पहुँचा। मेरे मित्रके पास बहुत धन था। अतः उस क्षणके उति मेरी चानमें लोचन आ गया। आसुलके विपरीत होनेसे वहाँ मेरा मूल का ज्ञानम हो चुका था। इस दोनोमें कहींसे निकलकर ज्ञानमें स्थित चरकीको ज्ञानसे का करण ज्ञानम किया। उस ज्ञानम ज्ञानममें पूर्व स्मर हो गया था। लड़की आसनेसे आसुल मेरा वह विप्र मेरी गोटमें अपना सित रखकर सो गया। उस तन्म स्नेहवत्त मेरी मुद्रि अत्यन्त दूर हो उठी। अतः सुवीर्य हो जानेका गोटमें खेचे हुए अपने विप्रकी मैंने ज्ञम प्रकाशमें फँस दिया। मेरे द्वारा ज्ञानमें किये गये उस क्षणको ज्ञम लोचन भी न जान ज्ञम। उस क्षणके पास जो कुछ बहुमूल्य इति-जवाहरात, मोती तथा लोनेकी चमुरी थी, वह सब लेकर मैं लौट ही उस देशसे अपने का लौट आया ज्ञानमें वह सब ज्ञानम रखकर मैंने उस मित्रकी चरकीके पास

आकर कहा कि ज्ञानमें डाकुओंने मेरी उस मित्रकी आकर सब ज्ञानम होन लिया और मैं ज्ञम ज्ञान है। मैंने उसको फिर कहा कि हे पुत्रन्तरी करी। तुम रोच नहीं होकसे आसित उस इनीने लकलन करके जानु-जानकीको ज्ञानमका सीपका का अपने ज्ञानकी मेरे आसनेसे ज्ञानविधि का दिया। उसके बाद निकलकर स्थिति देशकर मैं उत्तन्वीर्य अपने का चान आस का आकर ज्ञानम मेरा सीपन रहा, ज्ञानम उस क्षणमें मेरे उपयोग किया। जिसको चरकीके पास-जानममें केकर मैं लौट ही अपने का लौट आया था, इसी क्षणके कारण मुझे तैत्तिरीय मिली और मेरा ज्ञम लौकन हो गया।

रोचकने कड़ा—है पुनीकर। मैं पूर्व-क्षणमें मूल चरिका था। एकाधमसे मुझे सीपन-क्षणके लिये उपगतमें जानु चढ़े चढ़े की गौरीका अधिकांश ज्ञम था। मेरे सीपनमें मुझे ज्ञम-स्थित वे और एक छोट का चढ़ था। लोचक मैंने लौक ही अपने उस चरकीको ज्ञानम कर दिया जिसके ज्ञानम ज्ञम-क्षमसे स्थित उस चरकीको अत्यधिक दुःख योग्य था। उसके दुःखकी देखकर मेरी मात-पित लुच-छिद्रकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। ज्ञम मैंने चरकीको मात-पितके द्वारा ही का रही उस ज्ञानमका कात जिसका पुत्रोने सुनी थी एक चने करने कात जिसकी चरकीके उट कर दिया। कुछ दिनोंके बाद दुःखी उन दोनोंने विप्र पीकर अपनी सीपन लौक ज्ञानम कर ली। हे मित्र! मात-पितसे उचित होकर मेरा धर्म भी इस उसका चरकने स्मर। ज्ञम तथा ज्ञानमें भद्रवत्त हुआ एक दिन का भी भूखसे पीड़ित होकर का गया। हे ब्राह्मण! ज्ञानके बाद इसी क्षणके ज्ञानम मुझे वह तैत्तिरीय मिली। मात-पितकी मैंने चरकी ज्ञानम था, इसी कारण मेरा ज्ञम रोचक था।

लेखकने कड़ा—है विप्रदेव। मैं पूर्वजन्ममें उनीच ज्ञानका ज्ञानम था। चरकि उसने मेरी निवृत्ति देवताममें पुत्रोके चरक की थी। उस चरिकमें विभिन्न ज्ञानमानी चरुन-सी मूर्ति थीं। स्वर्णमूर्ति उन प्रतिमाओंके अङ्गोंमें चरुन का रत्न भी लगन हुआ था। उनकी पूजा करती हुए मेरी मुद्रि ज्ञानमका हो गयी। अतः मैंने एक रोच चरकाले लोहेसे उन मूर्तियोंके नेत्रविहीन रत्नोंकी निवृत्तन लिया। क्षम-विषम और रक्षाहित नेत्रोंको देखकर उस ज्ञानमिका आसनेके ज्ञानम ज्ञानसे ज्ञानमका उठा। उसके बाद उसने

वह प्रतिज्ञा की कि थोर थोड़े ब्रह्म ज्ञात हो क्यों न हो यदि उसने मूर्तियोंसे सब और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होनेपर निर्दिष्ट ही मेरे द्वारा मार जायगा वह सब सुनकर मैंने रात्रिमें तलवार ठठायी और राजाके चारों ओर घूमकर उसका पसुकी तरह घबरा कर दिया। तदनन्तर चुराया गयी मूर्तियों तथा सोनेको लेकर मैं रात्रिमें ही अन्यत्र जाने लगा, किन्तु मार्गमें स्थित वनभोर जंगलमें एक व्यतघने मुझे मार डाला। मैंने लोहेसे प्रतिमा-छेदन एवं काटनेका जो कार्य किया था, उस पापसे आज मैं लोहक नामका प्रेत हूँ। नरकभोग करनेके पश्चात् मुझे यही प्रेत-बोनि प्राप्त हुई।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतगर्भ! आप लोगोंने अपनी जैसी दराई बतानी हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समयमें तुम लोकोका अध्वर्य और आहार क्या है? उसको भी मुझे बताओ।

प्रेतोंने कहा—हे द्विजराज! जहाँपर वेदमार्गका अनुसरण होता है, वहाँ लज्जा, धर्म, दय, क्षमा, धृति और ज्ञान—ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब बास नहीं करते जिसके चारों ओर तथा तर्पणका कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीरसे मांस और रक्त बरसत अपवृत्त करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप सभी लोगोंके द्वारा निन्दनीय हमारे आहारको सुनें। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है, उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र! यम, विप्र, कीचड़, कफ, भूय और औंसुओंके साथ निकलनेवाला मल, हमारा

भक्ष्य और पान है। इसके अग्रे न पूर्ण, क्योंकि अपने आहारको बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामिन्! हम सब अज्ञानी, लमसी, मन्दबुद्धि और भयसे भागनेवाले हैं। हे विप्र! हममें पूर्वजन्मकी स्मृति एकदमक आ गयी है। अपने विचर का अधिकारके संदर्भमें हम कुछ नहीं जानते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे गुरु प्रेतोंके ऐसा कहने एवं ब्राह्मणके सुननेके समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। इदपर्यन्त निवास करनेवाले व्यतर्थायी पुरुषके स्वरूपको सामने देखकर उस ब्रह्म ब्राह्मणने पृथ्वीपर सबारा प्रणम किया और स्तुतियोंसे मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्यसे उत्फुल्ल नेत्रवाले उन प्रेतोंने तपस्या की। हे खगराज! प्रेमाधिक्य होनेसे उनकी बाणी रुक गयी उस समय उनके मुखसे कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्थितिस्थ बाणीमें वह ब्राह्मण कहने लगा—

हे प्रभो! आप कृप करके रजोगुणके कारण बोर चित्तवाले और तमोगुणसे मूढ़ चित्तवाले प्राणिमोंका उद्धार करते हैं। आपकी नमस्कार है।

ब्राह्मणने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छासे अचान्त वैभस्वी, ब्रह्म अकाशकारी गन्धर्व एवं अप्सराओंसे कुछ छः विमान बहाँ आ पहुँचे। उन विमानोंकी प्रभासे वह पर्वत चतुर्दिक् आलोकित हो गया। उन पर्वतोंके साथ वह ब्राह्मण विमानपर चढ़कर भेरी लाकड़ोंके चला गया (अध्याय ७)

~~~~~

और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-ब्राह्मणकी संक्षिप्त विधि

गुरुकृष्णने कहा—हे स्वामिन्! इस सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक कर्तव्यको सम्पन्न करनेका अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेस! [जो मनुष्य घर जाता है, उसका और्ध्वदैहिक कर्तव्य] पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाईकी संतान अथवा सपिण्ड या अतिरिक्त लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें समाजोदक संतान इस कर्तव्यको करनेका अधिकारी है। यदि दोनो कुत्तों (यात्कुल एवं पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये हों तो स्त्रियाँ इस कर्तव्यको कर सकती हैं। यदि मनुष्यने इच्छापूर्वक अपने

सभी सगे सम्बन्धियोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है तो उसका और्ध्वदैहिक कर्तव्य राजाको करना चाहिये।

यह क्रिया तीन प्रकारकी है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओंकी संज्ञा दी गयी है। हे पण्डित! इस क्रियाको प्रतिसेवात्सर एकोद्विंश विधानसे करना अपेक्षित है। इस ब्राह्मण-क्रियाके फलको तुम मुझसे सुने

ब्रह्मा, इन्द्र, तक्ष, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुदण, विश्वेदेव, विश्वाम, यमी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, मत्तगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसारमें उत्पन्न हैं, उन सभीको ब्रह्मापूर्वक क्रिये आ रहे ब्रह्मसे

मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे ब्राह्मणों से तो सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा किये गये ब्राह्मणसे संतुष्ट हो जाते हैं, वे ब्राह्मणोंको पुत्र, भ्राता और धन अर्थात्के द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड! इस प्रकार मैंने संक्षेपमें अधिकार और क्रिया भेदका निरूपण किया।

गरुडने कहा—हे देवग्रेह यदि पहले कहे गये अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो तब समस्त मनुष्यको क्या करना चाहिये?

श्रीकृष्णने कहा—जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसीके अधिकारका निश्चय ही हो रहा हो तो वैसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित-ब्राह्मण कर लेना चाहिये। उपवासपूर्वक स्नान करके भगवान् कृष्णके प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मनसे उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णुकी पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणोंके लिये तिल एवं दक्षिणाभिमुख सहित तीन जलधेनु 'ॐ पिबुध्वः स्वधा' कहकर निवेदित करे और धेनुदान करते समय 'ॐ अन्वे कन्वावाहनाय स्वधा नमः' तथा 'ॐ सोम्याय त्वा विष्णवे स्वधा नमः' ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणासहित तीसरी जलधेनु देते समय विशेषरूपसे 'यमावाहिरसे स्वधा नमः' यह स्मरण करता रहे। भगवान् विष्णुके यजन एवं जलधेनुदानके मध्य ही ब्राह्मणोंका आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिये। वह पहली जलधेनु उत्तर दिशामें तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशामें रखे और उन दोनों धेनुओंके मध्यमें तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि ब्राह्मणसम्बन्धी कार्य करे। इस आवाहनार्थ क्रियाके पूर्वमें सर्वप्रथम आवाहनपूर्वक विधेदेवोंके प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणोंकी भलीभाँति पूजा कर वह यह कहे—

वसुधैवकुटुम्बकम् किं कुर्याद्वसुधैव ततः

सुवैष्णवस्तन्वाहं किं भोजयामीति तन्वाहेत्॥

१८ १७

तदनन्तर आवाहनार्थिक जो शेष कार्य हैं, उन्हें पितृ शेष कार्यकी तरह सम्पादित करे उसके बाद वह धेनुके

उद्देश्यसे ब्राह्मणको एक मुखील धेनुका दान दे। तत्पश्चात् अन्वेय कोजमें उत्तरदेव तथा दक्षिण दिक्षामें सूर्यदेवके निमित्त स्थित ब्राह्मणोंको भी एक एक गाय देनी चाहिये तथा विधेदेवोंके लिये तिलपूर्ण पात्रका निवेदन करे तदनन्तर ब्राह्मणोंको अक्षयोदक दान करना चाहिये एवं ब्राह्मण 'ॐ इवसि' इस प्रतिश्रवणसे ब्राह्मणरूपकी सम्पूर्णताका आनोर्वाद दें इसके बाद अष्टाश्व-मन्त्रसे भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए इनका वितर्जन करे।

इसके पश्चात् स्वस्मचित्त होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव तथा भगवान् नारामयका स्मरण करे तदनन्तर चतुर्दशी तिथिमें सुगमत्वसे उपलब्ध होनेवाली श्रेष्ठ नदीके तटपर जाय वहाँ खरब तथा लीहखण्डोंका दान करे एवं 'ॐ किं ते' इस मन्त्रका जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्निको प्रणम्य करे। तदनन्तर वह पचास कुशोंसे ब्राह्मीप्रतिकृति (पुतल) बना करके उसका दाह करे इसके बाद श्मशानमें विहित होम करके अन्तमें पूर्णाहुतिकी क्रिया सम्पन्न करे। तत्पश्चात् निरग्नि भूमि, यम तथा रुद्रदेवका स्मरण करे। इवन करनेके बाद प्रधान श्मशानम् उक्त देवोंका आवाहन करना चाहिये। उसके बाद वह अग्निमें दूर्गायज्ञित चरु पकाये। तदनन्तर तिल-तण्डुल-मिश्रित दूसरी चरु पकाये।

'ॐ पुषिष्वै यमसुधैः'—इस मन्त्रसे प्रथम चरु निवेदित करे। 'ॐ यमाय वषट्' इस मन्त्रसे यमको द्वितीय चरु निवेदित करे 'ॐ यमहाय उग्राय श्मशानपात्ये यमः' इस मन्त्रसे श्मशानपति रुद्रको निवेदित करे। उसके बाद ब्राह्मणोंके साथ यमवासी यमायके लिये निम्न मन्त्रोंसे सात जलाजलियाँ छोड़े—'ॐ यमाय स्वधा तस्मै यमः', 'ॐ यमोदयाय स्वधा तस्मै यमः', 'ॐ यमस्यै स्वधा तस्मै यमः', 'ॐ अन्वाय स्वधा तस्मै यमः', 'ॐ कालाय स्वधा तस्मै यमः' और 'ॐ सर्वप्राणहाराय स्वधा तस्मै यमः'।

इसके बाद ब्राह्मणोंके तुम सब अमुक अमुक गोत्रसे सम्बन्धित हो 'यह तिमोदक तुम्हारे लिये होवे'। ऐसा कहते हुए अर्घ्य पुष्पसे युक्त दस पिण्ड-दान दे। उसके

१ दाहके लिये कृत्रिम धेनुका विधान है इसे गोदाप्रसंगमें बराहपुराण आदिमें जलधेनुदानविधिके अन्तर्गत देखिए चाहिये

काद उन्हीं वृष, दीप, शशि, गन्ध तथा अक्षय पान प्रदान करे। उक्त इस विषयोंका दान देनेके पक्षत् भगवान् विष्णुके सुन्दर सुभग मुखपर ध्यान करना चाहिये।

इस कृत्यकी करनेके बाद अष्टौषके अन्तमें प्रतिभास ऋषिक ऋद्ध और सविष्णोपमन करना चाहिये ऋद्ध विधा है (अध्याय ८)

~~~~~

राजा बभ्रुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी और्ध्वदैहिकक्रिया एवं वृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार

यकहने कहा—हे विष्णव देव आपने यह कहा कि जब अनुष्यकी और्ध्वदैहिक क्रियाको करनेवाला कोई न हो तो उस आद्य क्रियाको राजा सम्पन्न कर सकता है प्राचीनकालमें क्या किसी राजाने किसी ऐसे व्यक्तिकी और्ध्वदैहिक आदि क्रिया सम्पन्न की थी?

श्रीकृष्णने कहा—हे सुपर्ण तुम सुनो जिस राजाने इस क्रियाको किया था, मैं उसके विषयमें कहूँगा कृतयुगमें बंग देशमें बभ्रुवाहन नामका एक राजा था। हे पथीन्द्र! वह समुद्रसे चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वीकी धर्मनुसार भस्वीर्धित राजा करता था। उसने अपने जीवनकालमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिवत् भोग किया उसके शासनकालमें कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओंको न तो चोरका भय था और न ही दुष्टबानोंके द्वारा किये गये उपद्रवोंका अतंक था उसके राज्यकालमें किसी भी प्रकारके रोगका भी भय नहीं था सभी अपने-अपने वर्गमें अनुरक्त थे वह राजा तेजमें सूर्यकी भाँति, मकुक्षता (शक्ति) में परातके समान और सहिष्णुतामें पृथ्वीके सदृश था। किसी समय उस राजाने एक सौ युद्धसवार सैनिकोंको साथ लेकर वृषपाके लिये एक घने वनकी ओर प्रस्थान किया। उस समय वीर्यशाली सिंहाद, शङ्ख तथा हनुधियोंकी ध्वनिसे मिलकर निकले किलकिलहाटधरे सन्ध्यासे जातवराज गूँज रहा था। वहाँ स्नान स्नानपर चारों ओर उस राजाकी स्मृति हो रही थी चक्कर चलते उस राजाकी नन्दनयनके समान एक वन दिखायी पड़ा वह वन विष्णु, मंदार, खदिर, कैच तथा बौंसके वृक्षोंसे परिचाल था कैचे, नीचे कर्वातोंसे चारों ओर घिरा हुआ था जलरहित तथा निर्जन उस वनका

बाहे अपने लिये हो या दूसरेके लिये यही विषय है सकि, आरोध, धन और आयु—ये चारों अस्त्र होते हैं, अतः ऐसा व्यवहार अधिक-काम्य करना चाहिये। मैंने इस अधिक-काम्यके विषयमें तुम्हें अब कुछ मत दिया है (अध्याय ८)

विस्तार काई योजनाका था। वृष, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिसाक बीच-जन्तु इसमें भरे हुए थे अपने सैनिक एवं सैनिकोंके साथ चना प्रकारके वृषोंको खाते हुए उस वनमें खोल-डो-खोलमें उस वनको विधुष्य कर दिया।

इसके बाद राजाने किसी एक वृषके कुक्षिभागमें व्यवस्था प्रहार किया। आहत होकर भी वह वृष बड़ी तेजीसे दौड़ पड़ा। राजाने भी उस वृषका पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करनेके कारण कष्ट हुआ कुछ प्याससे पीड़ित वह राजा उस वनको चार कर एक दूसरे कपौर वनमें जा पहुँचा। अत्यन्त प्याससे क्षुब्ध होकर वह उस वनमें ड़धर ड़धर जल खोजने लगा इस और ओरसे पक्षियोंके समूहसे सूचित किये गये पूरकक नामक सरोवरपर जा कर उसने अधिक सतब चढ़ी स्नान किया तदनन्तर उस सरोवरके लगत एवं नीचे कमलोंके घटनी सुगन्धित सौतल पलकों पीकर वह जलसे चढ़ा आया। जहाँमें अत्यधिक चलनेके कारण कंके हुए राजाने उसी सरोवरके किनारे एक छायादार कटवृक्षको देखकर उममें अपने मोड़ेकी बाँध दिया। तत्पश्चात् आंतरायको धिक्काकर तथा घालकी तकिया लगाकर क्षणभंगमें ही सौतल गन्ध बापुके मुखकी अनुभूति करता हुआ वह भी गया

राजके ओते ही वहाँ सौ प्रेतोंके साथ चुपचा चुपचा प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुँचा। उसके शरीरमें मात्र अग्नि, चर्म और सिगाई ही शेष थी। वह खाने-पीनेको खोजता हुआ घेब नहीं धारण कर या रहा था जगहट फकर राजकी नींद खुरल गयी चले कभी न देखे गये इस दृशको देखकर राजाने सोच ही अपने धनुषपर बाण चढ़ा

सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णजीके द्वारा राजा बभ्रुकुण्डकी कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा में राजा बभ्रुकुण्ड की कथा का वर्णन किया गया है।

लिया अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भी स्वायुक्त
सदृश छाड़ा रहा। उसको अवस्मिन् देखकर राजाके मनमें
चिन्तन हो उठ। उन्होंने प्रेतासे पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ
कहाँसे आये हो? तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है?

प्रेतने कहा—हे महात्मा! आपके इस संयोगसे
मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। मुझे अब परमगति प्राप्त
हो गयी है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है।

बभ्रुकुण्डने कहा—यह वन सर्वत्र आपका पपायक
है। इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ? हे पिता! यहाँ वह
वन भी अधीके झोंकोंसे घ्रस्त है। यहाँ पतंग, मसक,
मधुमक्खी, कबन्ध, शिरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छु,
धमर, सर्प, लघोमुखी इषाई चलती हैं, बिल्लीकी आवाज
जलती है, कामुके झोंकोंसे इधर-उधर तिनके डिल-डुल
रहे हैं। यहाँ जना प्रकारके जीव-जन्तु, हाथी तथा टिड्डियोंके
बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पड़ रहे हैं। किंतु कहींपर भी
कोई दिखायी नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति
देखकर मेरा हृदय काँप रहा है।

प्रेतने कहा—राजन्! तिन प्राणियोंका अग्नि-संस्कार,
ब्राह्म, तर्पण, वदपिण्ड, दत्तगन्ध, सपिण्डोकरण नहीं हुआ
है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और श्वर्णचोर रहे हैं, जो लोग
अपमृत्युसे भरे हैं, जो ईर्ष्या करनेवाले हैं, जो अपने पापोंका
प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, जो गुरु आदिकी पत्नीके साथ रागम
करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मोंके कारण भटकते हुए
प्रेतकल्पमें यहाँपर निवास करते हैं। इनको खान-पान बड़ा
दुर्लभ है। वे अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन्! कृपया
आप इनका और्ध्वदैहिक संस्कार करें। जिनके मातृ-पिता,
पुत्र और भ्रातृ-बन्धु नहीं हैं, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार
राजाको स्वयं करना चाहिये। राजा इससे अपने पारलौकिक
शुभ कर्मको भी सम्पन्न कर सकता है और वह सभी
दुःखोंसे विमुक्त हो जाता है। इस कर्मसे सम्बन्धित होकर
राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसारमें कौन
किसका भाई है? कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी
स्त्री है, सभी स्वार्थके बरीभूत हैं। उनमें मनुष्योंको विश्वास
नहीं करना चाहिये क्योंकि वह अपने कर्मोंका स्वार्थ ही

भीग करता है। धन घरमें छूट जाता है, भ्रातृ-बन्धु श्मशानमें
छूट जाते हैं। शरीर काष्ठको सीप दिया जाता है। जीवके
साथ पाप-पुण्य ही जाता है—

गृहेष्वर्था विवर्तते इत्यतः जीव कायिका ॥

शरीर काष्ठपादने पापं पुण्यं सह जयेत्।

(१। ३६-३७)

अतः राजन्! अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नगर
शरीरसे अविलम्ब प्रेतोंका और्ध्वदैहिक कर्म सम्पन्न करें।

राजाने कहा—हे प्रेताय! कुसकाम भवकर नेत्रबाले
तुम प्रेतके समान दिखायी देने हो। तुम प्रसन्न होकर अपना
वैसा वृत्तान्त हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार
पूछे जानेपर प्रेतने अपना भ्रातृ वृत्तान्त राजासे कहा।

प्रेतने कहा—हे नृपते! मैं प्रारम्भसे लेकर आजतकका
सम्पूर्ण वृत्तान्त आपसे कह रहा हूँ। हे राजन्! सभी
सम्पत्तियोंकी सुखपूर्वक चहन करनेवाला, विभिन्न जन्मपदोंमें
उत्पन्न जना प्रकारके रत्नोंसे परिष्कृत, अनेकानेक पुण्योंसे
सुसौंभित जनान्तवाला तथा विभिन्न पुण्यजनोंसे आभूत
विदित्ता नामक एक नगर का अद्वैत देवाराधनमें अनुरक्त
रहता हुआ मैं उसी नगरमें निवास करता था। मैं
वैश्यजातिमें उत्पन्न हुआ था, उस जन्ममें सुदेव मेरा नाम
था। मेरे द्वारा दिये गये 'इत्य'से देवता और 'कव्य'से
पितृगण संतुष्ट रहते थे, मैंने नाम प्रकारके दान देकर
ब्राह्मणोंकी संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित
था। दीन-हीन, अनाथ और विशिष्ट स्त्रियाँको मैंने अनेक
प्रकारसे सहायता पहुँचानी थी किंतु दैवयोगसे वह सब
निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे
बन्धु-बान्धव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है। जो मेरा
और्ध्वदैहिक कर्म कर सके हे श्रेष्ठ राजन्! उसीसे मेरा यह
प्रेतत्व स्थिर हो गया है।

हे भूपते! एकादशह, त्रिपाक्षिक, चाण्मासिक, वार्षिक
तथा जो मासिक ब्राह्म होते हैं, इन सभी ब्राह्मोंकी कुल
संख्या सोलह है। जिस मृतकके लिये इन ब्राह्मोंका अनुष्ठान
नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों ब्राह्म
करनेपर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज! ऐसा जानकर

अप मुझे इस प्रेतत्वसे मुक्ति प्रदान करायें। इस संस्करण में राजा सभी बर्णोंका बन्धु कह्य गया है। इसलिये अप येरा विस्तार करें। हे राजेन्द्र मैं आपको यह अधिकार दे रहा हूँ, जिस प्रकार येरा कल्याण हो, मुझपर कृपा करके अप वीसा ही कार्य करें। येरे निष्ठुर सपिण्डों और सगाँवियोंने येरे लिये बृहोत्सर्ग नहीं किया है। इसीसे मैं इस प्रेतघोषिकसे प्राप्त हुआ हूँ। भूख-प्याससे आक्रान्त मैं खाने पीनेके लिये कुछ नहीं पा रहा हूँ। इसीसे येरे शरीरमें यह विकृति आ गयी है। शरीर कृश हो गया है। इसमें मांसतक नहीं रह गया है। भूख-प्याससे उत्पन्न इस महम् दुःखको मैं अब नार भोग रहा हूँ। बृहोत्सर्ग न करनेके कारण यह महकारी प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन्! हे दयासिन्धो! इसीलिये मैं प्रेतत्वनिवृत्तिके निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप येरा कल्याण करें।

राजाने कहा—हे प्रेत! येरे कुलका कोई प्रेत हुआ है यह अनुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेतत्वसे कैसे मुक्त हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे राजन्! शिञ्ज (शिञ्जिविलेय) और पीड़के कारण प्रेतघोषिक अनुमान लगाया चाहिये। इस पुष्पीय प्रेतद्वारा उत्पन्न की गयी को पीड़ार्द्र है, वनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब शिञ्जोंका श्लुकास्त निष्कस्त हो जाता है बंसवृद्धि नहीं होती है। अन्त्यायुमें ही किसी परिजनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा भोगनी चाहिये। अकस्मान् जब जीविका छिन जाती है, लोगोंके बीच अपनी प्रतिष्ठा बिनाह हो जाती है। एकाएक घर जलकर रह हो जाता है तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही भावें। जब अपने चारों किन्ध कलह हो, मिथ्यापवाद हो, राजघमना आदि रोग उत्पन्न हो जायें तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन अनिन्दित अपाव नार्गमें डूब करेपर भी अनुष्यको सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपिस्तु हानि ही उठानी पड़ती है तो इस पीड़ाको भी प्रेतजन्य ही भावें। जब अच्छी वर्षा होनेपर भी कृषि बिनाह हो जाती है, व्यापारमें प्रायोंकी जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है

तो इस पीड़ाको भी प्रेतसमुद्भूत माननी चाहिये। हे राजन्! इसी प्रकारकी अन्य पीड़ाओंसे आप प्रेतत्वका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

हे राजेन्द्र! जब अनुष्य बृहोत्सर्ग करता है, तब अपकर यह प्रेतत्वसे मुक्त होता है। आपका इस कार्यमें अधिकार है, इसलिये कृपया अप येरे उद्देश्यसे बृहोत्सर्ग करें। अप इस मंत्रिकको छोड़न करें। इसीके धनसे येरे लिये बृहोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिककी पूर्णिमा अथवा आश्विनमासके मध्यकालमें करना चाहिये। हे राजन्! येरा यह संस्कार रेवती नक्षत्रसे शुक्ल तिथिमें भी हो सकता है। ग्रेह छाड़णोंको विमज्जित करके विधिवत् अग्निस्मरण तथा वेद-मन्त्रोंके द्वारा मन्त्राधिकार होय करें। चतुर्-से छाड़णोंको दुष्पकार इस सबसे प्राप्त हुए भन्के द्वारा उन्हें भोजन करायें। ऐसा करनेसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

श्रीकृष्णने कहा—हे लोकेत! इसके बाद राजाने उस प्रेतसे 'देसा ही होय' यह कहकर मणि ले ली। श्री व्यक्ति बन ले लेता है यह भी उस दस्ताकी क्रिया करनेका अधिकारी हो जाता है। प्रेतविषयक इस प्रकारकी वार्ता उन दोनोंके मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते ही-देखते वहाँ घण्ट और भेरियोंकी ध्वनि करती हुई राजाकी चतुर्गिणी सेना आ गयी। इस सेनाके आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वनसे निकलकर राजा अपने नगर चल्य आया। तदनन्तर उसने कार्तिक-मासकी पूर्णिमा तिथि जानेपर उस प्राय हुई बधिके वनसे प्रेतत्वनिवृत्तिके लिये विधिवत् बृहोत्सर्ग किया। हे गुरु! उस संस्कारके पूर्व होते ही यह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देहमें सुशोभित हो उठ्य और उसने राजाको प्रणम किया। तत्पश्चात् उस राजाकी प्रशंसा करते हुए प्रेतने कहा—हे देव! यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राज्यके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह स्वर्गलोकको चला गया। जिस प्रकार राजाके द्वारा किये गये संस्कारसे यह प्रेत अपने प्रेतत्वसे मुक्त हुआ था, वह अब मृतान्त पीने तुम्हें सुख दिव्य। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ९)

आन्धानका पितरोंके पास पहुँचाने, दुहान्तरणमें देवी सीताद्वारा भोजन करते हुए काह्मणके शरीरमें महाराज दशरथ आदिका दर्शन करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरकी प्राप्ति, सत्कर्मकी महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण

पञ्चदशमे अङ्का—हे इन्दी ! अधिपतीकरण और अधिपति
 काट्ट करनेके पक्षमें तुम अधिक समझानुसार देखना,
 अनुमान आदि अधिकारकी उपाय करता है। फिर अधि-
 पति अधिकारकारी उन लोगोंके लिये किये गये काट्ट,
 काट्ट-धोखा और धोखा इन्हें कैसे समझी होती है ?
 अपने सुखसुविधाओंके द्वारा उपाय हुए ऐतज्योतिषों केवल यह
 जानी अपने समझानुसार उपाय उपाय पञ्चदशमे अङ्कमें
 कैसे करता है ? अङ्ककी अधिपतिकरता से भी अधिपतिकरता
 अधिपतिमें नहीं है। [यह अङ्कानुसार काट्ट करें]

[illegible]

नकलने कहा—हे अश्विन् ! इस लोकमें कबूतरी
हारा दिने गये इसका कलम चरार्थ विप्लवेकमें कैसे गती है ?
इसका प्रश्न कारणेभ्यः यम है ? यदि अहं से हुए प्रविर्गति
होने भी तुमि प्रज्ज्ज कारणेभ्यः है जो मुझे हुए दीपकभ्यः तैल
भी इसकी लौकी कहा समझ है । जो हुए पुरुष अपने
कर्मनुसार गति प्राप्त करते हैं जो अपने पुष्पों द्वारा दिने
गये पुरुष कबूतरी कहा वे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

श्रीभगवान्ने कदा—हे कर्ण ! त्वत्पत्नी अनेक
कुलिका प्रत्यक्ष मत्तमात् होत है : कुलिके तस्य हृत् त्वत्पत्नी
प्रत्यक्ष त्वत्पत्निके भवतु होत है : कदाचै त्वत्पत्नी

मिलोके सब एक गीत इस-कामके श्रमक हैं। अधिकतमक
को गले मग्न झटके श्रमक होते हैं। हे सुचर्य वे अनेक
मग्न किले इस झटकेको सब मग्न मकते हैं। इस विषयके
तुम्हें संताप नहीं रहना चाहिये। अतः, इसे समझनेके लिये
वे तुम्हें समझ श्रमक बना रहा हैं। अतिशयत आदि विपुल
इन मिलोके समझकर विपुल हैं। समझ अपने-विशेष
इतिहासित ज्ञान, अनेक विपुलको यहाँ बना है। यहाँ का
कोय रहता है यहाँ वे अतिशयत आदि विपुल ही ज्ञान
लेकर चले हैं। यम-गीत और मग्न ही इस मग्न दिने गले
अनेकको ले चले हैं। श्रमक: योनिशेष को योय श्रम योनिने
विश्व छात्र है इस योनिने इसे ज्ञान-मोयके समझकर
एहि ज्ञान हीही है। समझ करकेचले योयके इस
मुताबकहित पुनरीकर दाहिने चलोकर योयकीय करके
दिने गले योय विपुल इन मिलोको संगति उदात्त करा है।

कितर किस मोर्चों, किस आह्वाकाने होते हैं उनके लक्ष्यके ह्रास यहाँ तक प्रकाशमें आया प्रस होय है। गन्धर्व बुद्ध कितर-कितर हो खनेय भी कलङ्क अन्धरी मलङ्को देखे यह प्रकाश लेय है। वेले ही यह चीज यहाँ किस मोर्चमें राख है यहाँ किनारेके भिन्न प्रकाशमें कराय गय। अन्तरा ययं उल्लेख ययं ययं ययं है।

क्याहारा क्याकरी किनरी का कंभर ।

नाम: _____ पता: _____

मन्त्रः श्रीगुरुभ्यो नमः ।

[illegible]

(40129-20)

विद्युत्गत सदैव विद्युत्केन्द्रीय तथा आश्रित्य प्रवाह करती है
ये ही विद्युत्केन्द्र आश्रित्य प्रवाह करने पर विद्युत्की संतुलन
करती हैं। यथा मनु देवता विद्या तथा आश्रित्यका आश्रित्य

१. देशी भाषा में लिखी गई सभी पुस्तकें: भारतीय भाषा - १

कर्मचारीका कर्म दिवसीयकापनि य कर्मचारी कोलाकाय कर्मचारी य कर्मचारी ।

४२३ हि. मन्मथलोक मन्मथी; आनन्दमन्मथी। मन्मथ मन्मथी। मन्मथी मन्मथी। मन्मथी मन्मथी। मन्मथी मन्मथी।

[illegible]

संतुष्ट होकर शत्रु करनेवालोंके पितारोंको प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री सोइद (गर्भाशयमें घिसेव भोजनकी अभिलषा) के द्वारा स्वयंको और अपने गर्भव्य ओसको भी आहार पहुँचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता शत्रुके द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितारोंको भी संतुष्ट करते हैं—

अन्वयं गुर्विणी गर्भवधि जीराति ये चक्षः।

सौमदेय तथा देवाः शत्रूः स्वयंश्च पितुन् पुत्रान्॥

(१०-२३)

‘शत्रुका समय आ गया है’—ऐसा जानकर पितरोंको प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस शत्रुमें मनके समान तीव्रगतिसे आ पहुँचते हैं। अन्तरिक्षगामी वे पितृगण उस शत्रुमें शत्रुओंके साथ ही भोजन करते हैं। वे वायुरूपमें वहाँ आते हैं और भोजन करके परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं। हे पश्चिन्! शत्रुके पुत्र विम शत्रुओंको निमन्त्रित किया जाता है। पितृगण इन्हीं शरीरमें प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहाँसे अपने लोकको चले जाते हैं—

निमन्त्रितस्तु ये विजः शत्रुपुर्वदेवे चम।

प्रविश्य विमलोद्भुज्यन् चानि स्वकालम्॥

(१०-२४)

यदि शत्रुकर्ता शत्रुमें एक ही शत्रुगणको निमन्त्रित करता है तो उस शत्रुगणके उदरभरणमें पितृ, कामपाशमें विमबद्ध, दक्षिणबाहीमें प्रविष्टाच्छ और पुरुषाणाम् विमबद्ध पितर रहते हैं। शत्रुकालमें वनराज देव तथा पितरोंको वनलोकेसे मृत्युलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। हे स्वल्प नरक भोगनेवाले भुक्क ज्ञाससे पीड़ित पितृगण अपने पूर्वजन्मके किये गये अपराध पक्षपात करते हुए अपने पुत्र-पौत्रोंसे मधुमिश्रित वायसकी अभिलषा करते हैं। अतः विशिष्टपूर्वक अपराधके द्वारा उन पितृगणोंको संतुष्ट करना चाहिये

गुरुद्वये कथा—हे स्वप्तिन्! इस लोकसे उठकर इस पृथ्वीपर शत्रुमें भोजन करते हुए पितरोंको किस्वीने देखा भी है?

श्रीभगवान्ने कहा—हे गुरुपन् मुने—देवी सीताका उदाहरण है। जिस प्रकार सीताने पुष्करनीधर्ममें अपने समूह आदि तीन पितरोंको शत्रुमें निमन्त्रित शत्रुगणके शरीरमें प्रविष्ट हुआ देखा था, इसको मैं कह रहा हूँ

हे गुरु! पितरोंकी शत्रुता प्राप्त करके जब श्रीराम वन चले गये तो उसके बाद सीताके साथ श्रीरामने पुष्कर-तीर्थकी वाया की तीर्थमें पहुँचकर इन्हीं शत्रु करने प्रारम्भ किया। जानकीने एक पक्ष हुए फलको सिद्ध करके रामके सामने उपस्थित किया। शत्रुकर्ममें दीक्षित त्रिमत्य रामकी आज्ञासे स्वयं दीक्षित होकर सीताने उस धर्मका सम्यक् पालन किया उस समय सूर्य अक्षयतय्यइत्येक मध्य पहुँच गये और कुतुपमुहूर्त (विष्णुका जाटकी मुहूर्त) आ गया था। श्रीरामने विम शत्रुओंको निमन्त्रित किया था, वे सभी वहाँपर आ गये वे आते हुए उन शत्रुओंको देखकर विदेहराजकी पुत्री जानकी रामकी आज्ञासे अन्य परीसनेके लिये वहाँ आयीं किन्तु शत्रुओंके बीच जानकर वे दुरंत वहाँसे दूर चली गयीं और लताओंके मध्य छिपकर बैठ गयीं। सीता एकजनामें छिप गयी है, इस बातकी जानकारी

श्रीरामने यह विचार किया कि शत्रुओंको विम भोजन कराये सञ्जी सीता लज्जाके कारण वहाँ चली गयी होगी, पहले मैं इन शत्रुओंको भोजन करा लूँ फिर इनका अन्वेषण करूँगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वयं उन शत्रुओंको भोजन कराया भोजनके बाद उन शत्रु शत्रुओंके चले जानेपर श्रीरामने अपनी त्रिपत्य सीतासे कहा कि शत्रुओंको देखकर तुम लताओंकी ओरमें क्यों छिप गयी? हे तन्वद्गी! तुम इसका अपराध कारण अधिकार्ये मुझे बताओ। श्रीरामके ऐसा कहनेपर सीता मुँहको नीचे कर सामने खड़ी हो गयीं और अपने नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई रामसे बोली—

सीताजीने कहा—हे नाथ मैंने यहाँ जिस प्रकारका आकर्षण देखा उसे मैंने सुना है। हे राजा ! इस ब्राह्मणमें उपस्थित ब्राह्मणके अग्रभागमें मैंने आपके पिताका दर्शन किया, जो सभी आभूषणोंसे सुशोभित थे। उसी प्रकारके अन्य दो महापुरुष भी उस सभ्य मुझे दिखायी पड़े। आपके पिताको देखकर मैं किना कितने एकान्तमें चली आयी थी : हे प्रभो ! कलकल और मृगतर्पण धारण किये हुए मैं कैसे राजा (दत्तारज्य) के सम्मुख जा सकती थी। हे सन्तुष्टके वीरोंका विनाश करनेवाले ब्राह्मण ! मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथसे राजाको मैं यह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे ? तुल्यत्वमें उस अन्नकी रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती ? मैं तो बही हूँ जो पहले सभी प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थितिमें देख चुके थे। आज बही मैं कैसे राजाके सम्मुख जा पाती ? हे रामचन्द्रन तभीसे यन्में आयी हुई राजाके कारण मैं वापस हो गयी

श्रीभगवान्ने कहा—हे गण्ड ! अपनी पत्नीके ऐसे बच्चोंको सुनकर श्रीरामका मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले आये। सीताने जिस प्रकार अपने पितरोंका दर्शन किया था, उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया, अब मैं संक्षेपमें ब्राह्मणका माहात्म्य बता रहा हूँ, सुनो—

पितृगण अमावास्याके दिन वायुकरणमें घाते दरवारपर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनसे ब्राह्मणकी अभिवादन करते हैं। जबतक सूर्यास्त नहीं हो जाता, तबतक वे वहीं भूत-प्राससे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जानेके पश्चात् वे निराश होकर दुःखित मनसे अपने बालकोंकी निन्दा करते हैं और लम्बी लम्बी साँस खींचते हुए अपने-अपने लोकोंको चले जाते हैं। अतः प्रत्यहपूर्वक अमावास्याके दिन ब्राह्मण अवश्य कनक चर्चिते। यदि पितृगणोंके पुत्र तथा बन्धु बान्धव उनका ब्राह्मण करते हैं और गया-तीर्थमें जाकर इस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हें पितरोंके साथ सहस्रलोकमें निवास करनेका अधिकार प्राप्त करते हैं उन्हें भूत-प्रास कभी नहीं लगती। इसीलिये विद्वान्को प्रत्यहपूर्वक यथाविधि शाक-पातसे भी अपने पितरोंके लिये ब्राह्मण अत्यन्त करना चाहिये। समयानुसार

ब्राह्मण करनेसे कुलमें कोई दुःखी नहीं रहता। पितरोंकी पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, धन, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन-धान्य प्राप्त करता है। देवकार्यसे भी पितृकार्यका विशेष महत्त्व है। देवताओंसे पहले पितरोंको प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है—

कुर्वीत समये ब्राह्मणं कृते कश्चिन्न सौदति।
अधुः पुत्रान् यतः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं धनं विषयम् ॥
पशून् सौख्यं धनं धान्यं घ्राणुष्यात् पितृपूजयात्।
देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विनिश्चये ॥
देवताभ्यः पितृणां हि पूर्वसाध्यायनं शुभम् ॥

(१०१५७—५९)

जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्निकी पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियोंकी अन्तरात्मायें समाविष्ट होती ही पूजा करते हैं। सन्धिके अनुसार विधिपूर्वक ब्राह्मण करके मनुष्य ब्रह्मपर्यन्त समाप्त बराबर जगत्को प्रसन्न कर लेता है

हे आकाशचरिन् गण्ड ! मनुष्योंके द्वारा ब्राह्मणमें पृथ्वीपर जो अन्न बितेरा जाता है, उससे जो पितर पिताव्य योनि उत्पन्न हुए हैं, वे संतुष्ट होते हैं ब्राह्मणमें स्नान करनेसे भीने हुए वस्त्रोंद्वारा जो जल पृथ्वीपर गिरता है, उससे पृथ्वीयोनिको प्राप्त हुए पितरोंकी संतुष्टि होती है उस समय जो गन्ध तथा जल भूमिपर गिरता है, उससे देवता-योनि को प्राप्त पितरोंको सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुलसे बहिष्कृत हैं, क्रियाके योग्य नहीं हैं, संस्कारहीन और विपन्न हैं, वे सभी ब्राह्मणमें विकिरण और मार्जनके जलका भक्षण करते हैं। ब्राह्मणमें भोजन करके ब्राह्मणोंके द्वारा आचमन एवं जलपान करनेके लिये जो जल ग्रहण किया जाता है, उस जलसे ठन पितरोंकी संतुष्टि प्राप्त होती है। जिन्हें पिताव्य, कृमि और कीटकी योनि मिली है तथा जिन पितरोंको मनुष्य-योनि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वीपर ब्राह्मणमें दिये गये पिण्डोंमें प्रयुक्त अन्नकी अभिवादन करते हैं, उसीसे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके द्वारा विधिपूर्वक ब्राह्मण किये जानेपर जो शुद्ध वा अशुद्ध अन्न तथा जल फैला जाता है, उससे जिन्होंने अन्य जगतिमें जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अजित किये गये पदार्थोंसे ब्राह्मण करते हैं, उस ब्राह्मणसे नीच योनियोंमें जन्म ग्रहण करनेवाले

बाण्डाल पितरोंकी वृत्ति होती है।

हे पशुन्! इस संसारमें अष्टके निर्मित जो कुछ भी अन्न, वन आदिको दान अपने कन्ध-बन्धनोंके द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरोंको प्राप्त होता है। अन्न, जल और स्नान-काल आदिके द्वारा यथासामर्थ्य जो अष्ट किया जाता है, वह सब पितरोंकी वृत्तिका हेतु है। तुम्हने इस विषयमें जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बतल दिया। तुम अब जो कह पूछ रहे हो कि मनुष्यके बाद प्राणीकी तत्काल दूसरे शरीरकी प्राप्ति हो जाती है? अच्छा विलम्बसे उसको दूसरे शरीरमें जान पड़ता है? वह मैं तुम्हें संक्षेपमें बता रहा हूँ।

हे गण्ड! प्राणी मनुष्यके पश्चात् दूसरे शरीरमें तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलम्बसे भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, उस वैशिष्ट्यको तुम मुझसे सुनो। शरीरके अंदर जो धूमरहित च्येतिके समुद्र प्रथम पुनः जीवात्मक पिण्डरूप रहता है, वह मनुष्यके बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तुम्हका आग्रह लेकर विगत जोंक दूसरे तुम्हका आग्रह सेनेके बाद पड़नेवाले तुम्हके आग्रहसे अपने पैरको अंगे बढाता है, उसी प्रकार शरीर पूर्व शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है। इस समय भोगके लिये वायवीय शरीर प्राप्त होने ही उपस्थित रहता है। मरनेवाले शरीरके अंदर विषय ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ उसके विच्छेद (निर्वाण) हो जानेपर बापुके साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीरको प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्रीके शरीरमें स्थित गर्भ उसके अन्तर्दिह कोमलसे स्तब्ध ग्रहण करता है और समय आनेपर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकांश लेकर दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है। उस एक शरीरमें प्रविष्ट होते हुए प्राणीके कल्पक्रम, जीवन का पुनः संक्रमणकी जो स्थिति है उसे पूर्ण नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं।

चिन्तु लोग इसको आतिथ्याहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण! भूत जेत और पितृयोंका शरीर तथा मनुष्योंका पिण्डरूप शरीर भी ऐसा ही होता है।

हे पक्षीन्! पृथ्वीके द्वारा जो दत्तगत्रके पिण्डरूप दिये जाते हैं उन पिण्डरूप शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डरूप टोड़का साथ नहीं होता है तो वायुय शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरीरमें जैसे कीमार्ग, जीवन और बुद्धिपेकी अवस्थाएँ जाती हैं वैसे ही दूसरे

शरीरके प्राप्त होनेपर भी तुम्हें समझना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्य पुतले बच्चोंका परिष्कार कर नये बच्चोंको धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर पुनः शरीरका परिष्कार कर नये शरीरको धारण करता है। इस शरीरको न जान ले सकता है, न अग्नि जल सकती है, न जल आई कर सकता है और न वायु मुक्त सकती है—

देहिन्देऽग्निम् क्वा देहे कीर्तय कीर्तय जग।

क्वा देहान्तरजगिः क्वादेवमन्तरधरम्॥

वास्तवि जीवति क्वा विद्युः

क्वापि गृह्णाति कोऽन्तराणि।

क्वा शरीरणि विद्युः कीर्तय-

क्वापि संवसि क्वापि देहि॥

येन चिन्दन्ति तस्यापि येन द्यति क्वक्वः।

न येन क्लेशयन्त्यप्ये न लोचयति क्वक्वः॥

(१०-६३-६४)

जीव तत्काल वायवीय शरीरमें प्रवेश कर लेता है, वह तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब जीवात्मको विलम्बसे जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो।

हे गण्ड! कोई कोई जीवात्मक पिण्डरूप शरीर विलम्बसे प्राप्त करता है क्योंकि मनुष्यके बाद वह स्वकर्मनुसार कल्पोकको जाता है। चित्रगुप्तकी आज्ञासे वह वहाँ तक भोगता है। वहाँकी कलनाओंकी हेतुनेके पश्चात् उसे पशु-पक्षी आदिकी योगि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीरको ग्रहण करता है उसी शरीरमें मोहवश उसकी मर्त्य हो जाती है। सुभासुय कर्मोंके फल भोगकर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है।

महद्वा ने कहा—हे दयानिधे! बहुत से प्राणियों करनेके बाद भी इस संसारको पर करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? उसे आप मुझे बताइये। हे लक्ष्मीराम्य जिस प्रकार मनुष्यका संसर्ग पुनः दुःखसे न ही उस उपपत्तिको बतानेकी कृपा करें

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्ममें रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्ममें अनुरक्त रहकर वह इस भिदिकी विल प्रकार प्राप्त करता है, उसकी तुम मुझसे सुनो—

स्वे स्वे कर्मण्यधीस्ततः शीर्षिर्द्धं तथैव च।

तत्कर्मनिष्ठः सिद्धिं यथा चिन्दति सुहृद्वत्॥

(१०-११)

हे कश्यपनन्दन! सत्कर्मसे जिसने अपने कस्तुर्युक्तो नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति ब्रह्मदेवके निरन्तर चिन्तनसे विमुक्त हुई बुद्धिसे मुक्त होकर धैर्यसे अपना नियमन करके स्थिर रहता है, जो कल्याण विषयोंका परिष्कार कर दुः-द्वेषको छोड़कर विरक्त, सेवी और चण्डप्राप्त भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन-वाणी-शरीर संशुभित है, जो वैराग्य धारणकर नित्य ध्यान-योगमें तन्मय रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन बह्विकारोंका परिष्कार करके निर्भय होकर ज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्योंके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता -

कर्मविभ्रष्टकालुष्यो वासुदेवानुचिन्तया।
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ब्रह्मात्मनं नियम्य च॥
शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ मुदस्य च।
विरक्तसेवी लज्जबाही यथायकामयमनसः॥
ध्यानयोगपरो भित्तिं वैराग्यं समुपश्रितः।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिहस्य॥
विमुक्त्य निर्भयः शान्तो ब्रह्मभूषाव कल्पते।
अतः परं नृणां कृत्यं नास्ति कश्यपनन्दन॥

(१०।१३-१६)

(अध्याय १०)

जीवकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगतिकी वर्णन

गरुडजीने कहा—हे देवश्रेष्ठ! मनुष्ययोनि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको प्राप्त होता है? शरीरका आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इन्द्रियाँ कहाँसे कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्मृत्य हो जाता है? यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभो! आप मुझपर प्रसन्न हों। मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करें

श्रीकृष्णजीने कहा—हे विनतानन्दन! परवीं स्त्री और ब्राह्मणके धनका अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थानमें रहनेवाले कष्टराससकी योनिको प्राप्त करता है। स्त्रीकी चोरी करनेवाला मनुष्य नीच जातिके घर उत्पन्न होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छाएँ होती हैं, उन्हींके बरीभूत हो वह उन-उन योनियोंमें जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्माका छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलानेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं

कर सकता और वायुके द्वारा इसका तोषण सम्भव नहीं है।

हे पक्षिन्! मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्रमूली—ये सभी छिद्र अण्डजादिक जीवोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। नाभिसे मूर्धापर्यन्त शरीरमें आठ छिद्र हैं। जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यव्रता हैं, उनके प्राण शरीरके ऊर्ध्व छिद्रोंसे निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्युके दिनसे लेकर एक वर्षतक जैसी विधि पहले बतायी गयी है, उसीके अनुसार सभी और्ध्वदैहिक ब्रह्मादि संस्कार निर्वहन होनेपर भी यथालिङ्ग ब्रह्मापूर्वक करने चाहिये जीव जिस शरीरमें वास करता है उसी शरीरमें वह अपने सुभक्तुषु कर्मफलका भोग करता है। हे पक्षिराज! मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये दोषोंको वह भोगता है। जो [अन्नसक्तभावसे] सत्कर्ममें रत रहता है, वह मृत्युके बाद सुखी रहता है और सांसारिकजाके पायाज्वालमें नहीं फैसता। जो विकर्ममें निरत रहता है वह मनुष्य पातबद्ध हो जाता है (अध्याय ११)

चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका एकमात्र कर्तव्य—धर्माचरण

श्रीकृष्णजीने कहा—हे तार्क्ष्य! मनुष्योंके हित एवं प्रेतत्वकी विमुक्तिके लिये जोशित प्राणीके कर्म-विधानका निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संस्कारमें चौरासी लाख योनियाँ हैं। उनका विभाजन चार प्रकारके जीवोंमें हुआ है

उन्हें अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्य और जरायुज कहा जाता है। इक्कीस लाख योनियाँ अण्डज मानी गयी हैं। इसी प्रकार ऋभज स्वेदज, उद्भिज्य तथा जरायुज योनियोंके विषयमें भी कहा गया है। मनुष्यदि योनियाँ जरायुज कही

जाती है। इन सभी प्राणियोंमें मनुष्ययोनि परम दुर्लभ है। पाँच इन्द्रियोंसे युक्त वह योनि प्राणीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार वर्ण हैं रजक, चमार, नट, बंसखोर, मधुआरा, भेद तथा भिल्ल—ये सब अन्धधर्म श्रुतिवादी माने गये हैं। प्लेच्छ और तुम्बु जातिके भेदसे अनेक प्रकारकी जातियाँ हो जाती हैं जोवाँके इज्जतों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, धन और क्रोध—ये कर्म सभी प्राणियोंमें पाये जाते हैं। किंतु विवेक सभीमें परम दुर्लभ है। एक पाद, दो पाद आदिके भेदसे सारीरिक संरचनामें भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं।

जिस देशमें कृष्णसार नामक भृग रहता है वह धर्मदेश कहलाता है। सब प्रकारसे ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पद्ममहाभूतोंमें प्राणी, प्राणियोंमें बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें मनुष्य और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्षके साधनभूत मनुष्ययोनिको प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनोंमेंसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपनेको ठग दिया। सीक्य मासिक एक हजार और एक हजारवाला व्यक्ति लाखकी चूर्तिमें लग्न रहता है जो लक्षाधिपति है वह राज्यकी इच्छा करता है, जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने वशमें रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्वकी इच्छा करता है। देवत्व-पदके प्राप्त होनेपर उसकी अभिलाषा देवराज इनके पदके सिंबे होती है और देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना करता है फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती तृष्णासे पर्युजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लोग तृष्णासे मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।^१

इस संसारमें जो प्राणी आत्माके अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय हैं, इनको अधीनत्वमें रहनेवाला निश्चित ही दुःखी रहता है। भृग, हाथी, पतंग, ध्वज और चीन—ये पाँचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, रस ये एक एक विषयके सेवनसे मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य पाँचों इन्द्रियोंसे इन पाँचों विषयोंका सेवन करता है वह इनके

द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा? मनुष्य बाल्यवस्थामें अपने पिता-माताके अधीन होता है। युवावस्था आनेपर वह स्त्रीका हो जाता है और अन्त समय आनेपर पुत्र-पौत्रके ज्वाभोदयमें कैस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्थामें आत्म्याके अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठके बने हुए पाशसे बँधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदिके पोहपासमें बँधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।

पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फलका उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्तृ तो अल्प हो जाते हैं पर कर्ता लोकका भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे बृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्युपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अपना अधिक दुःखी हो, वह करामतार अज्ञात-जाता है। मृत प्राणी सबके देखते-देखते सब कुछ छेड़कर चला जाता है। इस सर्वलोकमें प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप-पुण्यका भोग करता है। 'बन्धु बान्धव मरे हुए स्वप्नके शरीरको पृथ्वीपर लकड़ी और मिट्टीके ढेरकेकी धीरे धीरे फैककर पापमुक्त हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणिक बन्धन बंधन धर्म ही छूट जाता है। भिक्षु एवं बन्धु-बान्धव शमसानमें छूट जाते हैं। शरीरको अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्माके साथ जाते हैं।'^२

मृत शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोड्डस्यं क्षिती॥

बन्धवश्च विमुक्ता क्वचित् त्रयं प्राप्तमुपपद्यते॥

गृहेष्वर्च्यं विवर्तते इत्यस्यैव विप्रकथनम्॥

शरीरे बद्धिपदने सुकृतं दुष्कृतं चक्रेत्॥

शरीरे बद्धिपद इत्थं दुष्कृतं पापं तद् शिक्षाम्॥

(१२।१४—२६)

'मनुष्यने जो भी सुय या पाप-कर्म किया है, वह सर्वत्र उसीको भोगता है। हे पशुपति! सूर्यास्ततक जिसने पापकोको अपना धन नहीं दे दिया तो न जाने प्रसन्न होनेपर उसका वह धन किसका हो जाएगा? पूर्वजन्मके पुण्यसे

१. इच्छति इत्ये भवन् प्रत्ये लक्ष्मणेन कर्तुम् लक्षाधिपति राज्यं एवादि सकलं कर्तुं मनुष्यम्॥

क्वचित् इति सूरत्वं सूरधर्मं जगत्सामुपगतित्वं विभुम् सूरधर्मिण्यर्थगतित्वं एवमपि न विषयके तृष्णा॥

तृष्णायां कथंभूतस्तु नरके प्रतिपद्यते। पुण्यमुक्तोऽयं ये केचित् स्वर्गवासं लप्स्यन्ति ते॥ (१३।१३—१५)

जो धोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकारके कार्यमें नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजोंको दानमें नहीं दिया तो उसका वह धन यह रखा रहता है कि कौन भेरा भता होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यमें अपना धन लगाना चाहिये। मनुष्य ब्रह्माभूत शुद्ध मनसे दिये गये धनके द्वारा धर्मको धारण करता है। ब्रह्मारहित धर्म इस लोक तथा परलोकमें फलीभूत नहीं होता धर्मसे ही अन्न और कामकी भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्षका प्रदायक है। अतः मनुष्यकी धर्मका सम्पत्क आचरण करना चाहिये धर्मकी सिद्धि ब्रह्मसे होती है, प्रचुर धनराशिसे नहीं अकिञ्चन अर्थात् धन-वैभवंसे रहित ब्रह्मज्ञान् मुनियोंके स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। ब्रह्मारहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत् कहा जाता है। हे पश्चिन्! उसका फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें ही मिलता है।—

शुभं च यदि वा पापं भुङ्क्ते सर्वत्र मनुजः।

वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा

भीमरुडजीने कहा—हे देवेश इस भूलोकमें किस कर्मको करनेसे प्राणियोंको प्रेतयोनिकी प्राप्ति नहीं होती? उसे आप मुझे बतायें।

श्रीकृष्णजीने कहा—अब मैं संक्षेपमें बतायासे लेकर अग्रे की जानेवाली और्ध्वदैहिक क्रियाको कह रहा हूँ जिसे मोक्ष चाहनेवाले लोगोंको अपने ही हाथोंसे करना चाहिये। स्त्री और विशेषरूपसे पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उनके प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्ग करना चाहिये। प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्गके अतिरिक्त इस पृथ्वीपर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्युके पश्चात् भी जिसकी यह क्रिया सम्पन्न हो जाती है उसे दान, यज्ञ एवं अत किये बिना भी प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती।

गरुडने कहा—हे देवश्रेष्ठ मधुसूदन! जीवित रहते हुए अथवा मृत्युके पश्चात् भी किस कालमें यह वृषोत्सर्ग-

पद्मस्तमिते सूर्ये न दत्तं धर्म्यशिवाम् ॥
न जाने तस्य भद्रं तस्मै प्रातः कस्य भविष्यति।
उपरीति जनं तस्य की मे भर्तुं भविष्यति ॥
न दत्तं द्विजमुख्येभ्यः परोपकृतये त्वम्।
पूर्वजन्मकृतात् पुण्याचललब्धं बहु चालपकम् ॥
तदीदृशं परिज्ञाय धर्मायै क्षीयते मनुजः।
अनेन धार्यते धर्मः ब्रह्माभूतेन चेतसा ॥
ब्रह्माभिरहिते धर्म्ये मेघामुजं च तत्फलम्।
धर्माय आयते ह्यर्धो धर्मात् कामोऽपि जायते ॥
धर्म एवाधर्माय तस्माद्धर्मं समाचरेत्।
ब्रह्मस्य सध्याते धर्म्यं बहुभिर्नार्थरतिभिः ॥
अकिञ्चना हि मुनयः ब्रह्मावनतो विष्णुं गताः।
अभद्रया हृतं दत्तं तपस्तपः कृतं च यत्।
असदित्युच्यते पश्चिन् प्रेत्य चेह न तत्फलम् ॥

(१२:२७—३२)

(अध्याय १२)

क्रिया होनी चाहिये? आप इस बातको मुझे बतायें। सोलाह ब्राह्मणोंको करनेसे अन्तमें क्या फल प्राप्त हो सकता है?

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! यदि वृषोत्सर्ग किये बिना ही पिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दत्ताको नहीं प्राप्त होता प्रत्युत वह क्रिया प्रेतके लिये निष्फल हो जाती है जिसके एकादशाहमें वृषोत्सर्ग नहीं होता, सी ब्राह्म करनेपर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है।^१

गरुडने कहा—हे प्रभो! सर्पदंशसे मरे हुए लोगोंकी अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है यदि जन्ममें, सींगवाले पशु अथवा शस्त्रादिके प्रहारसे कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत् मृत्युको प्राप्त हुए स्तेमोंकी शुद्धि कैसे हो? हे देव! आप भरे इस संशयको दूर करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश! ठक प्रकारसे अपमृत्युको प्राप्त हुआ ब्राह्मण छः मास, क्षत्रिय द्वादश मास, वैश्य षेड मास एवं शूद्र एक मासमें शुद्ध हो जाता है। यदि सीमंय सभी प्रकारका दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो

हे खग्राह्य ! सत्पात्रको दिया गया दान दिन-दिन बढ़ता है। दानोंके दिये हुए दानको यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लागता। विष और खेतका अपहरण करनेवाले मन्त्र और अग्नि क्या दोषभाजन होते हैं ? अतः प्रतिदिन सत्पात्रको विशेष ऋणियोंकी पूर्तिके लिये दान देना चाहिये। अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिसे अपात्रको कुछ भी नहीं देना चाहिये यदि कदाचित् अपात्रके लिये गौश दान दिया जाता है तो वह दानाको गरकमें से जात है और अपात्र ग्रहीताको इककीस पीढ़ियोंके सहित गरकमें डकेला देता है।

हे खग्रेह ! जिस प्रकारसे अपने हाथसे भूमिमें निवेश किया गया धन मनुष्यके अस्तित्वकतानुसार वह जब चाहे काममें आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथसे किया गया दान भी देहान्तरमें प्राप्त होता है। निर्धन होनेके बाद भी अपुत्र व्यक्तिको पोषकी कल्पनासे अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया सम्भव कर लेती चाहिये। थोड़े धनसे भी अपने हाथसे की गयी अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया इसी प्रकारसे अक्षय फल देनेवाली होती है, जिस प्रकार अग्निमें खाली हुई आम्नाहुति दान लेनेके योग्य व्यक्तिको हो सप्य, कन्या एवं गौश दान देना चाहिये और वह भी भ्रष्ट रखना चाहिये कि दो सम्पार्थे एकको न दो जायें, दो कन्यार्थे एकको न दो जायें तथा दो गार्थ भी एकको न दो जायें। इसका आशय यह है कि भलीभाँति गोपालनमें समर्थ

गोपालनके प्रति आस्थावान् तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहीताको ही गोदान करना चाहिये इसके अतिरिक्त वह भी विशेषरूपमें ज्ञातव्य है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तियोंको भी एक ही कदापि न दो जाय; क्योंकि यदि वह किसीके हाथ मेंभी जाती है अथवा इसका किन्हीं दो या दोसे अधिक लोगोंके बीच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले मनुष्यको स्पष्ट पीढ़ियोंके सहित वह दान जला देना है अतः इस तरह जीवनमें समस्त और्ध्वदैहिक कर्म स्वयं सम्पन्न कर लेना चाहिये। पापोंके रूपमें दिये गये दानादिको प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रदायके मार्गमें सुखपूर्वक जाता है अन्यथा पापेपराहित जीवजन्मा अनेक प्रकारका कष्ट झेलता है। ऐसा मानकर मनुष्य विभिन्न बृहत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन बृहत्सर्ग किये बिना हो कर जाता है उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः पुत्रविहीन मनुष्य इस धर्मका पालन विधिपूर्वक करे। ऐसा करनेसे उसके उस महात्म्यमें वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकारके यज्ञ और दानादिसे प्राणीको वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है, जो गति बृहत्सर्गसे प्राप्त होती है। समस्त यज्ञोंमें बृहत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिये प्रथम करके मनुष्यको भलीभाँति बृहत्सर्ग सम्पन्न करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे गोविन्द ! आप मुझे क्षमाह और और्ध्वदैहिक क्रियाके विषयमें उपदेश दें कि इस क्रियाको किस काल, किस तिथि और किस प्रकारकी विधिसे सम्पन्न करना चाहिये। इसके करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है इसे भी आप मुझे बतायें हे गोविन्द ! आपकी कृपासे वो प्राणी मुक्त हो जाता है।

श्रीकृष्णने कहा—हे पंडित ! कर्त्तिक आदि ऋतुमें सूर्यके दक्षिणापन हो जानेपर शुक्लपक्षकी छठती आदि शुभ तिथियोंमें, शुभ रात्रि और सुहृत्तमें तथा पवित्र देशमें सम्प्रतिष्ठित होकर विभिन्न शुभलक्षणोंसे युक्त सत्पात्र साक्षात्की भुतात्मा जप, होम तथा दानसे अपने शरीरका सर्वप्रथम सोधन करे। इसके बाद वह अभिजित नक्षत्रमें ग्रहों और देवताओंकी विभिन्न पूजा करके विभिन्न वैदिक यज्ञोंसे यथाशक्ति अग्निमें आहुति प्रदान करे। हे खग्रेह ! तदनन्तर ग्रहस्थापन कार्य करके श्रावण-पूजनका कार्य

करना चाहिये। तत्पश्चात् वह अनुष्ठान इतना सम्पन्न करे
अग्नि स्थापन करके पूर्वाहुतिकार्य करे। इसके बाद
सप्तप्राणको स्थापित कर दीर्घायु श्राद्ध करे। बस्त्रभूषणोंसे
बुधको सुसज्जित करके उसकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये।
तदनन्तर पहले वह बहिर्योको सुगन्धित पद्योंसे सुचारित
करे। बस्त्र और माल्यमालसे विभूषित कर उन्हें इस मन्त्र
बुधके साथ स्नान दे। उसके बाद उसकी प्रदक्षिणा एवं होम
करके अन्त्येष्टि विचार्य करे। तत्पश्चात् वस्तुप्रतिमुखा होकर
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

अथ त्वं बुधकर्मणः शङ्कया विहितः पुरा॥

मन्त्रोक्तार्थप्रधानानामनुष्ठानम् भवत्यर्चनम्॥

(१४ २१-२४)

‘हे भर्मा! पुराणालमें ब्रह्मदेव अथवा बुधके कर्तव्य
विहित किया है। आनेके उत्तरार्धके प्रभावसे येत भवसागरसे
उद्धार हो।’

इसके बाद वसित्र करनेवाले शुभ मन्त्रोंसे विधिपूर्वक
बुधकी अभिषिक्त करके ‘तेन श्रोत्रोक्तम्’ इस मन्त्रसे
बुधोत्सर्ग करे। पुनः वह नमक कुम्भके जलसे उस नील
बुधका अभिषेक करना चाहिये। इसके बाद उस नील
बुधके अभिषेकान्ते पद्योंके स्पर्श करके वह जल अपने
शिरपर भी डालना चाहिये। हे रक्षारण्य! तदनन्तर अन्नश्राद्ध
कर द्विजोत्सवको दान देना चाहिये। इन कामोंको करके
जन्मसाधन पर्यन्त और वहाँ कलाकृतियाँ किया करे।
मनुष्यको अपने जीवनमें जो बन्धु मित्र हो, उनका
पञ्चाङ्गिक व्यवहार ध्यान करना चाहिये। बुधोत्सर्ग करनेपर
मृत्ता धुई हो जाती है। मृत् अति इससे आनीषाति कृत
होकर बन्धुलोकके कठिन मार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।
इसमें संदेह नहीं है। मरीच दानादिकी क्रियाओंमें अनुराध
मनुष्य बन्धुलोकका दर्शनार्थ नहीं करते हैं। अतएव
प्राणीका एकादशहो श्राद्ध नहीं किया जाता है। तबतक अपने
द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरेके हाथसे दिया गया दान
न इस लोकमें प्राप्त होता है और न चालोकमें ही।

‘हे महादेव! श्राद्धाभावपूर्ण प्राणीकी क्रमशः तिरह, सात,
बीस तथा तीस ऋतु दान करना चाहिये। अतः इसमें पहले
व्यक्तकर्म प्राप्त एवं बीस दिनप्रायोंका दान करे। वह
श्राद्धोंको भोजन कराकर उन्हें एक गौका दान भी दे।
तत्पश्चात् ‘धुवं हि जं नो देवी’ इस वेदमन्त्रसे वधाविधि

कर बहिर्योके साथ बुधका विवाह करना चाहिये। तदनन्तर
उसके शरीरमें चान्दी और चाँद और दाहिनी और त्रिशूलका
चिह्न अङ्कित करके और जिसको बुधदान किया गया है,
उसको उसका मूल्य देकर विमर्जन कर दे।

बुद्धिमान् पण्डितोंको एकोदश विधानके अनुसार क्रमशः
त्रयपूर्वक एकादशहो तथा द्वादशहो श्राद्ध करना चाहिये।
सविण्द्वीकरणके पहले सोहस श्राद्ध सम्पन्न करे। श्राद्धोंको
बोझन कराकर उन्हें ऋतु दान दे। उसके बाद श्राद्धकर्म
काचंश (सूती) बस्त्रपर आश्वान् विष्णुकी मूर्तिको स्थापित
करे और सबसे आच्छादित करके शुभ फलसे अर्घ्य
समर्पित करे। तत्पश्चात् इसके वेदोंसे गौकाका विमर्जन
करके रत्नवीं सूत्रसे उसको लपेट दिया जाय। वीसगौके
निमित्त चांसवस्त्रमें कृत रखकर गौकारोहणकी क्रिया हो
और नमस्कृत पञ्चम्यककी पूजा करे। अन्त्येष्टिके अनुसार
किया गया दान अन्न बन्धुलोकको देनेवाला है। नमस्कृत
बन्धन इस संसार-सागरमें डूब रहे लोक-जंतुओंसे दुःखित
तथा सर्वरूपी नीकासे रहित बन्धोंके उद्धारक है।

‘हे शर्वर्ण! तिल, लीह, सुवर्ण, चारुचि चान्द, लवण,
सतचन्दन, कुम्भी और गौ एक-से-एक करके वसित्र करने
गये हैं। श्राद्धमें तिलसे परिपूर्ण चत्रोंका दान देकर सत्त्वराज्य
देना चाहिये। टीन, अन्नच एवं विशिष्टमन्त्रोंको सामर्थ्यानुसार
दक्षिणा भी दान करे। बुधहीन अथवा पुत्रवान् जो भी इसे
करता है उसको बड़ी भिडि प्राप्त होती है, जो एक
ब्रह्मचारीको प्राप्त होती है। मनुष्य इस कुम्भीपर बसतक
जीवित रहता है, तबतक इसे विश्व वैभित्तिक कर्म करने
चाहिये। जो कोई जीवित-श्राद्ध करता है, तीर्थयात्रा, स्नान
एवं सांस्कारिक श्राद्धदि पर्यकार्य करता है, उसका अक्षय
कर्म उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता-पिताके
निमित्त पुत्रको प्रत्यक्षपूर्वक दान करना चाहिये। वह दान
त्रिदिन अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।

इस चद्रमें जिसके द्वारा प्रचुर धन दानमें दिया जाता
है वह जन्म अक्षय होता है, जिस प्रकार इस संसारमें
सन्ध्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं। इसी प्रकार
बुधोत्सर्गादि कर्मोंको करनेवाले सभी पुण्यवान् भी इस
संसारमें पूजे जाते हैं। इन पुण्यवान्ओंकी भी, अनुमृत्त ब्रह्मा
और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी जन्म लोककी
गति प्राप्त करते हैं। येत वह मन्त्र सत्य है।

छोड़ा गया वृषभ जिस जन्मसमयमें जन्मगन् करता है अथवा सींगसे जिस भूमिको गिरा छोड़ छोड़कर प्रसन्न होता है इससे पितरोंके लिये जन्म और येव पदार्थ अत्यधिक भाज्यमें उत्पन्न होता है।

भूमिको जन्मके अन्तर्गत विधियें रिलसे श्रीपुत्र चतुर्थेण दान देन चाहिये। इसका संकलितमें और सैकड़ों सुग्रहणके कर्त्तव्य दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है, वह सब नील वृषभसे छोड़कर ही मनुष्य जान कर सकता है*। जड़ानेके वस्त्रिन्, रत्न-दान इत्यादि-भर्त्सनोंके लिलसे पुनं चतुर्थेण दान देन चाहिये। इस समय इस कोशरको भी परिचयसे आनन्द कर दान करना चाहिये आरती (गीता) पुण्यके

सदृश कानिश्चाने चीन्मज्जारी नामक आभूषणकी प्रतिष्ठासे वस्त्राच्छादित कर दान करना चाहिये। जो लोग भगवन् गोविन्दको नमन करते हैं, उनके लिये यह नहीं चाहत है। जिसको मोक्ष चाहनेवाले जो ज्ञानी इस कर्मकांक्षे करेंगे, वे ही श्रीकृष्णके प्राप्त करेंगे। वेद यह वचन जान ही है।

इ मरुद मीने सुमसे जो सपुत्र श्रीभर्त्सक किच बड़ी है, इसे तुम्हारे मनुष्य अपने जन्मता कर्त्तव्ये मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।

इस प्रकारका अनुपम महात्म्य तुम्हारे मरुद जन्मता प्रसन्न हो उठे और इन्होंने मनुष्योंके हितमें पुन भगवान् केराकसे पूजा (अध्याय १४)

मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओंको रीद्वरूपमें तथा पुण्यात्माओंको सौम्यरूपमें घम-दर्शन, यमदूतोंद्वारा दी जानेवाली घातनाका स्वरूप, शवके निमित्त प्रदत्त छः पिण्डोंका प्रयोजन, शवदाहकी विधि, संक्षेपमें दशाहसे त्रयोदशाहतकके कृत्य, यममार्गमें चढ़नेवाले सोलाह पुर तथा प्रेतका विलाप

मरुदने कहा—हे भगवन्, श्रीवामदेके प्रमाण-कारतरी लेकर घमनोकेके कर्त्तव्यसारतकका वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनवें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे तक्षक! मैं यथाक्रम यममार्गका और श्रीवामदेके गणनमार्गमें चढ़नेवाले सोलाह पुरोंका वर्णन करता हूँ, तुम इसे सुनो।

इ मरुद जन्मगत यमलोक और मृत्युलोकके यम द्विपत्नी हजार योयमकी दूरी है। हे तक्षक! इस संभवमें पूर्वाभित सुकृत और दुष्कृत कर्मोंका फल भोग कर अपने कर्मके अनुसार ही किसी व्याधिकार जन्म होता है और अपने द्वारा किये गये कर्मोंके आधारपर विविधभाव बनकर कोर्तु जगति उत्पन्न होती है। जिसकी जिस विविधसे मृत्यु भिक्षित है वह विविध किये गये कर्मोंके अनुसार इसे जन्मद्वय प्राप्त हो जाता है।

श्रीवामदे कार्यभोगके कारण यम अपने वर्तमान शरीरका परिचय करता है, तब भूमिको गौरसे लोचकर उसके ऊपर तिल और कुसुमन बिछाकर उन्नीस इसे लिटा दे सदन्तर इस प्राणीके मुखमें सुवर्ण डाले और इसके

समीप सुतमीक वृक्ष एवं जलप्रायकी तिलानी भी रखकर छः तल्पकां यथाविधान विभिन्न सुतोंका पालन करना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसके बाद जो हुए प्राणीके सरोवर विभिन्न स्वर्गोंमें सोनेकी तल्लकाओंको रखनेका विधान है, जिसके अनुमान क्रमज एक तल्लाका मुख एक एक तल्लाका नाकके दोनों छिद्र, दो दो तल्लाकाई नेत्र और कान, एक तल्लाका लिङ्ग तथा एक तल्लाका इसके कट्याहटमें रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कण्ठभागमें तुमसी रखें। इसके शवकी दो वस्त्रोंमें आच्छादित करके कुङ्कुम और अमलासे दूजन करना चाहिये। तदनन्तर इसको पुष्पोंकी मालासे विभूषित करके इसे मन्त्र-कर्मधर्मी तथा पुत्र-पुत्रसिद्धिोंके स्वयं जन्म द्वारासे ले चले। इस समय अपने व्याधियोंके साथ पुत्रको भी हुए पित्रके शवकी कन्धेन रखकर स्वयं ले जान चाहिये।

तदनन्तर दसमें चतुर्दश पुत्र, पूर्वाभिमुख व उत्तरभिमुख बड़ीकी उस भूमिकर पिलाकर निर्वासन करावे। जो चढ़नेसे बली न हो उस चित्तमें चन्दन, तुलसी और पलाश

आदि की एकत्रीकृत प्रयोग करना चाहिये

अब मरणात्मक व्यक्ति की इन्द्रियोक्त सन्तुष्टि का कुल ही प्रमाण है, चेतन शरीर अब गहरीभूत हो जाता है, इस समय प्राण शरीर को छोड़कर ब्रह्माण्ड के दलों के साथ चल देते हैं। इस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। अब मृतक के अन्तःकण्ठ में आकर अटक जाती हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा खीभाव और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ जानी मनुष्य के केन उगलता है, किन्तु का मुख सदा (मर) से भर जाता है। इस समय जो जानी दुःखी होती है, उन्हें मरतु अपने बालबन्धनों से उन्मत्त कर देते हैं। जो सुकुली है, इनको स्वर्ग के पार्श्व अपने लोक की सुखपूर्वक ले जाते हैं। मरतु के दुर्गम जगत् में परिधियों की दुःख शैली हुए जान पड़ता है

मरणात् अपने लोक में मनुष्य चक्र तथा गन्ध आदि से विभूषित अनुभूत अब धारण कर पुन्यकर्म करनेवाले साधु पुरुषों के साथ विप्रमत् अवसर करते हैं। वे सभी पापियों को निन्दित मृतक और उन्हें अपने दण्ड से तर्जनी देते हैं। वह मरणात् प्रत्यक्षकालीन मेघ के समान गर्जन करनेवाला है। अङ्गनगिरि के मृतक इसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत बड़े बीरेपर सवार रहता है। आपत्त सौदर्य करके ही लोग इसकी ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वह विद्युत् के तेज के समान विद्यमान है। इसके शरीर का विस्तार तीन योजन है। वह महाकोपी एवं आपत्त भयंकर है। भोमकाय दुराकृति मरणात् अपने हाथों लोहे का दण्ड और घात धारण करता है। इसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक मरणात् अब पापियों को दिखायी पड़ता है। वह हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठमात्र का मृत पुरुष अपने कर की ओर देखता हुआ मरतुओं के द्वारा ले जाया जाता है।

जानोले मृत शरीर पैदाहीन हो जाता है। उसकी देखने से मन में बुद्धि उत्पन्न होने लगती है। वह दुर्गम अस्वस्थ एवं दुर्गन्धपूर्ण और सभी प्रकार से निन्दित हो जाता है। वह शरीर जन्म में कीट विद्युत् या राक्षसों की वस्तु हो जाता है। हे शत्रु! अबभार में विध्वंस होनेवाले इस शरीर पर कीन ऐसा हीरा जो गर्व करेगा। इस अन्तः शरीर के

होनेवाले विपन्न दान, अन्तरपूर्वक जानी, कीर्ति, धर्म, आयु और शोचकर कही सरभूत है। मनलोक से जाते हुए मरतु जानी को बार-बार मरकत तीक्ष्ण मन दिखाते हुए डाँटकर कह कहते हैं कि हे दुष्टमन! तू सीधे चल। मुझे मरतु के घर जाना है। सीधे ही इस सब गुण 'कुम्भीक' नामक मरकत से चलेंगे। इस समय इस प्रकार की जानी और मनुष्य बालबन्धनों से दण्ड मुनकर डीके स्वरों हा-हा करके विस्मय करता हुआ वह मृतक मरतुओं के द्वारा मनलोक पहुँचाया जाता है।

हे मरतु! एकादशके दिन उचित स्नान कर बाँट करना चाहिये, प्राणोक्तमणाले लेकर कर्मसः कः पिण्डदान करने चाहिये। उन पिण्डों का दान ब्रह्मात्मन् मृतस्थान, दूर, पाश्चा (पौराण्य), विज्ञान, स्वप्न, काष्ठचर्म (चित्त) और अविद्यमान के स्नान करना चाहिये हे अधिन्। इन क पिण्डों की परिचालना का काम तुम मुनी।

हे शत्रु! जिस स्नान में मनुष्य जाता है, उस स्नान पर मृतक के नाम से 'सच' नाम का पिण्ड दिया जाता है। इस पिण्डदान की देने से मृतक के बालमुदेवात् प्रसन्न हो जाते हैं और इससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठाता देवात् प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिण्डदान दिया जाता है, इसका नाम 'कान्ध' है। इसे देने से द्वारस्थ मृतक देवात् प्रसन्न होते हैं। पौराण्य 'लोच' नामक पिण्डदान होता है। इस पिण्डदान की देने से भूत आदि देवयोगिन्यो ब्रह्म नहीं करती विज्ञान-स्नान पर होनेवाले पिण्डदान भूत संतुष्ट है। इसकी देने से विज्ञान, सञ्ज्ञा और मर आदि जो अन्य दिग्वासी योगिन्यो हैं, वे बलवान् जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती हे शत्रु! चित्त-स्नान पर पिण्डदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मरने चित्त पर दिने जानेवाले पिण्डदान का नाम साधक है और प्रेतत्व के विद्युत् ने इस शत्रु को प्रेत के नाम से अधिष्ठित किया है। जिनमें पिण्डदान के बाद ही 'प्रेत' नाम से पिण्डदान देना चाहिये। इस प्रकार इन पाँचों पिण्डों से अब आधुनिक योग्य होता है अन्यथा पूर्वोक्त उपायतात् होती है।

प्राणोक्तमणाले स्नान पर बहला पिण्डदान देना चाहिये। इसके बाद दूसरा पिण्डदान जाने मार्ग में और तीसरा चित्त पर देना चाहिये पहले पिण्ड में विज्ञान, दूसरे में

गर्हपत्य तथा तीसरेमें यमदूत—इस प्रकारका प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिण्डदान देते ही मृत व्यक्ति शरीरके शेषोंसे मुक्त हो जाता है।

इसके बाद चिता प्रज्वालित करनेके लिये वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धारन और अभ्युक्षन आदि करके विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन करके पुष्प और अमृतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके वह प्रार्थना करनी चाहिये—

त्वं भूतकृज्जगद्योने त्वं लोकपरीपालकः॥

उपसंहारकस्तस्मादेवं स्वर्गं पुनं गम॥

(१५।४४-४५)

‘हे क्रव्याद अग्निदेव आप महाभूततत्त्वोंसे बने हुए इस जगत्के कारण, पालनहार एवं संरक्षक हैं। अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुँचायें।’

इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके स्वको उत्पत्ति का कार्य करे। मृतकका आध्म शरीर जल जानेपर मृतकी आहुति देनी चाहिये। ‘सोमभ्यः स्वाहा॥’ इस मन्त्रसे यथाविधि होम करना चाहिये। बित्तपर उस प्रेतको रखकर आप्महाहुति देनी चाहिये यम, मन्त्रक, मृत्यु, ब्रह्मा, जातवेदसूके नामसे आहुति देकर एक आहुति प्रेतके मुखपर दे सबसे पहले अग्निकी ऊपरकी ओर प्रज्वलित करे। तदनन्तर चिताके पूर्वभागको उसी अग्निसे जलाये इस प्रकार चिताको उत्पन्नर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित तिलमिश्रित आप्महाहुति पुनः प्रदान करे—

अमम्यत् त्वमभिजतोऽसि तदर्थं जायतां पुत्र॥

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलितपत्रकः॥

(१५।४६)

‘हे अग्निदेव आप इससे उत्पन्न हुए हैं पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतककी स्वर्गकामनाके लिये आपके निमित्त यह स्वाहा है।’

इस प्रकार तिलमिश्रित समन्त्रक आप्महाहुति देकर पुत्रकी दाह करना चाहिये। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिये ऐसा करनेसे मृतकको सुख प्राप्त होता है। दाह-संस्कारके पश्चात् बड़ीपर अस्थि संघटन करना चाहिये। उसके बाद प्रेतके दाहजन्य क्लेशकी शान्तिके लिये

पिण्डदान दे

दाह-संस्कारके पश्चात् मृत व्यक्तिके पुत्रोंको वस्त्रके सहित स्नान करवा चाहिये तदनन्तर नामगोत्रोच्चार करते हुए ये शिल्पाङ्गलि दें उसके बाद ग्रीव या जनपदके सभी लोग तानी बज-बजाकर पिण्ड-नाम-संकीर्तन और मृतकके गुणोंकी चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्तिके घर आकर द्वारके दक्षिण भागमें गोमय और श्वेत सरसोंकी रखें। अपने मनमें वरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पत्तियोंका भक्षण तथा धीका प्रालन करके ये सभी अपने-अपने घर जायें।

हे खगेश! कुछ लोग चितास्थानको दूधसे सींचते हैं मृतकको जलाङ्गलि देते हुए अशुपात नहीं करना चाहिये बन्धु-बान्धवोंके जो उस समय रोते हुए मूर्तिसे कफ और नेत्रोंसे आँसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत निवश होकर खाता है अतः उन सभीको उस समय रोना नहीं चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये।

हे तत्सर्व सूर्यके अस्त हो जानेके बाद घरके बाहर अथवा कहीं एकान्तमें चौराहेपर दाह-क्रियाके दिनसे लेकर तीन दिनतक मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये क्योंकि मरनेके बाद जो मूढ-हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे यमदूतोंके पीछे-पीछे स्मृशान, चौराहा तथा घरका दर्शन करता हुआ यमलोकको जाता है प्रतिदिन दशाहृतक प्रेतके लिये पिण्डदान और जलाङ्गलि देनी चाहिये। जबतक दशाह-संस्कार न हो जाय, तबतक एक जलाङ्गलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्वदैहिक संस्कार पुत्रके द्वारा अपेक्षित है। उसके अभावमें पत्नीको करना चाहिये पत्नीके न होनेपर शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है। स्मृशान अथवा अन्य किसी तीर्थमें मृतकके लिये जल और पिण्डदान देना चाहिये पहले दिन ज्ञाक-मूल और फल, भात या सबू आदिके लिये जिस किसीद्वारा पिण्डदान दिया जाय, उसीके द्वारा बादके दिनोंमें भी पिण्डदान देना चाहिये।

हे खगेश! इस दिनोक्तक प्रेतके उद्वेगसे पुत्रगण पिण्डदान देते हैं। दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो जाता है, उसके दो भागसे मृतकका शरीर बनाता है तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतकको खानेके लिये मिलता है नी दिन सतमें प्रेत पुनः शरीरमुक्त हो जाता

है। तारीन वन आनेपर हममें विचित्रता छातीको अत्यधिक भरा लगती है।

दस दिनोंके विरहमें विधि, वन्य, स्वभाव, आकाश और मनीषीकी प्रयोग नहीं होता है केवल यम इका मोक्षसाधक विरहदान दिया जाता है हे पवित्र। मृतकका दाह संस्कार हो जानेके पश्चात् पुन सतीर उपवन होता है। पहले दिन को विरहदान दिक जाता है, दूसरे वर्षा, दूसरे दिनोंके विरहदानसे शीघ्र और दोनों स्वभाव, तीसरे दिनोंके विरहदानसे इन्द्र, चौथे दिनोंके विरहदानसे ब्रह्म, पाँचवें दिनोंके विरहदानसे अग्नि, छठे दिनोंके विरहदानसे कटिघोरे, सातवें दिनोंके विरहदानसे गुह्यभाग, आठवें दिनोंके विरहदानसे ऊरु, नौवें दिनोंके विरहदानसे जातु, दस और दसवें दिनोंके विरहदानसे श्वाश्वती उत्पत्ति होती है। शीघ्रता सतीर प्राप्त करनेके पश्चात् मृकमे भीहित हो करके बरके दावायेकर रहता है। दसवें दिन को विरहदान होता है उसको मृतकके शिव शीघ्र-वदाधसे बना करके देना चाहिये, क्योंकि सतीर-निर्वाण हो जानेपर मृतकको अत्यधिक भूख लग जाती है शिव शीघ्र-वदाधके आतिथिक अन्य किसी अन्नादिक वदाधसे बने हुए विरहका दाह देनेसे बालकी भूख दूर नहीं होती है।

इकादशह और द्वादशहके दिन जेठ भोजन करता है।
मेरे हुए सभी पुत्रों दोनोके लिये जेठ सम्झका उच्चारण
करना चाहिये इन दिनों दीप, जल, चमक जो कुछ
भी दिया जाता है, उसको जेठ सम्झके द्वारा देना चाहिये,
क्योंकि यह माताके लिये अन्न-हृदायक होता है।

अधोदलस्थिति विरहित शरीर कार्य करने में
आमसे पीड़ित यह श्रेष्ठ यन्त्रोंके द्वारा व्यापक रूप
में होता है जो श्रेष्ठ नहीं होते हैं। इनका मार्ग सीधा, तब
संयुक्त अवस्थाका सुधनेवाला, जो कि जानेवाले अन्य तथा
अन्यसे परिष्कृत रहता है। जो सुकनी है इनका मार्ग तब
प्रकारसे सीधा है इनकी इस मार्गों को यह नहीं होता

है। अभियन्तृजननी स्वयं इस मार्गमें चलने दुःख है कि बुद्ध-
ज्वालने पीड़ित इस त्रेतको निम्न बन्दूत अत्यधिक संजाल
देते हैं। प्रतिदिन यह त्रेत दो सौ सैन्तानित सोचन चलता
है। बन्दूतोंके फालसे रीति, हा-हा करके मिलन करत
हुआ यह त्रेत अपने घरको छोड़कर दिन और रात चलकर
बन्दूतोंके चर्चकत है। इस बहावकर्म बहनेकाले त्रिमिद्ध
धुरोंके सुषामुग भोग प्राप्त करते हुए यह बन्दूतोंको बाल
है। इस मार्गमें जयन्तः—जयन्तपुर, सीरिपुर, जनेन्द्रभवन,
गम्बर्धनगर, सैतानगर, जौहुर, कुरपुर, विचित्रभवन, बहुर,
दुःखर, जगज्जन्तपुर, सुखभवन, रौद्रगन्त, जनेन्द्रभवन,
सौदासन और बहुधर्म भीतिभवन नामक त्रिमिद्ध पा है।

प्रबोदसाह अर्थात् वेदादिकी दिन सम्यक् ज्ञानको उस मार्गपर उसी प्रकारसे प्रकटकर ले जाते हैं। विल प्रकट मनुष्य चंदरको प्रकटकर ले जाते हैं। उस प्रकारसे वीर्य हुआ वह ज्ञेय जानने हुए निज 'हा पुत्र, हा पुत्र' का कथन विस्तार करता है। यह कहता है कि मैंने किन प्रकारका कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में जीना रहा है। यह वह भी कहते हुए जानता है कि यह मनुष्य-योनि कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको अवधान में रखा दिया है। ज्ञानी इस मनुष्य-योनिको बहुत बड़े पुण्यको प्राप्त करता है। उसको पकर मैंने पापको लब्धिलिप्त धन रुपमें नहीं दिया। अतः यह भी परार्थीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गद्गद हो उठता है। जब सम्यक् उसको अन्तर्द्विक बोधित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीरजन्य कर्मात्म स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है—

सुख-दुःखका दान कोई दान नहीं है जो लोग सुख-दुःखका दान दूसरोंको समझते हैं वे कुपुष्टि ही हैं। जीवात्मा मर्त्य में रहते किये गये कर्मका भोग करता है। हे देही! तुमने जो कुछ किया है, उसमें निश्चय करो। मैंने न दान दिया है न अग्निको आहुति दानही है, न हिमालय परबलकी गणना में आकर समझा ही भी है और न ही गङ्गाके

६. कार्यवाहि कार्यान्वय विविध निम्नलिखितः

१-टीकाने चला चला अभिहितुला टीका : विमर्शने खरे प्रमाणपरचकण ॥ (१५-१६) *

प्रायः पवित्र जलका ही सेवन किया है। हे जीव! तुमने जो कुछ भी किया है, उसीका फल भोग करो। हे देही! पहले तुमने निष्य ३ दान दिया है, ४ गोरान किया है, ५ अश्विक श्रुत किया है, ६ तो वेदका दान किया, ७ शस्त्रको देखा और ८ शस्त्रप्रोक्षित मार्गका सेवन किया, इसलिए हे जीव! मैं तुमने किया है, अब उसीमें अन्न मिश्रित करो हे देही! तुमने जलरहित देशमें मनुष्य और पशु-पक्षियोंके लिये जलसपका निर्माण नहीं करवाया है, न गवोंकी भूख-स्तनिके लिये गोबर-धूमि की छोड़ी है। हे देही! जो कुछ किया है, अब उसका फल भोग करो।^१

हे पक्षि! पुरुष प्रेतके द्वारा कहे गये उक्त वचनोंको

मैंने सुनाया अब स्त्रीका शरीर लेकर देही पूर्व किने हुए कर्मोंके सम्बन्धमें मैंसे कहता है, उसे आश्रय लेकर सुनो—'हे देहिन्! मैंने पक्षिके साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके करनेपर मैं उनके साथ चित्तमें भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके गुरु जानेपर उस वैष्णव-व्रतका ही जलन किया है, अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फलभोग मैं कर रही हूँ मैंने मांसोपवास अथवा चन्द्रायणव्रतके नियमोंसे इस शरीरका पोषण भी नहीं किया है। हे जीव! स्त्रीका शरीर बहुत से दुःखोंका पात्र है, पहले किने गये गुरु वनोंके अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गँवा दिया। (अध्याय १५)

यममार्गके सोलह पुरोंका वर्णन

जीभगवान् के कहना—हे खगेत! इस प्रकार करक-कन्दन और विलास करते हुए अत्यधिक दुःखित प्रेतको सत्रह दिनतक अकेले वायुमार्गमें ही यमदूतोंके द्वारा निर्दयतापूर्वक जीवित खाता है। अष्टादहवीं दिन रात पूर्व होनेपर पहले वह 'पाप्मपुर' पहुँचता है। उस रात्रीक नगरमें प्रेतोंके महान् गण रहते हैं। वहाँ पुनःभूत नदी तथा देखनेमें सुन्दर लगनेवाला एक कटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुँचकर उस प्रेतको विज्ञाप करनेका समय देते हैं। वहाँ प्रेत दुःखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे-सम्बन्धीयोंसे प्राप्त होनेवाले सुखका स्मरण करता है। मार्गमें चढ़नेवाले परिश्रमसे थका एवं भूख-प्याससे व्यकुल वह प्रेत वहाँ करकन विलास करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, वर, सुख, नीकर और मित्रके विषयमें तथा अन्य सभीके विषयमें स्नेहता है। उस नगरमें भूख-प्याससे पीड़ित उस प्रेतको देखकर यमदूत कहते हैं।

यमदूतोंके कहना—हे प्रेत! वहाँ धन है, वहाँ पुत्र है, वहाँ स्त्री है, वहाँ वर है और वहाँ तु इस प्रकारका दुःख भोग रहा है। चिरकालतक अब तु अपने कामोंसे अधिक पापोंका भोग कर और इस महापरापर फल हे परलोकके पक्षिक! तुम जानो हो कि राक्षसीयोंका फल पापोंके बरतने

है। निश्चित ही तुझे उस मार्गसे चलना होगा, वहाँ कुछ लज्ज-विश्रम करना भी सम्भव नहीं है।

हे पक्षिराज! यमदूतोंके द्वारा इस प्रकार कहे जानेके बाद वह यमदूतोंके द्वारा मुद्रोंसे मारा जाता है। तत्पश्चात् स्नेहका अथवा क्रोध करके भूलोकमें पुरोंके हाथोंसे दिये गये मांसिक पिण्डको वह खाता है। उसके बाद वहाँसे वह 'सीरिपुर' के लिये चल देता है। उस नगरमें कालरूपधारी जंगम नमक खाता है। इसको देखकर प्रेत भयभीत हो डरता है और विज्ञाप करना चाहता है, वैपक्षिक शब्दमें दिये गये अन्न और जलका वह उसी नगरमें उपभोग करके दिन और रात चलकर सुन्दर बसे हुए 'मोन्दभवन' नामक नगरकी ओर जाता है। उस महापरापर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करकन विलास करता है। वहकि कहींसे दुःखित होकर वह कर कर रोता है। दो मास कितनेके पश्चात् वह उस नगरमें पहुँचता है। वहाँ वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दिये गये अन्न और जलको खाता पीता है। इसके बाद यमदूत पक्षमें चौधकर उसे दुःख देते हुए पुनः आगेकी ओर ले जाते हैं। तीसरे मासमें वह 'गन्धर्वनगर' पहुँच जाता है। तीसरे मासमें दिये गये शब्द-पिण्डका वहाँ भक्षण करके चौथे मासमें वह 'रीनगाम'

१. महा ३. ४३३ ३. वृद्ध वृत्तलने कहे ३. वरं विपरीतगदरे । २. जीवित गोरान्को मन्त्रकलं देहिन् कर्माधिनिस्तान् कत् त्वका कुसम् । ३. विपरीतान् ३. नगादिके कुलं ३. वेददानं ३. न. तन्मयपुनःपुनः । ४. पुत्रं ३. पुत्रं ३. न. सेविकेऽन्ना देहिन् कर्माधिनिस्तान् कत् त्वका कुसम् । ५. जलसपको वनं कुलं ३. पिबते मनुष्येणो मनुष्येणो । ६. वीर्यविशेषं कुलं ३. वीर्यं देहिन् कर्माधिनिस्तान् कत् त्वका कुसम् ।

नामक गगर चढ़ाया है। यहाँ इसके ऊपर कचनोंकी कच होती है। यहाँ यह चौथे मासमें दिने गये छद्म पिण्डको छाकर भंग होना है। इसके बाद इस चौथे मासमें 'श्रीछपुर' जाता है। उस पुरमें पुत्रोंके द्वारा दिने गये चौथे मासके छद्मके पिण्डको खाता है। तदनन्तर छठे मासमें 'तेल कुम्हार' नामक गगाकी आज्ञा करता है। उस पुरमें छठे मासमें पुत्रीद्वारा दिने गये छद्म पिण्डकी छाकर उसकी संतुष्टि होती है किन्तु आगे मुहूर्तभर विज्ञाप करनेके बाद उसका हृदय पुनः दुःखमें डालने लगता है। चन्द्रमौमें तजित होकर वह तेल इस गुराकी लीपका 'विधिवशवश' की ओर प्रस्थान करता है यहाँका राजा विधि है। चमरायका छोटा भाई सीरी ही यहाँके राज्यपर शासन करता है।

इ पमिराज। चौथे मास और पंद्रह दिनका ऊनवाष्पामिक छद्म होता है। अतः चन्द्रमौके द्वारा संश्रय यह है उसी 'विधिवशवश' में ऊनवाष्पामिक छद्म पिण्डका उपभोग करता है। मार्गमें वह जब उसकी भुख पीड़ा चढ़ाती है। अतः चन्द्रमौके द्वारा रोके जानेपर भी वह उस मार्गमें चिल्ला करता है कि क्या कोई पुत्र या कन्या है? जो भी मानेगा होकर स्वर्गमें गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है? इसी समय यहाँपर इसके आगेने हजारों सत्पाद आते हैं और कहती हैं कि 'मैं जोवन विस्तृत कपार और रक्तमें पूर्ण नाम कृष्णारकी मङ्गलियोंमें स्वस्व शत्रुशत्रुओंमें आकुल गद्गदीश्वरी गद्गदीकी चर करनेकी इच्छा करनेवाले मुझें इस लोग मुखपूर्वक तौरों। किन्तु है शक्ति। यदि इस सर्वलोकमें मुझारे द्वारा गोदान दिया गया है तो इस नामसे तुम चर जाओ ' वनस्पतोंका अन्त समय आनेपर वीतरात्री गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्व रहनेपर वीतरात्री कृत करना चाहिये और वीतरात्री गद्गदीकी चर करनेकी इच्छासे विद्वान् ब्राह्मणकी गोदान करना चाहिये या वीरोंके समस्त शत्रुओंकी विनाश करके इसे किष्कुलीक से खाता है। जिसने वीतरात्री दान नहीं किया है। वह तेल इसी गद्गदीमें आकर डुबने लगता है। इसके हुए स्वयं अपनी विन्दा करता हुआ कहता है कि 'मैंने चलोच हेतु ब्राह्मणकी कुछ भी दान नहीं दिया है। न मैंने दान किया है। न तो मैंने शत्रुओंमें आहुति दी है। न भगवन्दासकी शपथ की है। न शीघ्रमें आका स्नान ही किया है और न भगवान्की

सुनि ही की है। हे मुझ। वीर कर्म तुमने किया है, अन्त वीर ही भोग कर।' ऐसा कहनेके बाद चन्द्रमौमें हटकर चरा जाता हुआ वह तेल इसी समय किष्करीकविन्दु ही खाता है और वीतरात्रीके दूसरे तटपर दिने गये चण्डामिक छद्मके चट्टिका दान एवं पिण्डका भोजन करके आगेकी ओर चला है। अतः इसमें चण्डामिक छद्मपर अन्त ब्राह्मणकी विशेषरूपसे भोजन करना चाहिये।

इ गच्छ इमके बाद वह तेल एक दिन-रातमें दो वी वीरग्रीव भोजनकी गतिमें चलता है। अतः यहाँ जब आनेका वह 'यक्षपद' नामक गुरामें चढ़ाता है। गगाव नामिक छद्ममें जो कुछ दान दिया गया है, इसकी छाकर अन्तमें उसकी भगवतिरा इसकी छात्र 'दुःखदपु' तथा 'नानकन्दनपु' की ओर होती है। अन्तमें दान कन्दन करते हुए नानकन्दनगोंकी देखकर वह तेल स्वयं सुन्दरदप एवं दुःखित होकर कृत ओर-ओरसे रोने लगता है। यहाँ अन्तमें मासके छद्मकी छाकर वह सुखी होता है। गगरकी छोड़कर वह 'तलपु' चर जाता है। 'सुखाश्रय' में चढ़कर तेल गले चमके छद्ममें पुत्रके द्वारा दिने गये पिण्डदप एवं करके गये ब्राह्मण-भोजनकी खाता है। दानमें मासमें वह 'रीदनग' खाता है। यहाँ वह दानमें मासके छद्मका भोजन करके आगे स्थित 'चौमर्षक' नामक गुराके लिये चल देता है। यहाँ चढ़कर वह गगारहमें मासके छद्मका भोजन करता है। यहाँ वैश्वीकी ऐनी चलचढ़ा होती है, जिसमें रेतकी बहुत ही कष्ट होता है। तदनन्तर आगेकी ओर चला हुआ वह तेल अन्तमें कड़कती हुई धूप और घासमें व्यथित हो डरता है। बारहमें दानमें पुत्रने छद्ममें जो कुछ दान दिया है, उसका ही वह दुःखित तेल यहाँपर भोग करता है। इसके बाद वर्ष-समाप्तिके कुछ दिन शेष रहनेपर अन्त गगारह पास चढ़ा दिन वीर आनेपर वह 'श्रीलाक्षपु' खाता है। यहाँ जलियोंकी आत्मा कष्ट देनेवाली ठंडक बढ़ती है। यहाँकी ठंडीमें व्यथित, भूखने आकुल वह तेल इस अज्ञातरी दुहिने दसों दिशाओंको देखने लगता है कि 'क्या मेरा कोई बन्धु कन्या है जो मेरे इस दुःखकी दूर कर दे?' उस समय चन्द्रमौ उस केलने यह कहने है कि 'तेरा पुत्र वीर कर्षी है, जो इस कष्टमें सहायता कर लके।' इसके उस वचनकी सुनकर वह तेल 'इस दैव।' ऐसा कहता

है। निश्चित ही पूर्वजन्ममें किया गया पुण्य दैव है। उसको 'मैंने संभित नहीं किया है' ऐसा मन-ही-मन अनेक प्रकारसे विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्यका सहारा लेता है।

इसके बाद वहाँसे चौकालीस योजन परिछेत्रमें फैला हुआ गन्धर्व और अप्सराओंसे परिष्कृत आम्बन्त मनोरम 'बहुचर्मवीरिपुर' बहता है, जहाँ बीघसी तथा मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुरमें तेराइ प्रतीहार हैं। जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं और स्वयं कहलाते हैं वे प्राणियोंके शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सभी

जातोंको वे ही ब्रह्माजीके पुत्र अवणदेव विश्रुत तथा पश्यन्ती बताते हैं। वे दूरसे ही सब कुछ सुनने और देखनेमें समर्थ हैं। इस प्रकारकी चेष्टावाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पातालमें संवरण करनेवाले वे स्वयं आते हैं। उनकी समान उनकी पुष्क-पुष्क श्रवणी नामक उग्र पत्नियाँ हैं। उनकी भी रुक्ति वैसी ही है, वैसी उनके पतिवोंकी है। वे स्वर्गलोकके अधिकारीके रूपमें हैं। इत. दान, स्तुतिसे जो उनकी पूजा करता है, उसके शिष्ये वे सौम्य और सुखद वस्तु देनेवाले हो जाते हैं।

(अध्याय १६)

समस्त शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी ब्रह्माके पुत्र अवणदेवोंका स्वरूप

श्रीगुरुदेव कहते हैं देव। वह एक संदेह में छदपको बाधित कर रहा है कि वाचक किसके पुत्र हैं। ब्रह्मलोकमें वे किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभो! किस शक्तिके प्रभावमें वे यज्ञकर्मोंको जान लेते हैं? वे कैसे किसी वस्तुको सुन लेते हैं? उनकी यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है? हे देवेन्द्र! उन्हें धोवन कहाँसे प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेहको नष्ट करें। पतिराज गुरुदेव इस कथनको सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले -

श्रीकृष्णने कहा—हे शर्भ! सभी प्राणियोंको सुख देनेवाले मेरे इस कथनको तुम सुनो। अवणसे सम्बन्धित उन समस्त बातोंको तुम्हें मैं बताऊँगा। प्राचीनकालमें जब समस्त स्थावर-अस्थायक सृष्टि एकत्रपर हो गयी थी और मैं समस्त सृष्टिके आत्मलीन करने औरसङ्गममें सो रहा था। उस समय मेरे अधिष्ठातापर स्थित ब्रह्मने बहुत शक्ति तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टिको बार-बारके प्राणियोंमें विभक्त किया तदनन्तर ब्रह्मासे ही बनी सृष्टिके चालनका भार विष्णुने स्वीकार किया तत्पश्चात् ब्रह्माके द्वारा संहारमूर्ति रुद्रकी निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत्में प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्यन्त तेजस्वी सूर्य तथा विश्रुतके साथ धर्मराजकी सृष्टि हुई।

इन सभीकी रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्यामें निमग्न हो गये विष्णुके अधिपङ्कजमें तपस्या करते हुए उनको बहुत खर्च नीत गये। वहाँपर लोकसृष्टिमें लगे हुए ब्रह्मने कहा कि जिन लोगोंकी उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभीको

अपनी योग्यताके अनुसार कर्ममें लगाना चाहिये। अतः सृष्टि, विष्णु तथा धर्म पुण्योंके तत्सम कर्ममें लग गये, किन्तु इन लोगोंने कहा कि हम सभी लोगोंको लोक व्यवहारका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्धमें आप ही कुछ बतायें। इस विषयमें चिन्तित होकर सभी देवताओंने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात् देवताओंने हाथमें पत्र-पुष्प लेकर ब्रह्म वन्दना भजन किया। इसके बाद देवताओंकी प्रेरणामें ब्रह्मने अत्यन्त तेजस्वी एवं बड़े-बड़े नेत्रोंवाले तथा अत्यन्त तेजस्वी बारह पुत्रोंको जन्म दिया। इस संसारमें जो कोई वस्तु भी शुभ या अशुभ होला है, उसे वे अत्यन्त लीज ब्रह्माके कार्यांतक पहुँचाते हैं। हे पंडित! दूरसे ही सुनने एवं दूरसे ही देख लेनेका विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूँकि वे सब कुछ सुन लेते हैं उसीके कारण उन्हें 'श्रवण' कहा गया है। वे आकाशमें रहकर प्राणियोंकी जो भी चेष्टा होती है उसकी जानकारी धर्मराजके स्वयं सन्तुष्टकालके अवसरपर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियोंके कर्म, अर्थ, धर्म, धर्म और मोक्ष—इन चारोंकी विशेषता उस समय धर्मराजसे की जाती है। वे वैनतेय। संसारमें धर्म, अर्थ, धर्म और मोक्ष—वे चार मार्ग हैं जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं। वे धर्ममार्गसे चलते हैं। जो अर्थ अर्थात् धन-धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं। वे विद्यामार्गसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी अधिभक्ति याचककी इच्छाको संतुष्ट करनेवाले हैं, वे श्रद्धापर आधार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षकी आकांक्षा रखते हैं, वे हंसवृत्त विद्यामार्गसे परलोकको जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो

धर्मादि पुरुषार्थवस्तुहयसे हीन है, वह पैदल ही कांटों तथा पायरोके बीचसे कट होसता हुआ 'असिपत्रवन' में जाता है।

हे पश्चिराज! इस मनुष्यलोकमें जो कोई भी एकव्रत, वर्धनी और जलपात्रके द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवीकी पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्ति देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक श्रुणु एवं पवित्र ग्यारह ब्राह्मण तथा बारहवें सप्तरीक ब्राह्मणको भोजन कराकर मेरी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा

मनुष्य सभी देवताओंसे पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजासे मैं और चित्रगुप्तके सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्होंनेकी संतुष्टिसे धर्मपरायण लोग मेरे विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं।

हे खगेश्वर! जो प्राणी इन श्रवण देवकी माहात्म्य उत्पत्ति और श्रुणु चैत्राओंको सुनता है, वह पापसे संतुष्ट नहीं होता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्गमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। (अध्याय १७)

विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त होना, धनदानका माहात्म्य, जीवको अचान्त-देहकी प्राप्तिका क्रम

श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चिन्। इन श्रवण देवीके वचनोंको सुनकर चित्रगुप्त पुनः ध्वजधर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात चाप-पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराजसे निवेदन करते हैं।

हे ताक्ष्य! मनुष्य चाणी, सरीर और मनसे जो भी श्रुणुश्रुणु कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेतमार्गका निर्णय सुना दिया। मृत्युके पश्चात् प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानोंके भी वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य वह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस महाभागमें सुखपूर्वक गमन करता है।

जो दीपदान करते हैं, वे कुत्तोंसे परिखास संस्कारहीन मार्गमें पूर्ण प्रकाशके साथ गमन करते हैं। कार्तिकमासमें

श्रुणुपक्षकी चतुर्दशी तिथिके रात्रिमें किया गया दीपदान प्राणियोंके लिये सुखकारी होता है।

अब मैं संक्षेपमें तुम्हें प्राणियोंके यम-मार्गके निस्तारका उपाय बताऊँगा।

हे गरुड! वृषोत्तरके पुष्करसे मनुष्य पितृलोकको जाता है, एकादशहने विष्टदानसे देहशुद्धि होती है। जलसे परिपूर्ण घड़ेका दान करनेसे ममदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन सत्यदान करनेसे मनुष्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको जाता है। विशेषतः द्वादशहके दिन सभी प्रकारका दान देना चाहिये और तेरह पददानके लिये विहित श्रेष्ठ वस्तुओंको द्वादशहके दिन अथवा जो अधिक रहते हुए अपने कल्याणके निमित्त दान देना है, वह उसीके सहारे महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।

हे खगराज! उस यममार्गमें सर्वत्र एक-वैश्व ही व्यवहार होता है। उद्यम, मध्यम और अधमरूपमें किसी भी प्रकारका षण्डीकरण यहाँ वर्जित है। जिसका प्राण्य वैश्व होता है, उसको उस मार्गमें वैश्व ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धापूर्वक जो कुछ दान देता है, उसको यहाँपर प्राप्त करता है। मरनेपर जो बन्धु-बान्धवोंके द्वारा उसके लिये दिया जाता है, उसका आश्रय ले करके वह सुखी होता है।

गरुडने कहा—हे देवेश! तेरह पददान किसलिये करना चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह सत्त यथोचित रूपसे मुझे बताये।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पश्चिराज! छत्र, पादुका, वस्त्र,

जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मोंका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य

जीवन्मरण काइ—जायका होकर भूतसे जीवित, कर्मका जरीका आश्रय लेकर जीव कर्मके साथ विष्णुपुरकी ओर जाता है। विष्णुपुर बीस बीजन विस्तृत है। वहाँ रहनेवाले कावेय सबी प्राणियोंके जन्म-मृत्युका जाली प्रकरणसे सर्वज्ञ करते हैं। महादान करनेपर वहाँ एक दुःख क्यकि सुखका भोग करता है। बीबीस बीजन विस्तृत बीजमालपुर है। लीड, लखन, कपस और तिलाने चूर्ण पात्रका दान करनेका इस दानके कलस्वका यमपुरमें निवास करनेवाले दाताके पितर लोग संवृत होते हैं। वहाँपर धर्मधन नामका प्रतीकार सदैव द्वारपर अवस्थित रहता है। सतकान्यका दान देनेसे धर्मधन उत्पन्न हो जाता है। वहाँ जाकर प्रतीकार प्रेताके शुभाशुभका वर्णन करता है। धर्मधनका जो प्रसन्न एवं सुन्दर स्वका है, उस स्थानका दर्शन

सज्जन और सुकृतिओंको प्राप्त होता है। जो दुष्टाचारी जन हैं वे अत्यन्त भयंकर कर्मके स्वरूपको देखकर चमपीत होकर इन्हाकार करते हैं।

जिन मनुष्योंने दान किया है उनके दिले वहाँपर कहीं भी भय नहीं है। जाये हुए मुक्ति जनकी देखकर चरण्य अपने आचरणका हृदयिले परिष्कार कर देते हैं कि वह

मुक्ति सेरे इस महालका घेदन करके महालोकको जायगा।^१ दानसे धर्म सुलभ हो जाता है और यमका सुखावह हो जाता है। इस यमलोकका वर्ण अत्यन्त विशाल है, इसकी दुर्गताके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे कल विन दान पुण्य किसे प्राणीका धर्मराजके भवनमें पहुँचना सम्भव नहीं है। इस रीत वर्णमें महाभयंकर कर्मके सेवक रहते हैं। एक-एक पुरके जाले एक-एक दुःख सेवकोंकी उपस्थिति रहती है। माला देनेवाले यमदूत जालीको प्राप्त करके वकाले हैं। वहाँपर यमदूत हमको एक मासक रहते हैं। इस मासके बीते हो वह एक बीजई सौ रह जाता है।

हे कल्पपुत्र, जिन लोगोंने जीवदंडिक क्रियाके विहित रानोंको नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए इस मार्गमें चलते हैं। अतः प्राणीको यथासक्ति दान देना चाहिये दान न देनेपर प्राणी बहुत समान यमदूतोंके द्वारा चलावे बंधकर ले जाया जाता है। मनुष्य बीस-बीस कर्म करता है, उसी प्रकारकी योजनाओंमें हमको जाना पड़ता है। कर्म ही इन योजनाओंमें भोग भोग्य दुःख वह सब प्रकारके लोकोंमें विषय करता है। जब मनुष्य-योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखोंको अल्पिज जानकर प्राणीको धर्माचरण करना चाहिये।

कृषि, वन्य जगत् विद्या ही सरीरकी परिणति है। जो मनुष्य सरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथमें दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अन्धकारमें गिरता है। मनुष्य-जन्म प्राणीको बहुत बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। जो जीव इस योनिकी चकर धर्मका आचरण करता है, उसे वरम पतिकी प्राप्ति होती है। धर्मको धर्म माननेवाला प्राणी दुःखपूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पंडित! सैकड़ों बार विभिन्न योनिओंमें जन्म लेनेके बाद प्राणीको मनुष्य-योनि प्राप्त होती है उसमें भी द्विज होना अत्यन्त दुर्लभ है। जो व्यक्ति

१-इत्यस्य नामकी एक वैष्णवी कल्प है।

२-यस्य सुकृतिने दान स्वभावका ही चूर्ण दान से महालोक विष्णु महालोक प्रकाशकी है (१५/१)

प्रयत्नोंसे पितृभक्तिपरायण होना चाहिये।

नवें यह दसवें वर्ष अपने पितरोंके निमित्त प्राणीको दस हजार गायत्री-मन्त्रोंका जप करके दशोश होम करना चाहिये। नवम्यजुः बलि करके सुषोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके उपद्रवोंसे रहित हो जाता है, समस्त सुखोंका उपभोग करता है तथा उत्तम लोकको प्राप्त करता है और उसे जाति-प्राधान्य प्राप्त होता है। इस संसारमें पिताके समान ब्रह्म अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्पत् प्रकाशसे अपने भ्रातृ-पितृकी पूजा करनी चाहिये। हितकर बातोंका उपदेष्टा होनेसे पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसारमें जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं।

पितृपातुमर्थं लोके वास्तव्यैवैतं परम् ।
तस्याह् सर्वप्रणयेन पूजयेत् पितरौ सदा ॥
हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्षं ईवतं पिता ।
अन्य यः देवता लोके न देहप्रभवो हि साः ॥

(२१।२८-२९)

प्राणियोंका शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्षका एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्रात हुआ है, उससे बढ़कर पुण्य कौन है?

हे पशुन्! ऐसा विचार करके मनुष्य जो-जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद्विद्वानोंका कथन है। पुन्यमका जो नरक है उसमें पिताकी रक्षा पुत्र करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें उसे पुत्र कहा जाता है—

पुनामनरकाहस्यात् पितरं वारुणे सुतः ।
तस्मात् पुत्र इति श्रेष्ठ इह चापि यत्र च ॥

(२१।३२)

हे खगराज! किसीके पिता-पिताकी अवसलमृत्यु हो जाय तो उसे तत्त्व, तीर्थ, वैवाहिक, मङ्गलिक कार्य संबंधस्वरूपदन्त नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य प्रेत-लक्षण बतानेवाले इस स्वप्नभ्रमका अध्ययन अथवा ग्रहण करता है, वह प्रेतका एक चिह्न नहीं देखता है। (अध्याय २१)

प्रेतयोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चप्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म

श्रीगण्डने कहा—हे प्रभो! प्रेतोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है? हे प्रसन्नचित्त देवेश! कृपा कर मेरे इन प्रश्नोंका समाधान करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पशुराज! सुनो जो पुंशब्दमसंचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनिमें जन्म लेते हैं जो मनुष्य बावलो, क्रूर, जलाशय, उद्यम, देवालय, प्याऊ, घर, आग्रादिक फलदायक वृक्ष, रसोईघर, पितृ-पितामहके धर्मको भेच देता है। यह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरनेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिमें रहता है। जो लोग लोभवश गोचरपक्षकी भूमि, ग्रामकी सीमा, जलाशय

उपवन और गुफाभागकी ओत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियोंकी मृत्यु घण्टाल, जल, सर्पदंश, नाशय-साप, विद्युत्-निपात, अग्नि, दन्व-प्रहार तथा पशुके अक्रमणसे होती है। जो लोग फौसी लगानेसे, विषहारा और सस्त्रसे मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विषूचिका (ईजा) आदि रोगोंसे मृत्यु होती है, जो स्यादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर-डकैतोंके द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरनेपर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचारसे रहित, सुषोत्सर्गादिसे रहित और म्रसिक पिण्डदान जिनका सुप्त हो गया है, जिस मर हुए प्राणीके स्थिरे तुण, कण्ठ, हविष्य तथा अग्नि सूद लाता है, पर्वतों अथवा दीवालके ढहनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, निन्दित दोषोंसे जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमिमें नहीं होती, जिनकी मृत्यु अन्तरिक्षमें होती है,

१-पापकर्मता ये ये पुंशब्दमसंचितान् । पापते ये मृताः प्रेतास्तान्मनुष्य वदन्महम् ॥

आसीत्कृपाकालम् । आरामं कुपन्दिहम् । प्रथं सप्त सुषुप्तं तथा भोजनशान्तिकाः ॥

पितृपितामहं धर्मं विद्रोहयति स पापकृत् । मृत्-प्रेतमवनायति यावदाभूत्प्रलम्भकम् ॥

गोचरं ग्रामस्येवं च वनजलमग्न्याम् । कर्षयति च ये लोभान् प्रेतस्ते ये भवन्ति हि ॥ (२२।३-६)

जो भगवान् विष्णुकुल स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, विष्णुकी कृपु सूतक और आनादि निकट योनियोंके संसारमें होती है, वे प्रेतयोनिमें जाते हैं।^१ इसी प्रकारके अन्य कर्मोंसे जो प्राणी दुर्गुणोंसे प्राप्त होते हैं उनको प्रेतयोनिमें परस्मैपद प्रदेशमें भटकना पड़ता है।

हे तत्सर्व! जो व्यक्ति निर्दोष मत्ता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्याका परिपालन करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो प्रायुदोही, ब्रह्मपत्नी, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपत्नीके साथ सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका धार है, वह प्रेतत्वको प्राप्त होता है। धर्ममें रही हुई चरोहरका अपहारक, भिक्षुदोही, परस्वीरता, विद्यासम्पत्ती एवं कुर कुर व्यक्ति अवश्य प्रेतयोनिमें जन्म लेता है। जो चालपरम्परागत धर्मपथका परिपालन करके दूसरे धर्मको स्वीकार करनेवाला है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है, वह भी निस्सन्देह प्रेत ही होता है।^२

हे सुव्रत! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास है। जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिरके संवादमें कहा गया था। मैं उसीको कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है।

युधिष्ठिरने कहा—हे पितामह! प्राणी किस कर्मफलसे प्रेत होय है? उसकी कैसे और किस ठगानसे मुक्ति होती है? इस बातको आप भुञ्ज बतानेकी कृपा करें, जिसको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूँ।

भीष्मने कहा—हे वरद! मनुष्यको जैसे प्रेतयोनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनिसे मुक्त होता है, वैसे वह दुस्तर घोर नरकमें जाता है, नरकमें जाकर दुःख प्रेत रहे प्राणियोंको जिसका नाश, गुण, कीर्तन और श्रावण करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। वह सब मैं तुम्हें बतल रहा हूँ।

हे पुत्र! ऐसा सुना जाता है कि प्राचीनकालमें एक

ख्यातिसम्बन्ध संतवक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वनमें रहता था। दवाधान, योगयुक्त, स्वाध्यायवत, अग्निहोत्री उस द्विजश्रेष्ठका सम्म सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्योंमें बीतता था। परलोककाल भय उसे बहुत था, अतः सहायार्थ, सत्य, शीघ्रका चलन करते हुए और निर्मलचित्त होकर वह तपस्व्यमें संलग्न रहता था। ब्रह्मापूर्वक गुणोंके उपदेश, अतिथि-पूजन तथा आत्मसात्विक चिन्तनमें अग्राह्य वह तपस्वी संसारिक द्रव्योंसे रहित था। इस संसारको जीतनेकी इच्छासे योगाभ्यासमें सदैव अपनेको वह समर्पित रखता था। इस प्रकारका आचरण करते हुए उस जितेन्द्रिय मुमुक्षु ब्राह्मणकी वनमें ही बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन तपस्वी संतवकके मनमें तीर्थाटनकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मनमें यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थोंके पवित्र जलसे इस शरीरको पवित्र बनाऊँगा, अनन्तर वह स्नान तथा आप नमस्कारादि कृत्योंको सम्पन्न कर सूर्योदय होनेपर वह तीर्थ-आश्रमपर निकल पड़ा।

चलते-चलते वह महत्तपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। प्रातः मार्गमें चलते हुए उसे अत्यन्त भयालक पाँच प्रेत दिखायी पड़े। उस निजक वनमें विकृत शरीरवाले भयंकर प्रेतोंको देखकर ब्राह्मणका हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः चर्होंपर खड़े होकर वह विस्मयवित्त नेत्रोंसे उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात् ब्राह्मणने अपने धर्मको दूरकर धैर्यवश सहाय लिया और मधुर भाषणमें पूछा—'हे विकृत मुखवाले! तुम सब कीन हो? कैसा आपकर्म तुम लोगोंने किया है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जानेकर निक्षय कर रहे हो?'।

प्रेतराजने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! हम सभीने अपने-अपने कर्मके कारण प्रेतयोनिमें प्राप्त किया है। परदोहमें रत होनेके कारण हम पाप और मृत्युके वशमें हुए निम्न

१-असंस्कृतप्रतीतिः ये विहिताचारव्यभिक्तः ॥

कृतोपासीदितुपत्तः सुतान्नादिकविषयः ॥ कथाश्रवणं सुदोऽग्निं पुनकच्छादीनि च ॥

पयस्य पर्वतान् च भिक्षुकोन ये कृत् ॥ रजस्रसादिदोषैश्च न च भुञ्जी मृताश्च ये ॥

अनारिणो मृत ये च विष्णुस्मरणव्यभिक्तः ॥ सूतकैः क्षादिभयम्बन्धे प्रेतत्वञ्च इह तिगि ॥ (२२ १-२२)

२-मातुर्धर्मिणीं भार्यां सुपुत्रां दुहितारं तथा ॥ अयुदोषं स्वयति च प्रेतो जायते धृक् ॥

धनुर्धनुश्चक्रा योमः सुपुत्रो मुत्सन्धः ॥ हेमधीम्वारसार्धं स हि प्रेतकर्मजुष्य ॥

आसन्नकर्ता भिक्षुकं परदारवस्तावा ॥ विद्यासम्पत्तौ कुरन्तु स प्रेतो जायते धृक् ॥

कुरन्तव्यश्च श्लेषश्च परधर्मतात्त्विक ॥ विद्यावृत्तिहीनश्च स प्रेतो जायते धृक् ॥ (२२ १७-१७)

मुख ध्यामसे पीड़ित रहकर वह ग्रेत जीवन बिता रहे हैं। हम लोगोंकी भाषा उसी भाषासे भिन्न हुई है। सरीर कान्तिहीन हो गया है। हम संज्ञाहीन और विकृत चित्तवाले हो गये हैं। हे सात! हमें दिखाइये तब चिटिलाओंका कोई ज्ञान नहीं है। जब-कर्मसे पितामह बने हुए हम मूढ़ जानी कहाँ जा रहे हैं। इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगोंके न ज्ञान है और न विज्ञान है। अपने कर्मोंके फलस्वरूप, अत्यन्त दुःखदायी वह ग्रेतयोगि हम सभीको प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन्! आपके दर्शनसे हम लोग आध्यात्मिक प्रस्थान हैं। आप मुहूर्तभर रुकें। आपसे हम अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तावना करेंगे। उनमेंसे एक ग्रेतने कहा—

हे विप्रदेव! मेरा नाम वर्धुचित है। वह दूसरा सूचीमुख है। सोसल लीजग, नीच रोधक और नीचर्मी लेखक है।

ब्राह्मणने कहा—हे ग्रेत! प्राणीको कर्मफलानुसार ग्रेतयोगि मिलती है वह तो ठीक बात है, पर अपने को नाम तुम बताने हो। इसके प्राय होनेका क्या कारण है?

ग्रेतराजने कहा—हे द्विजदेव! मैंने लंदन सुखादु भोजन किया और ब्राह्मणकी वासी अन्य दिया है। इस कारण मेरा नाम वर्धुचित (वासी) है। भूखे ब्राह्मणकी पाचनको सुनकर वह नीच ही कहते हैं। वह बात का, इसलिए वह नीचता मानकर ग्रेत हुआ। अन्नादिकी अकांक्षाले हमने बहुत-से ब्राह्मणोंको पीड़ित किया था, इस कारण वह सूचीमुख नामक ग्रेत हो गया। हमने भोजनार्थ एवं ब्राह्मणोंकी दिव्य विद्या अकेले ही चिह्नित किया था, इसलिए इसको रोधक कहा गया है। वह कुछ मँगिनैय भीन कारण करके पुष्पी कुदेदने लगता था, अतः हम कर्मफलके अनुसार वह लेखक कहलाया।

हे ब्राह्मण! कर्मफलसे ही ग्रेतराज और इस प्रकारके नामकी प्राप्ति हुई है। वह लेखक मेकमुख, रोधक कर्माकार मुखवाला, लीजग बहुतकी तरह मुखवाला और सूचक सुईके समान मुखवाला है। इसके चेहरे रूपको देखें। हे राजा! हम आपका दुःखित हैं। वावाकी रूप बनाकर हम लोग पुष्पीपर विचारण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्मसे विकृत आकारवाले। लम्बे ओठवाले विकृत मुखवाले और बूढ़, सरीरवाले तथा भयावह हो गये हैं। हे विप्र! वह सब मैंने आपसे ग्रेतत्वका कारण ज्ञात किया है। आपके दर्शनसे हम

सभीमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है। आपकी जिस बातकी सुननेकी अभिलाषि हो, वह आप वृद्ध होने में आपको बतानेके लिये तैयार हैं।

ब्राह्मणने कहा—हे ग्रेतराज! पुष्पीपर जो भी चीज बोते हैं, वे सब आहारसे ही जीवित रहते हैं। कर्मफलसे तुम लोगोंके भी आहारकी सुननेकी मेरी इच्छा है।

ग्रेतोंने कहा—हे द्विजराज! यदि आपकी वृत्ति हमारे आहारकी जाननेकी है तो प्रत्यक्षन हो करके आप सुनें।

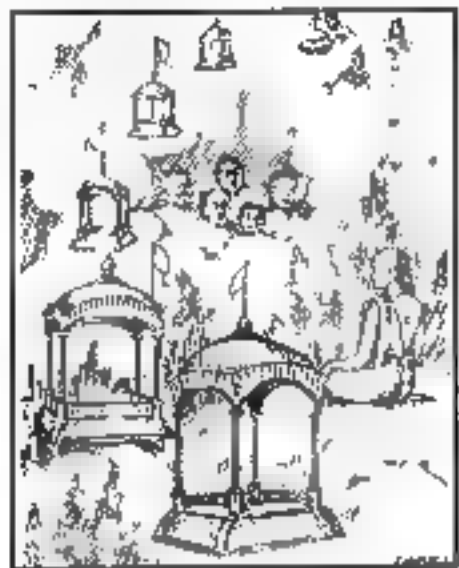
हम सभीका आहार समस्त प्राणियोंके लिये विन्दनीय है। किसी सुनकर आप घर-घर भिन्ना करेंगे। प्राणियोंके सरीरसे निकले हुए कफ, मूत्र और पुरीषादि जल एवं अन्य प्रकारके दूषित भोजन ग्रेतोंका आहार है। जो घर अपवित्र रहते हैं जिनकी चोल् चामादिकों इतर-इतर भिखारी रहती हैं, जिन घरोंमें वसुतादिके कारण बलित्वा बनी रहती हैं, वहाँपर ग्रेत भोजन करते हैं। जिस घरमें लज्ज, शीघ्र और संयम नहीं होता, बलि एवं दम्बुजनोंका लज्ज है, उसी घरमें ग्रेत भोजन करते हैं। जो घर वृत्तादिके कारण, वैषम्योच्छा, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा कर्मासनसे हीन है, ग्रेत इसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्ज एवं वर्णधारी रहित है, जिसका स्वामी स्वामी जीत किया गया है, वहाँ जात-पिता और गृहस्थोंकी दूख नहीं होती है, ग्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घरमें नित्य लोभ, क्रोध, मित्र, शोक, भय, मद, अहम्भ तथा कटाह—ये सब दुरुज विद्यमान रहते हैं, वहाँ ग्रेत भोजन करते हैं। हे दुःखित तपोनिधि विप्रदेव! हम सब इस ग्रेतत्वसे दुःखित हैं, जिससे ग्रेतयोगि ज्ञान न हो वह हमें बतायें। प्राणीको नित्य मनुष्य हो वह अच्छा है पर उसे कभी भी ग्रेतयोगि न प्राप्त हो।

ब्राह्मणने कहा—नित्य इज्जत रहकर कृष्ण एवं चान्द्राक्षवस्त्रमें लज्ज हुआ तथा अनेक प्रकारसे अन्य कर्मोंसे पवित्र मनुष्य ग्रेत नहीं होता है। जो व्यक्ति आगरमज्जित एकदशीव्रत करता है और अन्य कर्मजनोंसे अपनेको पवित्र रखता है, वह ग्रेत नहीं होता है। जो प्राणी अश्वमेधदिके ब्रह्मोंकी सम्पन्न करके लज्ज प्रकारके दान देता है तथा ब्रह्म, उग्रान, वायु एवं जलास्तम्भ निर्माता है, ब्राह्मणकी कन्याओंका वैवाहिक विवाह करता है। विप्रदेव और

अस्त्रणको शरण देनेवाला है, वह प्रेत नहीं होता है।^१

खाने हुए भूदानके अट्टरस्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो दुर्भृत्यसे मरता है, वह प्रेत होता है। जो अवागम्यका याजक तथा मद्यपीका साथ करके मदिरा पीनेवाली स्त्रीका संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरुके अनन्ध अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा भुश्रीका बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वासपर रखी हुई पत्थरी धरोहरका अपहरण है, निग्रहोहो है, सदैव परायी श्रमीं अनुरक्त रहता है, विश्वसपाती और कपटी है, वह प्रेतयोनिमें जाता है, जो प्राणी भ्रातृश्रेष्ठी, ब्रह्महन्ता, गोहन्ता, मद्यपि, गुरुपत्नीगमनी, इनका संसर्ग और धर्मपरम्पराका परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है स्वर्णकी चोरी तथा भूमिका अपहरण करता है, वह प्रेत होता है।^२

भीष्मने कहा—हे सुधिर इस प्रकार ब्राह्मण संततक ऐश्वर्य कह ही रहा था कि आकाशमें दुन्दुभि बजने लगी देवनि उस ब्राह्मणके ऊपर फूलोंकी वर्षा की। प्रेतोंके लिये वहाँ पाँच देवविमान आ गये। विधिवत् उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानोंमें

बैठकर स्वर्ग चले गये। इस प्रकार ब्राह्मणके द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ सम्भाषण एवं पुण्य-संकौर्तनके प्रभावसे उन सभी प्रेतोंका पाप विनाश हो गया और उन्हें परम पदकी प्राप्ति हुई।

सूतजीने कहा—इस आश्वानको सुनकर गरुडजी पीपल-पत्रके समान काँप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्योंके कल्याणके लिये श्रीभगवान् विष्णुसे पूछा।

(अध्याय २२)

प्रेतजाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान

श्रीगरुडने कहा—हे देवेश। पिशाचयोनिमें रहनेवाले प्रेत क्या-क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप कहिये।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिण। उनका जैसा स्वरूप

है, जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ भूख-प्याससे दुःखित वे अपने घरमें प्रवेश करते हैं। उसी घातुरूपी देहमें प्रविष्ट होकर अपने वंशजोंको अपना पिछ दिखाने हैं। प्रेत अपने

- १-उपवासपणे निर्यं कुच्छाचान्द्राधने रातः । स्त्रीश्च विविधैः पूतो न प्रेतो जायते नरः ॥
एकादश्यां ज्ञातं कुर्वेज्जातिज समन्वितम् । अपरी मुकुतैः पूतो न प्रेतो जायते नरः ॥
इहा वै वाक्येभाटीन् सदाह दाक्षायि चो नरः । अश्वामोघानवाधार्दः प्रजयाक्षिव क्लरकः ॥
कुमारो ब्राह्मणानां तु विषादयति शीकृतः । विद्यादोऽभ्यसदक्षिण न प्रेतो जायते नरः ॥ (२२-६४-६७)
- २-देवद्वयं च ब्रह्मद्वयं गुरुद्वयं तथैव च कन्यं ददति सुत्वेन स प्रेतो जायते नरः ॥
मांसं भगिनीं धनं स्त्रियं दुहितरं तथा अहहोपास्तयतीति स प्रेतो जायते नरः ॥
न्यासापहतां मित्रभूक्तपरदारतः श्रेष्ठ विश्वसपाती कूटः स प्रेतो जायते नरः ॥
भ्रातृभूक्तवत्सः गोघ्नः सुरघ्नो गुरुवत्सलः कुलमार्गं परित्यज्य दानुष्येकी सदा रातः ॥
इतां हेमन्तं मृग्येऽस प्रेतो जायते नरः ॥

(२२-७९-७४)

पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बन्धु-बान्धवोंके पास जाता है और अल्प, हाथी, बैल अथवा मनुष्यका विकृत रूप धारण करके वह स्वप्नमें दिखायी देता है। जो व्यक्ति सोकर ठठनेपर अपनेको जगत्त्रयपर विपरीत स्थितिमें देखता है, वह अवस्थिति प्रेतघोनेके कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिये। यदि स्वप्नमें अपने-आपको जंजीरमें बँधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज मित्रदोष वेषमें दिखायी दे, खाते हुए व्यक्तिको मृत्यु लेकर भ्रम जाय और प्याससे पीड़ित वह अपना यह परायेका जलपान कर ले तो उसे पिशाचघोनिमें गया हुआ मानें।

यदि स्वप्नमें वह बैलकी सवारी करता है, बैलोंके साथ कहीं जाता है, डारकर आकम्प या धूँससे व्याकुल होकर तीर्थमें चलता जाता है, अपनी चाभीसे गौ, बैल, चूड़ी और घोड़ेकी भ्रामा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचरके चिह्न दिखायी देते हैं तो उसे पिशाच घोनि प्राप्त हुआ ही मानें।

अल्पमृत्युके कारण तथा बालकोंकी अन्येष्टिक्रियाका निरूपण

श्रीगरुडने कहा है प्रभो वेदका यह कथन है कि अकालमें किसीकी मृत्यु नहीं होती है तो फिर यज्ञ या श्रोत्रिय ब्राह्मण किस कारणसे अकाल मृत्युको प्राप्त होते हैं ब्रह्मने जैसा पहले कहा था, वह असत्य दिखायी देता है। हे भगवन् वेदोंमें यह कहा गया है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्णवाली द्विजातिर्या, सूद्र और म्लेच्छ रहते हैं, किस कारणसे कलिकलमें ये जगद्यु नहीं देखे जाते। बालक, धनवान्, निर्धन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्णवाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानत, लक्ष्मीकन्, धर्मपूज, अहिंसीय पराक्रमी—जो कोई भी हो इस समुपलक्षण अवस्थ मृत्युको प्राप्त करते हैं इनके गर्भमें जानेके साथ ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है?

श्रीभगवान्ने कहा है महाज्ञानी गरुड। तुम्हें समझवा दूँ। तुम चरें त्रिभुक्त हो। अतः प्राणीकी मृत्युसे सम्बन्धित गोपनीय बातको सुनो।

हे पश्चिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड विधाताद्वारा

हे पक्षीन्द्र! प्राणीको स्वप्नमें प्रेतघोनिसे सम्बन्धित बहुत-से चिह्न दिखायी देते हैं। जो स्वप्नमें अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्रीको मरा हुआ देखे तो उसे प्रेतदोष समझना चाहिये। प्रेतदोषसे ही व्यक्ति स्वप्नमें भूख-प्याससे व्यक्ति होकर दूसरेसे खाकर मरता है तथा तीर्थमें जाकर पिण्डदान करता है। यदि स्वप्नमें घरसे निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखायी दे तो ऐसा प्रेतदोषसे दिखायी देता है।

हे द्विजराज। स्वप्नमें ऐसे चिह्न दिखायी देनेपर प्रापकृत करनेका विधान बताया गया है। घर या तीर्थमें स्नान करके मनुष्य केलेके वृक्षमें जल-तर्पण करे तथा वेदप्रारम्भ ब्राह्मणकी सम्पत् पूजा करके ठहरे काले धान्यका दान दे, तदनन्तर यथाशक्ति इष्टन करके गरुडकथापुराणका पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेतचिह्न बतायेवाले इस अध्यायका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेतदोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है (अध्याय २३)

निर्भित की गयी मृत्यु प्राणीके पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचीनकालसे ही वेदका यह कथन है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है, किन्तु जो व्यक्ति निन्दित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है, जो वेदोंका ज्ञान न होनेके कारण यज्ञतपस्याके सदाचारका पालन नहीं करता है जो अस्तित्वगत कर्मका परित्याग कर देता है, जो भद्रैव त्याग्य कर्मको सम्मान देता है, जो जिस-किसीके घरमें भोजन कर लेता है और जो परस्त्रीमें अनुरक्त रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोषोंसे मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मङ्गलका परित्याग करनेवाले, परदोही, असत्यवादी ब्राह्मणको मृत्यु अकालमें ही यमलोक ले जाती है। प्रजाकी रक्षा न करनेवाला, धर्मचरचसे हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुसन्धानसे पृथक् और प्रजाप्रीतिक क्षत्रियको यमका शासन प्राप्त होता है ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्युके वशीभूत हो जाते हैं और यम-राजनाको प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मोंका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं।

मनुष्य राजादि सत्कर्षोंके प्रभावसे पुनः जन्म लेकर अधिक दिनोंतक जीवित रहता है ।^१

सूतजीने कहा—भगवान् कृष्णके ऐसे वचनको सुनकर गरुडजीने यह कहा—

गरुडने कहा—हे प्रभो ! बालककी मृत्यु हो जानेपर पिण्डदानादि क्रियाओंको कैसे करना चाहिये ? यदि विपन्नस्थानमें कैसे हुए भूषणकी मृत्यु गर्भमें ही हो जाती है अथवा बूढ़ाकरणके बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिये ? मृत्युके बाद कौन-सी विधि है ?

गठके ऐसे वाक्यको सुनकर भगवान् विष्णुने कहा—
हे गरुड ! यदि स्त्रीका गर्भपात हो जाय अथवा गर्भलाव हो जाय तो जितने मासका गर्भ होता है, उतने दिनका अशीघ्र मानना चाहिये आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको उसके लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये यदि जन्मसे लेकर बूढ़ाकरण-संस्कारके बीच बालककी मृत्यु हो जाती है तो उसके विधित यष्टशक्ति बालकोंको दूधका भोजन देना चाहिये। यदि बूढ़ाकरण संस्कार होनेके बाद पाँच वर्षतक बालककी मृत्यु होती है तो सरीरदाहका विधान है, उसके लिये दूध देना चाहिये और बालकोंको भोजन कराना चाहिये। पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर अपनी जातिके लिये विहित समस्त और्ध्वदैहिक क्रियाओंको सम्पन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालकके कल्याणार्थ जलपूर्ण कुम्भ तथा खीरका दान करना चाहिये; क्योंकि उसका ऋणानुबन्ध हो जाता है।

हे पशून् ! जन्म लेनेवालेकी मृत्यु और मृत्युको प्राप्त हुए प्राणीका जन्म निश्चित है। अतः पुनः जरीरका जन्म न

हो इसके लिये व्यक्तिको जीवनकालमें जो कुछ अच्छा लगता था, उसीका दान करना चाहिये। ऐसा न करनेपर उस प्राणीका जन्म निर्धनकुलमें होता है। वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्तिके दूर रहता है। उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है, अतः मृत शिशुके लिये यथेष्टित दान आवश्यक है। ऐसा होनेपर ब्रह्मण-बालकोंको मिष्टान्न-भोजन अवश्य देना चाहिये। पुराणमें इससे सम्बन्धित जिस गद्यावत गान हुआ है सब प्रकारसे वह मुझे सत्य प्रतीत होती है। गद्या इस प्रकार है—

भोज्ये भोजनशक्तित्वा रतिशक्तिर्वरमिदम् ॥

विधिवे दानशक्तित्वा चरुपस्य तपसः फलम् ।

दानप्रदोवागमवाग्नेति सौख्यं तीर्थाव संचनम् ।

सुभक्त्यानुते यस्तु स विद्वान्मरिचिनाम् ॥

अन्नदानाच्च भवेद्भरिदो

दक्षिणायाच्च करोति पापम् ।

अन्नप्रभावान्नरकं प्रयाति

पुनर्देहिः पुनरेव पापी ॥

(२४ ४४—४५)

श्रेष्ठ यस्तु एवं भोजनशक्ति, रतिशक्ति रहनेपर श्रेष्ठ स्त्रीकी प्राप्ति तथा धन-वैभवं एवं दानशक्ति—वे तीनों अल्प तपस्याका फल नहीं है ऐसा साध-साध होना बड़ा ही दुर्लभ है। दान देनेसे प्राणीको भोगोंकी प्राप्ति होती है। तीर्थसेवनसे सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है, वह विद्वान् भगवत्प्राप्तियोंमें श्रेष्ठ है। दान न देनेपर प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र होनेपर पाप करता है पापके प्रभावसे नरकमें जाता है, वदन्तार बार-बार वह दरिद्र एवं पापी बनता जाता है (अध्याय २४)

१. मनुष्यराजादिभिर्मुक्तस्य जन्मतिमिरकृता.

२. न जायति द्वागवेष्ट बालपार्थ समक्षितः ॥

यौवने तिमिरावच्छेदः यः पश्यति स मुक्तिभक्तः अपानान्मृत्युवाग्नेति बालो वा स्वयिदो युवा ॥

सपथो निर्धनश्चैव सुकुम्भरः सुकल्पश्च अधिप्राप्त्यैव विद्वान् ब्राह्मणसिपथो जन् ॥

दधोरोतो योगशीलो ब्रह्मज्ञानी च यो नरः महादामतः त्वीमान् धर्मैकानुसन्धिक्रमः ।

विना मनुवदेतं तु सुखं दुःखं च विन्दति ॥

प्रकृतिः कर्मपरीक्षु मृत्युमाप्नोति मन्त्रवः । आधातारपञ्च वर्षाणि स्मरन्प्रापैर्षिकपञ्चो ॥

पञ्चवर्षाधिको भूत्वा महावर्षैर्विचरन्ते । जेनि पूरको यस्मिन्मृतोऽप्यायति यति च ॥

मृतो दानप्रभावेन जीवन्मर्त्यैर्द्वारं भुवि । (१४ । २०—२३)

बालकोंकी अन्त्येष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी सहिष्णु तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुरुषोंद्वारा अन्त्येष्टि करनेका फल

औषधियुक्त सहा—इस तरह इसके बाद २०० में पुनः-पुनः निर्धन कर्तृव्य बालक सीमित ही अल्पक अनुप्राप्त हो गया हो, और बचने अधिक अल्पक ही बालक इसमें अनुप्राप्त प्रतीति हो गया है। यह अपनी समस्त इन्द्रियोंकी काम लेता है और इन इन कुशलके विवरणकी जानकारी करता भी उसमें २० जाती है। पूर्व-अन्त्येष्टि करनेवाले प्रतीतिका यह और बचता होना है। यह ही सभी लोगोंको यह करता है।

इस प्रकार। गर्भके यह होनेका कोई अन्त्येष्टिक्रिया नहीं है। सिद्धकी कृपा होनेका दुर्गन्ध इस देश चाहिये, इसकी कदकी अल्पकाले बालककी कृपा होनेका फल यह प्रतीति इस देश चाहिये। कुशलकी अल्पकाले कृपा होनेका बालकाले इसका, बुद्धिमान तथा बालकाले जोड़कर अन्य सभी अन्त्येष्टिक्रिया करनेका अन्त्येष्टि फल यह है। जो इस कुशल और बालकोंके निर्धन बालक इसका बच क्षेत्र देश चाहिये। बाल बृद्ध अल्पक बालके बालक यह अल्पक करता चाहिये।

इस कारण। दो यह काम दो गर्भकाले बालककी कृपा होनेका इसकी पुष्पोंमें मनु जोड़कर यह देश चाहिये, इसकी अल्पक अनुप्राप्त कृपा बालकके निम्ने इस-समयका ही विधान इसका है। सभी अल्पकाले बालके लेना यह विचारलेखकी अल्पकाले बालके निम्ने बृद्धकाल-समयकालकी अल्पकाले बालके बालक और उपलब्ध-समयकालकी अनुप्राप्तकी कुशल कहा गया है।

इस तरह। इसका विधान न होनेके कारण सदादिना अल्पक बालक किसे हीना चाहिये? यह बालक है। गर्भकाले की बालकके बालकी जोड़कर अल्पक बालकके बालके निम्ने, बालक बालकके अल्पकाले बालके बालक, और बालकी अनुप्राप्तकी कुशल, यह बालकाले बालक, बालक बालकके निम्ने और इसके बालका बालक बालक है। और बालकी अल्पकाले कृपा बालक

यह अल्पक बालक बालक ही अल्पक न बाल ही, यह पूर्वकाले विचारके अनुप्राप्त बालक-बालकी बालक बालक है। बालक बाल, बालक बाल, बालक विचारकाल, बालक बाल, बालक बालके कारण इसकी बालक बालकी बालक बाल है। और बालक बालकी और यह बाल ही, बालक यह बालकी विचार-बालकाले विचार हो, बालक बाल अल्पक इस कृपा बालककी ये सभी बालक बाल और बालक बालकी देनी चाहिये, जो इसके निम्ने उपलब्ध और विचार की।

इस कारण। यह बालक ही यह बृद्ध ही अल्पक बाल ही सभी बाल बालकी बालक बाल है। बालकाले देनी बालक बाल बाल-बालक अनुप्राप्त बालक है। बालक बाल अल्पक पुष्पों केवलक बालक बाल देना है, इसी बालक और बाले बाले बालक बालक बाल अनुप्राप्त बालकाले जोड़कर बाल बालक ही बालके बालक हो बाल है। यह बालकाले की कृपा होनेका निर्धन ही इस देश चाहिये। बालके लेना और बाल-बालकी अल्पकाले यह बाल बाल बालके निम्ने बालकाले बालकाले अनुप्राप्त बालकाले कृपा बालकाले बालकाले बालकाले जोड़कर बालकाले अल्पक बालक बालक बालक बालक बालक बालक (बाल)-ये बाल विचारकाल इस देश चाहिये। यह विचारकाल गृहके की विचार बालक है। इसी विचार बालक बालक और बालक देश चाहिये। बालकाले बालक बालक चाहिये और बालकाले बालकाले की बाले चाहिये। बालकाले। बाल बालक जो बाल बाल बाल है। इसी बाल बालके अल्पक अनुप्राप्त कुशलकी कृपा होनेका बालक चाहिये।

इस प्रकार। बालक (बालकाले) होनेके बाले विचारकाल बाल बाल है। इसकी अनुप्राप्त निम्ने पुष्पों बाल बाल चाहिये। यह अनुप्राप्त द्वारा सभी विचार बाल की

१-विचार बालक बाल बाल है यह अपनी अल्पकाले अनुप्राप्त बाल बाले बालके अनुप्राप्त विचार बालके, विचार बालके बाल, बाल बालके बाल बाल बाल है। सभी बालके इसी बालके बालके अन्त्येष्टिक्रिया फलकाले बाल, बाल बाल देश चाहिये।

२-बाल बाल बालके निम्ने उपलब्ध।

३-बाल बालके विचार विचार बाल बाल।

जाती है तो वह जीव पितामह ही जाता है। अतएव उनके पुत्र मूल कालकाल के लिये पूर्वोक्त रूप धर्म धारण चाहिये। इनके बाद 'अवधूत' शब्दसे अवस्थित मन्त्रके द्वारा मोक्षक एकोपिष्ट काट करे 'अमु' कुत्तसे केतु मिलनेके द्वारा अकालम होकर समस्त क्रिया करनेसे विष्णुधन धरम गतिको प्राप्त करवे हैं और दीर्घायु होकर पुन अपने ही कुलमें राज्य लेवे हैं।

मन्त्री प्रकारके मुखोंको उद्घाट करनेवाला पुत्र मन्त्र पिताके ईश्वर्य अभिषर्षक होता है। जैसे एक अवकाश, एक चन्द्र और एक अद्विज अवधय भेदसे पुनक पुनक चट्टादिमें दिखाने देते हैं, वैसे ही पिताका आत्म्य मन्त्री पुत्रोंमें लक्ष्य विचारण करता रहता है। जिसकी जो उक्ति मुक्त मोक्षिता समस्तके पूर्व होती है, वही पुत्रोंमें अन्तर अभिहित हो जाती है। वैसे ही वे अपने जीवनमें कार्य करते हैं। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन्न होता है पिताकी अपेक्षा कोई अत्यधिक सम्पन्न, सुखान् तथा दानपात्रम होता है। इस संसारमें कोई भी नहीं एक समस्त व हुआ है और न होगा। अन्त्येसे अन्त गीतसे गीत कहियेसे कहिरा तथा विष्णुसे विष्णु कम नहीं लेता है। इस सृष्टिमें कहीं भी अनुत्पन्न दिखायी नहीं देती।

महाहमे काट्टा—औरत और शेषम आदि दस प्रकारके पुत्र मने गये हैं। जो संगृहीत चाहोसे प्राप्त तथा दायीसे उत्पन्न हुआ है। उससे मनुष्यको एक लक्ष प्राप्त हो सकता है? मनुष्यके मन्त्रों गये हुए ज्ञानको इस पुत्रसे जीव-जो गति प्राप्त होती है? जिस वर्णिकके व पुत्री है और न पुत्र है न दीहित्र (नरकीका पुत्र जाती) है। इसका काट्ट किनके द्वारा किन विधिसे होय चाहिये?

औरतकावन्ने काट्टा—हे मन्त्र। पुत्रके मुखको देव करके मनुष्य विष्णुधनसे मुक्त होता है। वीरको देखनेसे मनुष्यको तीनों जगती मुक्ति मिल जाती है। पुत्र जीव तथा उर्वरीयोंके होनेसे मन्त्रिकको अत्यन्त लोक और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो शेषम पुत्र है, वे पिताकी मात्र लौकिक मुक्त प्रदान करनेमें समर्थ होते हैं। औरत पुत्रकी विधिवत्

धारण काट्ट करना चाहिये। अन्य पुत्र एकोपिष्ट काट्ट करने हैं धारण नहीं। काट्ट-विष्णुके विधानोंसे विचारिग्य स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिताको स्वर्ग ले जाता है। संगृहीत पुत्र ज्ञानको अन्तर्हीनमें ले जाता है। यदि वह संकलनार्थ काट्ट करता है तो उससे पिताको मरकही प्राप्ति होती है अन्त्यान्के अभिरिक्त वह सब प्रकारका दान अपने कालक पिताके लिये कर सकता है। संगृहीत पुत्रको एकोपिष्ट काट्ट ही करना चाहिये धारण नहीं। लक्ष्य पिताके लिये धार्मिक काट्ट काटे वह अपने लिये नहीं होता। यदि वह एकोपिष्ट काट्टका रीत्याण करके धारण काट्ट करता है तो अपनेको और पिताको मन्त्रलोक पहुँचाता है। जो संगृहीत पुत्र और दायीसे उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं उन्हें शीघ्रमें काट्टा विष्णुकाट्ट करना चाहिये तथा काट्टाओंको दान देना चाहिये।

यदि संगृहीत पुत्र एक काट्टा करता है तो उसके काट्टको वैसे ही मन्त्र समझना चाहिये, वैसे मुद्रान्तसे दिखाना वह ही जाता है। वह काट्ट फालोकमें गये हुए पिता-पिताकादि पिताओंको इत्यन्त नहीं कर पाता। हे अधिसेष्ट! ऐसा अवकाश मन्त्रिकको हीम वर्तनमें उत्पन्न हुए पुत्रोंका रीत्याण कर देना चाहिये। (यदि अपरिणीत काट्टाओंके गर्भसे काट्टाओंके द्वारा पुत्र उत्पन्न किन्त जाता है तो वह काट्टाओंसे भी जीव होता है। जो पुत्र मन्त्रालीमें जन्म लेता है वह मुद्रसे काट्टाओंके गर्भमें उत्पन्न होता है तो ऐसे पुत्रोंको दान काट्टाओं ही समझो। जो मन्त्रल मन्त्रासे जन्म प्राप्त करता है वह भी काट्टाओं ही होता है। हे कालेष्ट! कर्माविधान विचारित स्त्रीसे पुत्र पैदा करके काट्टि स्वर्ग जाता है। वैसे लक्ष्यारी पुत्रोंके आचारधर्म मनुष्यको मुक्तकी प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वह अपने दुर्गन्त आचारधर्म पिताको मरकमें ले जाता है। हीम वर्तनसे उत्पन्न हुआ लक्ष्यारी पुत्र अपने मात पिताको मुक्त प्रदान करता है। जो मनुष्य कर्माविधानके कर्मसे विमुक्त है धिष्ट मनोसे पुत्रता है, देखनेको मन्त्रालीमें

१-जीविक या मोक्ष आदिसे विम अपने ही कुलका उत्पन्न मनु पुत्र है
२-मुत्रं दुरात्त व पुत्रम मुन्नी पैतृमनुष्यम्
जीवन दार्शनिकमनुष्यसे व कर्मकात्त लक्ष्यकात्त देव प्राप्ति पुत्रोत्पत्तीके । (२५, १) ११)
३-अन्य प्रकारका उत्तरे द्वारा किन्त तथा काट्ट मन्त्र-काट्ट है।
४-ऐसे पुत्रोंसे मन्त्रालयन अत्यन्त धार्मिक दान नहीं करवाना चाहिये।
५-इत्यादि मन्त्रार्थ समझकरकी अधिकांश है।

इस सम्बन्धमें दुनारों का रो पहर और पहरोंकी गयी कालको मनु मान्यते, पुत्र-पौतों और प्रपौत्रोंका उद्गम कर देता है। सुतोषित है, वह अकेले ही जो किसी तथा करके गये हुए (अध्याय २५)

सपिण्डीकरण आन्ध्रक महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक आन्ध्र आदिकी अनिवार्यता, पति-पत्नीके सह धरण आदिकी विशेष परिस्थितिमें पाक एवं पिण्डदान आदिकी विभिन्न व्यवस्थाका निकषण तथा बधुवाहनकी कथा

कहाइये कहा—हे देवदेव है वनी। आप मेरे ऊपर कुछ कारके यह बतावें कि मेरे हुए प्रपितृओंका सपिण्डीकरण किस समय करना चाहिये? सपिण्डीकरण होनेपर श्रेष्ठ कैसी गति प्राप्त करता है और किस कालका सपिण्डीकरण नहीं होता। इसकी कैसी गति होती है? उनी और पुत्रका पित्राके साथ सपिण्डीकरण होता चाहिये। हे मुनेश्वर! उनी और पुत्र एक साथ सपिण्डीकरणके भागीदार बनकर कैसे उदगम गति प्राप्त कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए पितृओंका सपिण्डीकरण कैसे हो सकता है? वे किस प्रकार पतिलोक का स्वर्गको जानी हैं? आन्ध्रकोहण हो जानेपर पितृओंका आन्ध्र कैसे होता है? उनका बधुपदार्थ किस प्रकारसे किया जाय? हे स्वामिन्! सपिण्डीकरण हो जानेपर कृतकके लिये कट दान कैसे हो? हे हो आप संसारके कल्याणकारक इसे बतानेकी कृपा करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पंडित! जिस प्रकार सपिण्डीकरण होता है, वीज ही वीं दुर्घे सुनाईगा है सम्राज। अब मनुष्य जानेके बाद एक वर्षकी महापंच-वासा करता है तो पुत्र-पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो जानेका यह विधानकर्त्त फल प्राप्त है। इसलिये पुत्रकी पित्राका सपिण्डीकरण करना चाहिये। वर्षके पूर्ण हो जानेपर विण्डप्रवेशन आर्क्षत् सपिण्डीकरण करना चाहिये। हे पंडितोंके सिंह वर्षके अन्तमें निहित करने से प्रपिण्डका वेसन होता है। पितृपिण्डोंके साथ प्रेत पिण्डका सम्मिलन हो जानेपर यह प्रेत पतिप्रदे प्राप्त करता है। सम्प्रक्षत् यह प्रेत पतिप्रदा करके विपुल हो जाता है। अपने गौरव का सम्पिण्डप्रदमें मिलने लोगोंको अजीब प्रपञ्चानुमान होता है उनके वहाँ यदि विवाह या कोई शुभ

कार्य होता है तो तीसरे वर्ष या छ मारमें भी सपिण्डीकरण किया जा सकता है।

हे स्वामिन्! गृहस्थके लार्ने यदि किसीका मरण हुआ हो तो विवाह यदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। बसन्त सपिण्डीकरण नहीं हो जाता है वसन्त भिक्षुक इस वर्षकी पित्राकी स्वीकार नहीं करता है अपने गौरवमें अजीब तत्काल रहता है। बसन्त विण्डका वेसन नहीं हो जाता है। विण्डवेसन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल-कार्य अन्तर्त हैं पुत्रकी उभय कल्पनीय है और सति मरणान् है। इस कारण वाराहों दिव ही सपिण्डीकरण-कार्यके लिये प्रपञ्च समय होता है। मृत व्यक्ति सपिण्डीकरण रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिण्डीकरण प्रपञ्चको ही कर देना चाहिये। सम्प्रक्षत् सपिण्डीकरण वाराहों दिव, छ मारमें छोटे मारमें अथवा वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरणका विधान किया है।

पुत्रान्ताका सपिण्डीकरणके बाद कभी भी एकोटि नहीं करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पञ्चात् नहीं-वहाँ आठ किया जाय, पुत्रान्ताका एकोटि कभी न किया जाय। वहाँ-वहाँ तीन-तीन आठ (पंचम आठ) करने आवश्यक है अन्यथा कर्त्त विपुलक कहलगत है। अतस्त होनेका भी पंचम आठ करना चाहिये। ऐसा भुविधोंने कहा है। यदि दिव और मास न ज्ञात हो तो उसका पार्ष्व आठ ही करना उचित है। पितृओंके साथ यह पित्र इस लोकमें पुत्रके द्वारा दिये गये दानका फल तत्काल नहीं प्राप्त करता। बसन्त इसके उत्तरकी उत्पत्ति पुन [दत्तव्यके विण्डमे] नहीं हो जाती। ऐसी स्थितिमें पुत्रद्वारा किये गये इन्हीं लोक आठोंमे प्रेत पतिप्रदाके कल्याणसे मुक्त होता है। पुत्रहित

* क। कर्त्तक इन्धनिक अर्थात् इस सम्बन्धमें (मनु-विधि अर्थात्) आठ एकोटि आठके अन्तर्गत वर्षके आठोंमें यदि सम्बन्धमें लगे लगे कभी है। तो कुछ प्रपञ्चोंमें भी उचित है। मनु सम्बन्धमें सम्बन्धित, सम्बन्धितकी आठोंमें लगे लगे सम्बन्धित एकोटि-विधिसे ही आठ किया जाता है।

ख। सपिण्डीकरण कृतक गन्त काल या स्वर्गिन् एकोटि न पुत्रीय सपिण्डीकरण सपिण्डीकरण दिवोदगमप्रदात

शुद्धता अधिष्ठापन नहीं करना चाहिये।^१ यौनिक जीवित रहनेपर स्त्रीका भी अधिष्ठान नहीं होना चाहिये।

किस कन्याका विवाह ज्ञानादि विचार विधिसे हुआ है उसकी विधोदक-क्रियाई चरितके मोलमे कभी जाहिमे ज्ञानुरादि विधिसे विस्मय विचार हुआ है, उसकी विधोदक क्रिया विनाके मोलमे कभी जाहिमे। विस्मय सविण्डीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रियाका निर्वह करे। उसके भी न रहनेपर लहोदर भाई, भाईका पुत्र अथवा सिन्ध सविण्डीकरण कर सकत है। सविण्डीकरण करके वह भा-दीमुख होइ करे। हे सग पुत्र न रहनेपर जेह भाईका सविण्डीकरण करिछ जाई करे। उसके अभावमें पत्नीका या पत्नी उस कर्ममें ज्ञान्य करे। मनुष्य कहा है कि—यदि लहोदर भाइयोंमेंसे एक भी भाई पुत्रवान् हो जाय तो दूसरी पुरसे अन्य सभी भाई पुत्रवान् हो जाले हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो इनका सविण्डीकरण उनकी पत्नीको करवा जाहिमे अथवा वह पत्नी स्वयं न करके श्रद्धिकसे या परहितसे करावे।

चूड़ाकरण एवं उष्णचम-संस्कारसे संयुक्त पुष्ट पित्तके
व्यवहार को करे। जिस पुष्पा उष्णचम-संस्कार नहीं हुआ है
केवल चूड़ाकरण-संस्कार हुआ है वह व्यर्थमें व्यवहार
उष्णचम से कर सकता है पर वेदमन्त्रका उष्णचम नहीं कर
सकता। स्त्रीका लघिण्डीकरण इसके प्रति, समुदा तथा
नराश्रमरके साथ करना चाहिये स्त्री जातिका वह कर्म
भलीभा तथा सहोदर छोटा चर्च भी कर सकता है।
संयुक्तपूर्व होनेके पहले अवकाश वर्षके पूर्व होनेवा दुसरे
वर्षके संधिकरणमें जिस त्रैलोक्य लघिण्डीकरण होता है
उसकी क्रिया पुष्पक नहीं की जाती है कर्म लघिण्डीकरण

हो अपनेको पकड़ चुकक किया करता निन्दनीय मान गया है। जो व्यक्ति अपने पिताको पकड़ पिछड़ान देता है, वह निरुत्तल होता है। सविभूतीकरणके बाद पुच्छू काट्ट उभित नहीं है। यदि कोई पुच्छू पिछड़ान करता है तो वह पुनः सविभूतीकरण करे। जो अनुभूत सविभूतीकरण करके स्कोरपट्ट काट्ट करता है वह स्वयंको तथा शैतको बचानेके अर्थात् कर देता है।

इ संविधान वर्षपर्यन्त इतने सम्पन्नता को भी शिक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही नौकरों सहित विद्यार्थी को शिक्षा देना, कृषि-उद्योगों को बढ़ावा देना और शहरीकरण करना, पदचढ़ाई तथा अन्य योजनाएँ हैं। उन्हें एकत्रित करके एक कार्यक्रम (यू. ए. ई.) के तहत चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरीकरण के क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएँ बनायी जायेंगी। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरीकरण के क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएँ बनायी जायेंगी। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरीकरण के क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएँ बनायी जायेंगी।

चित्तके चोखित रहनेके कारण मूल पुत्रका चित्तके साथ लविण्डीकरण नहीं हो सकता अर्थात् उसका लविण्डीकरण चित्तम्भ आदिके साथ होगा ऐसे ही चित्तके चोखित होनेपर भिन्नचोका लविण्डीकरण उसकी क्षम्य आदिके साथ होगा। चित्तकी क्षम्य हो जानेके बाद चौथे दिन जो चित्तवत्त सभी अपने शरीरको अग्निये समर्पित कर देती है, उसका बुधोत्पत्तिदिन कर्म चित्तकी क्रियाके ही दिन समझा जायेंगे। पुत्रिका बुधोत्पत्तिके पूर्व चित्तके सौत्रपत्नी होती है। बुधोत्पत्तिके बाद वह पुन चित्तके चोखित हो जाती है। पुत्रिका उस कर्मको करने है जिस कर्मका चित्त

उत्तर :- प्रश्नकर्ता का कहना है कि वे अपने गाँव में एक छोटी सी झील बनाएंगे और उसमें पानी भरवा देंगे। इससे गाँव के लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

पुस्तकालय सफल भूतः मन्मथीपालन-व्यास्य ललितपीठोपाध्वं तत्र ज्ञा कविचरणद्वयम् । (साङ्ख्यिक-प्रणालि पृष्ठ २३३)

કુમારભાઈ મુ. વાળી તથા વાળીભાઈ અમીર ૧' ૨૫ (૧૭૭)

कवीचं पुस्तकिकाचं एकी कुठली कल्पितपण ! (२५, २६)

—हम काकाजोका विरोध हो आकारत : अतः मन्त्रालयिनि मीनय मुद इत्यस्य कारणेन प्रकाश प्रकाश आकारत आकारत :

१-विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् पुस्तकम् पठेत्, सर्वे ते देवा इत्येव पुरोचन पुरिषो भवन्त्यमीनाम् ॥ (२९, २६)

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः ।

विषयसूची

• **निष्कर्ष** : जीवित लहनेका चुनने वा जमेके चुनका अधिपदोकाय विपक्षी भाव न करके विनाशके भाव कर्नेका विधान हे । एही भाव नीके जीवित लहनेका चुन कर्नेका नीकेका भाव अधिपदोकाय न करके टाढाके वरु, पर्वत, नीच पट्टा पर्वत, (मल, पर्वत, भुट्टाकाय) के

प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्त्रीको पतिकी ही पूजा करनी चाहिये।

हे पद्मिनेत्र! प्रतिपन्नधर्मरूप सत्कर्मका फलन करनेपर स्त्री चिरकालात्मक पतिलोकमें निवास करती है। जबतक सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं, तबतक वह स्वर्गमें देखतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोकमें वैभवशाली कुलमें जन्म लेती है तथा कभी भी पति-वियोगका दुःख नहीं झेनती।

हे खगराज मैंने यह सब तुम्हें बतल दिया। अब मृत प्राणीको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बतलौंगा। मृत्युके बाद द्वादशहके दिन यथाविधि सपिण्डनादि सप्तसत् कार्य करके वर्षपर्यन्त प्रतिदिन जलपूज्ज घट और अन्नका दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिये। हे पद्मिन्! प्रेतकार्यको छोड़कर अन्य किये हुए कार्यकी प्राप्ति नहीं होनी चाहिये*। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्वका किञ्च गया कार्य विनष्ट हो जाक है। मृतकके द्वादशहके दिन विहित कृत्य वर्षपर्यन्त पुनः करने चाहिये, इससे प्रेत अन्धममुख प्राप्त करता है। प्रतिपन्न जरसे परिपूर्ण सान्नेदक चटका दान करना चाहिये हे ताम्र्य! वृद्धिआइके कारण जो पुन अपने पिताका सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक म्वासमें एक पिण्ड, अन्न और जलसे पूर्ण कुम्भक दान करना चाहिये।

ताम्र्यने कहा—हे विभो! आपने जिन प्रेतोंका वर्णन किया है, वे इस धरतीपर कैसे निवास करते हैं उनके रूप किस प्रकारके होते हैं, वे कौन-कौन-से कर्म-पत्रोंके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ दानसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है? हे सधुसूदन! सप्तसत् जगत्के कल्पानार्थ मुझको यह सब बतानेकी कृपा करें

श्रीकृष्णने कहा—हे ताम्र्य तुमने मानव-कल्याणके लिये बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेतका लक्षण मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यन्त गुप्त है जिस-किन्सीके सामने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम मेरे भक्त हो, इसलिये मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूँ।

हे पुत्र गुरु! पुराने समयमें बहुव्याहन नामका एक राजा था, जो महोदय (कान्यकुब्ज) नामक सुन्दर नगरमें रहता था। वह धर्मानिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील, लक्ष्मीवान्, ब्राह्मणहितकारी, साधुसम्पन्न, सुशील, सदाचारी तथा दक्ष-दाक्षिण्यदि सद्गुणोंसे संयुक्त था। यह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजाका पालन पुत्रवत् करता तथा सन्निध-धर्मका सम्पत् फलन करते हुए सदैव अपराधियोंको दण्डित किया। कभी विशाल भुजाओंवाले उस राजाने अपनी सेनाके सहित शिकार करनेके लिये वान प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए सैकड़ों सिंहोंसे परित्याज, विभिन्न प्रकारके पक्षियोंके कलरवसे निनादित एक वनघोर वनमें प्रवेश किया। वनके बीचमें जाकर राजाने दूरसे ही एक भृंगको देखा और उसके ऊपर अपने साजको छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गये उस कठिन बाणसे वह भृंग अत्यन्त मारा जा हो उठा और सरीरमें बिंधे हुए उस बाणके सहित वह भृंग वहाँसे भागकर वनमें लुप्त हो गया, किन्तु उसकी काँखसे वह रहे रहके चिह्नोंसे राजाने उसका प्रेक्ष किया। इस प्रकार उसके पीछे-पीछे वह राजा दूसरे वनमें आ पहुँचा।

भृंग और म्वाससे उसका कण्ठ सूख रहा था तथा परिश्रम करनेके कारण अत्यन्त व्यानम्र अनुभव करता हुआ वह मूर्च्छित-सा हो गया था, इसको वहाँ एक जलाशय दिखायी दिया। जलपान देखकर थोड़ेके सहित उसने वहाँ स्नान किया और कम्पलपरमसे सुवासित शीतल

१ इसका बीहारी आदि जो प्रेतदेहसक कार्य हैं सपिण्डनके बाद भी इनकी पुनरावृत्ति दैन्यासिक आदि श्राद्धके द्वारा वर्षपर्यन्त करना चाहिये। यस्तु पिण्डोंके उद्वेगसे किये गये कर्मकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये—

द्वादशहो कृतं सर्वं वर्षं सावत्सपिण्डम् । पुनः पुनर्वाप्य पिण्डं यत्तन् प्रतिमासिकम् ॥

कुत्सव करणं शक्ति प्रेतकर्मणो लोकाः । यः करोति नरः शक्तिपुनर्वाप्यं विनश्यति ॥

मृतमैव पुनः पुनर्वाप्योऽप्यन्वयानुपमम् । प्रतिपन्नं घटा देयं सोदयं पालपुत्रिकम् ॥

अर्वाण्य मृदेः करवाण्य ताम्र्य सपिण्डनं च कुम्भे हि पुनः तस्मात् पिण्डं प्रतिपिण्डनेककर्मं च कुम्भं सप्तर्षं च दद्यात् ॥ (२५।१५-१७)

जल्दबाजी का किन्ना रायदास उस जमाने निरक्षरकर राजा बभ्रुवर्धन विराट का बटवृत्तकी मनमोहक हवेली जमाने नीचे बैठ गया, जो पक्षियोंके कसमकसे विनोदित तथा उस समूचे बगकी पताकाके रूपमें अवस्थित था इसके बाद उस राजा ने बड़ीपर भूख-प्याससे व्याकुल इन्द्रियोंवाले एक प्रेतको देखा, जिसके सिरकी केशराशि ऊपरकी ओर खड़ी थी, इसका तरीरा मरित, कुम्हा (रुम्हा), संस्रष्टित और देशमें महाभयंकर लगता था। मात्र तरीरमें लेव सन्तु-लनिकाओंसे जुड़ी हुई इन्द्रियोंवाला वह अपने पैरोंसे उभर उभर दीख रहा था और अन्य बहुत-से प्रेत इसकी चारों ओरसे घेर हुए थे।

हे राक्षस! इस विकृत प्रेतकी देखकर बभ्रुवर्धन विस्मित हो गया और उस प्रेतकी भी महाभयंकर कर्ण आवाज हुए राजाको देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसन्नचित्त होकर प्रेतने उस राजाके पास जाकर कहा—

प्रेतने कहा—हे महाकाय! जन्म आपके दर्शनका यह संयोग प्राप्त कर मैंने प्रेतभावकी त्याग कर जन्म गति प्राप्त कर ली है। मुझसे बचकर बन्ध कोई नहीं है।

राजा ने कहा—हे प्रेत तुम मुझे कुम्हावर्णवाले कंधकर प्रेतके समान दिखायी दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकारका स्वस्व जैसे प्राप्त हुआ है वैसे मुझे क्याओ।

उसके ऐसा कहनेपर उस प्रेतने अपने सम्पूर्ण जीवनवृत्तको इस प्रकार कहा—

प्रेतने कहा—हे गुणेश मैं अपने सम्पूर्ण जीवन-वृत्तका विवरण आपको अबदिले सुन रहा हूँ, यो इस प्रेतत्वका कारण सुन करके आप दया अवश्य करेंगे। हे राक्षस! जन्म राक्षसोंसे मुक्त तथा अनेक जनपदोंमें व्याप्त सम्पत्ति सम्पत्तियोंसे भरा हुआ, विभिन्न पुण्योंसे प्रख्यात अनेकअनेक सुखोंसे आच्छादित विदित्त सम्पत्ति एक नगर है। मैं बड़ीपर निरन्तर देखपूजायें अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्ममें मेरी आति वैश्यकी थी और नाम मेरा सुदेव था। मैं उस जन्ममें हजारों देवताओंको, कल्पसे पितरोंको तथा जन्म प्रकारके छनसे ब्राह्मणोंको सदैव संतुष्ट किया करता था मेरे द्वारा दीन-हीन, अन्नब और विविध वनोंकी अनेक प्रकारसे सहायता की गयी थी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे थे वृक्ष जिस प्रकारसे विफल हुए, मैं आपको यह सुनाता हूँ।

हे तत्त पूर्वजन्ममें मैं मेरे कोई सौतन हूँ, मैं कोई ऐसा बन्धु-कर्मण्य था मित्र ही रहा जो मेरी अधिदैहिक क्रिया सम्पन्न करता है गुणवत्। उसीके कर्मण्य मुझे यह प्रेतयोगि प्राप्त हुई है। हे राजन्! एकदलह, त्रिपक्ष, पार्थिवसिद्ध, संवत्सरिक, इतिहासिक और इसी प्रकारके अन्य जो सोइत कहें हैं वे जिस प्रेतके लिये सम्पन्न नहीं किये जाते हैं, उस प्रेतकी प्रेतयोगि बादमें विधरताको प्राप्त कर लेती है, भले ही बादमें कहीं मैं इसके लिये लौकिकों का कह किये जायें। हे महाराज ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेतयोगिमे दृष्टार करें राजाको सभी बर्णोंका बन्धु कहा जाता है। मैं आपको एक परिचय दे रहा हूँ हे राजेन्द्र! इस प्रकारसे मुझे जन्म लें। हे गुणेश! हे महाकाय! यदि आपको मेरे ऊपर कुछ है तो किस प्रकारसे मुझे सुख गति प्राप्त हो मेरे लिये कहीं उपयुक्त करें और आप अपने भी समस्त प्रकारसे अधिदैहिक कर्ण करें

राजा ने कहा—हे प्रेत अधिदैहिक कर्ण करनेपर भी सभी किसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मोंको करनेसे उन्हें पितृत्व होना पड़ता है? तुम इसे भी बताओ।

प्रेतने कहा—हे गुणेश! जो लोग देवदत्त, ब्राह्मण-दत्त और स्त्री एवं बालकोंके संचित धनका उपहार करते हैं वे प्रेतयोगि प्राप्त करते हैं। जिसके द्वारा उपस्थित, मरणोत्तर एवं अन्त्यतः स्वीकृत भोग किया जाता है। जो कर्मण्यपुण्योंकी चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन् जो हीन-नीच-सोना और बरकके उपहार हैं, जो बुद्धमें पीट दिखाते हैं, जो कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर तथा दुःसहसी हैं, जो बह्वयत्र नहीं करते किन्तु बहुत बड़े-बड़े दान देनेमें अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्त्रीपुंसों से कर लेते हैं जो मित्र और ब्राह्मणोंकी हैं, जो नीचमें जाकर अपकर्ण करते हैं, वे प्रेतयोगिमें जन्म लेते हैं हे महाराज। इस प्रकार इन सभी आभिर्भावक जन्म प्रेतयोगिमें होता है।

राजा ने कहा—हे प्रेतसम इस प्रेतत्वसे तुम्हें और तुम्हारे साथियोंको कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकारसे अपना अधिदैहिक कर्ण कर सकता हूँ? यह कर्ण किस विधानसे सम्पन्न है? यह सब कुछ मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे राजेन्द्र! संक्षेपमें पारवणवर्णकी विधि सुन। मैंने सुना है कि सद्गुणोंका अन्न, विष्णुकी पूजन तथा सज्जनोंका साथ प्रेतयोगिको विनष्ट करनेमें समर्थ

उसकी पूजाकर दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण उस घटको सुपात्र ब्राह्मणकी दानमें देनेसे प्रेतत्वसे मुक्ति मिल जाती है।

हे गरुड पुत्रहीन व्यक्तिकी सद्गति नहीं होती, अतः पञ्चविधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिये। मृत व्यक्तिको गोबरसे लीपी गम्भी मण्डलाकार भूमिमें स्थापित करना चाहिये। भूमि गोबरसे लीपनेपर पवित्र हो जाती है तथा मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताओंका वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिके नीचे तिल और कुस विछानेसे जीवको उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, स्वयं ही मृत व्यक्तिके मुँहमें पड़ारु डालनेसे जीवको शुभ गति मिलती है।

हे तार्क्ष्य! तिल में पसीनेसे उत्पन्न हैं, इसलिये वे सदा पवित्र हैं। 'मम स्वेदसमुद्भूतास्तिलास्तार्क्ष्यं पवित्रकाः।' (२९।१५) इसी प्रकार कुसकी उत्पत्ति में रोपसे हुई है 'दर्भा मल्लेभमसम्भूताः' (२९।१७) कुसयुक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीवको निःसंदेह स्वर्ग पहुँचा देती है। कुसमें ब्रह्म, विष्णु तथा शिव—ये तीनों देव

प्रतिष्ठित रहते हैं— 'त्रयो देवाः कुशे स्थिताः।' हे पक्षिण ब्राह्मण, मन्त्र, कुस, अग्नि तथा तुलसी—ये चार-चार प्रयोगमें लगे जानेपर भी पर्युषित (जसों) नहीं होते—

विद्या मन्त्राः कुशा बहिस्तुलसी च छयेवरा।

नैते किर्नाल्यतां यानि क्रियमाणाः पुनः पुनः॥

(२९।२१)

इसी तरह विष्णु, एकादशीघ्न, भगवद्गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ—ये सब इस संसारसागरसे मुक्ति दिलानेवाले हैं—

विष्णुरेकादशीगीतातुलसीविघ्नेश्वरः ।

अथो दुर्गसंसारं बद्धती मुक्तिदायिनी॥

(२९।२४)

इसीलिये हे गरुड! तिल, कुस और तुलसी—ये आतुर व्यक्तिकी दुर्गतिकी रोककर उसे सद्गति दिलाते हैं। आतुर-कालमें दानकी भी विशेष महिमा है। भगवान् विष्णुकी देहसे संवत्सर प्रारुर्भाव हुआ है अतः आतुर कालमें संवत्सर दान करनेसे भी जीवकी दुर्गति नहीं होती। (अध्याय २८-२९)

दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्ट्य, वैतरणी गोदानकी महिमा

श्रीकृष्णने कहा है तार्क्ष्य! देवताओंके लिये परम गौणीय दानोंमें उत्तम और सभी दानोंमें श्रेष्ठ दानको सुने—

हे गरुड! कौनका दान सभी दानोंमें उत्तम तथा महान् है उसका दान मनुष्यको अमरत्व करना चाहिये, उसके दानसे भूः, भुवः, स्वः अर्थात् पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—ये तीनों लोक प्रसन्न हो उठते हैं। इस कार्यसे ब्रह्मा आदि सभी देवोंको प्रसन्नता होती है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये इस महादानको करना चाहिये। ऐसे महादानका दाता चिरकालतक स्वर्गलोकमें रहता है, तदनन्तर इस लोकमें अन्य लेकर रूपसम्पन्न, सौभाग्यशाली, आकृष्टतुर, सम्पत्तिवान् और अप्रतिहत पराक्रमी राजा होता है। अपने सुकृतोंसे परमलोकको जोतकर वह स्वर्गलोकमें जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्णका दान देता है, उसके जन्म-जन्मावृत्ति सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो

जाते हैं। तिल और गौका दान महादान है, इसमें महापापोंको नाश करनेकी शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्रको देने चाहिये, अन्य वर्णोंको नहीं। दानके रूपमें संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य, अपने योग्य-वर्ग एवं ब्राह्मणेश्वर वर्णको न दे योग्यवर्ग और स्त्री-जातिको असंकल्पित वस्तु दानमें देनी चाहिये। रुग्णावस्थामें अथवा सूर्य एवं चन्द्रग्रहणके अवसरपर दिये गये दान विशेष महत्त्व रखते हैं। रोगीके लिये जो दान दिये जाता है, वह उसके लिये उत्कृष्ट फलोपार्जित फल देनेवाला होता है। यदि रोगी दान देनेके बाद रोगमुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेन्द्रियकी विकलाङ्गताको नष्ट करनेके लिये जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथयोग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुनः

१ २८वें तथा २९वें अध्यायके विषय प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें पूर्णरूपसे आ गया है इसलिये इसे यहाँ संक्षेपारूपमें दिया गया है। पूर्ण विवरण प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें देखना चाहिये।

हैं और स्वर्गसे पुनः इस लोकमें अनेक सुख और धन-धान्यसे पूर्ण होकर दया दाक्षिण्य आदि सदगुणोंसे भरे रहते हैं। वे पुत्र-पौत्रोंसे युक्त और अनाद्य होकर सौ वर्षतक जीते हैं। रोगप्रसू होनेपर मनुष्यके लिये दान देना चाहिये और भगवान् विष्णुकी पूजा करनी या करानी चाहिये। उस समय उसे अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर-महामन्त्रका जप करना चाहिये।

श्रुत पुष्पसे, शीघ्रें पकाये गये भवेच्छसे, गन्ध-धूपसे भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये तथा स्तुतियों और स्मृतियोंमें अधिषणित स्तुतिरहितसे भगवान् विष्णुकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये—‘विष्णु ही माता हैं विष्णु ही पिता हैं विष्णु ही अपने स्वजन और बान्धव हैं। जहाँपर मैं विष्णुको नहीं देखता हूँ, वहाँ निवास करनेसे मुझे क्या लाभ? विष्णु जलमें हैं, विष्णु स्थलमें हैं, विष्णु पर्वतकी चोटीपर हैं और विष्णु चारों ओरसे मातारूपमें घिरी हुई आनामातासे व्याप्त स्थानमें अवस्थित हैं। यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुमय है।’—

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वयम्भवान्धवाः ।

यत्र विष्णुं न पश्यामि तत्र यासेन किं मम ॥

अले विष्णुः स्वर्णे विष्णुविष्णुः परममस्तके ।

आत्मभालाकुले विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत् ॥

(2014-42)

ब्राह्मण, अन्न, पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं उन्हें अपना ही स्वरूप समझना चाहिये इसलिये हे स्वर्गे! किसी भी स्थानपर मनुष्य पर्यवर्त्यजित पाप-पुण्यके

अनुसार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं ही हूँ। मैं ही प्राणीको बुद्धिको धर्ममें निमग्न करता हूँ और मूर्खि मैं ही देता हूँ।

हे तात्पर्य। अन्तः-समय आनेपर मनुष्योंका हित करनेवालों
 घैतरणो नदो मानी गयी है। उसीके जलमें अपने पाप-
 समूहको धोकर प्राणी विष्णुसंस्कारों जाता है। खाल्पावस्थाका
 जो पाप है, कुमारवस्थामें जो पाप हुआ है, बौवनावस्थाका
 जो पाप है और जन्म-जन्मन्तरमें समस्त अवस्थाओंके बीच
 भी जो पाप किया गया है, रात्रि-प्रातः, मध्याह्न-अपराह्न तथा
 दोनों संध्याओंके मध्य मग्न, चाणी और कर्मसे जो पाप हुआ
 है, उन सभी पापोंके समूहसे प्राणी अपना उद्धार अन्तिम
 क्षणमें सर्वकामनाओंको सिद्ध करनेवालों एक भी श्रेष्ठतमा
 कर्षित गीता छान दे करके कर सकता है [गोदान करते
 समय परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये—परमात्मन् !]
 'गयें ही मेरे आगे रहें, गयें ही मेरे पीछे और पार्श्वभागमें
 रहें, गयें ही मेरे हृदयमें निवास करें, मैं गायेंके बीचमें
 ही रहूँ। जो सभी प्राणियोंकी सन्निस्वरूपा है जो
 देवताओंमें प्रतिष्ठित हैं, वे गौरूपिणो देवो मेरे सभी पापोंको
 विनाश करें—

अथर्वे वयायतः सन्तु पुष्टाः पाद्विस्तारः ।

ग्रासो मे हृदये सन्तु भवतु मध्ये ब्रह्मात्म्यहम् ॥

यः लक्ष्मीः सर्वभूतानां यः च देवो व्यवस्थिता ।

शेनुरूपेण स देवी यम पार्थ व्यपोहह ॥

{ 30 42=43 }

(अध्याय ३०)

और्ध्वदैहिक क्रियामें विहित पद आदि विविध दानोंका फल
तथा जीवको प्राप्त देखके स्वरूपका वर्णन

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड ! जो मनुष्य सपाचारमें लगे हुए हैं, वे यमनोकको जाते हैं। यदि मुझको साक्षी बनाकर भूतृष्यके द्वारा दान दिया जाता है, तो वह अनन्त फलदायी होता है। भूमिदान देनेवाला प्राणी दानमें दो गणों भूमिके राजकर्णोंकी जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। जो ज़ेतका दान देते हैं और यमभाग्यं वे शोडश सङ्ख्य होकर घनते हैं। छत्रदान करनेसे श्रेष्ठ यमलोकमें कहींपर भी धूपसे नहीं जलते। वे सुखपूर्वक अपने पथमें चलते चले जाते हैं। जिसके दृष्टेयसे

मनुष्य जो अन्न-दान देता है, उससे वह संतुष्ट हो जाता है। बमस्तोकके महापथमें एक ऐसा भी स्थान है, वहाँ धन्योर अन्धकार है। वहाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता, किंतु दीपदान देनेसे मनुष्य उस मार्गमें प्रकाशसे युक्त प्राणीके सपान जाते हैं। अश्विन, कार्तिक तथा माघमास, मृत-तिथि और चतुर्दशी तिथिमें दिया गया दान सुखकारक होता है। जबतक वर्ष न पूरा हो जाय, तबतक प्रतिदिन प्रेतको अन्न-छाया मार्गमें सुखपूर्वक गन्धन करानेको इच्छासे लोगेंको दीपदान करना चाहिये। जो मनुष्य दीपदान करने

है, यह स्वयं प्रकाशमय होकर संसारका पूज्य हो जाता है। यह सुदृग्मया अपने कुलमें घोसित होती है और प्रकाशस्वरूपको प्राप्त करता है।

हे खगेश! देवात्मके पूर्वभिमुख, ब्राह्मणके लिये उत्तराभिमुख तथा प्रेतके विभिन्न दक्षिणभिमुख होकर सुखिर दीपकका दान जलसे संकल्पपूर्वक करना चाहिये। इस संस्कारमें जो सभी प्रकारके उपहारोंसे भुक्त तेरह पददान भूत व्यक्तिके लिये तथा जीवित दानमें अपने लिये करता है, वह महान् कहोसे भुक्त होकर महापद्मकी कक्षा करता है। आसन, पात्र और धौजन जो ब्राह्मणको देता है वह उसीके पुण्यसे सुखपूर्वक जाता-पीता हुआ महापद्मको फर करता है। कमण्डलुका दान देनेसे प्यस्त प्रेत जल प्राप्य करता है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये एकादशाहको पात्र, कन्ध, पुष्प तथा अँगूठीका दान देना चाहिये इसी प्रकार प्रेतका शुभेच्छु बनकर जो पुत्र मयाशक्ति तेरह पदोंका दान करता है उससे प्रेतको प्रसन्नता प्राप्त होती है। धौजन, तिल, जलपूर्ण तेरह घट, अँगूठी तथा उत्तरीय एवं अधोवस्त्रका जो दान देता है उस दानके पुण्यसे प्रेत परम प्रीतिको प्राप्त करता है।

जो भक्ष, नीका अथवा हाथीका दान ब्राह्मणको देता है वह उसी देय वस्तुकी महिमाके अनुसार दान दान सुखोंको प्राप्त करता है। जो मनुष्य घैसका दान देता है, वह नाना प्रकारके लोकमें विचारण करता है। समदूतोंके हर्षवर्धनके लिये ताम्बूल और पुष्पका दान देना चाहिये, इससे संतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेतको कह नहीं देते।

प्राणीको पधाराशक्ति गी, धूमि, तिल तथा स्वर्णका दान अत्यन्त करना चाहिये। ऐसा मनीषियोंने कहा है जो व्यक्ति भूत प्राणीके लिये जलसे परिपूर्ण मिट्टीका पात्र दान करता है, उसे हजार जलपूर्ण पात्रके दानका फल प्राप्त होता है। यमराजके दूत महाज्ञोषी, महाभयंकर आकृतित्वासे, काले तथा पोने वर्णके हैं, वे बल-दान किये जानेपर मृत प्राणीको यमलोकमें बट नहीं देते तथा और कल्पसे पीड़ित होकर महापद्ममें आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जलसे पूर्ण घटका दान देनेसे निश्चित ही सुखी हो जाता है। दक्षिणा, अन्न, कपट, वस्त्र तथा विष्णुकी स्वर्ण-प्रतिमासे भुक्त शय्याका दान भी ब्राह्मणको देना चाहिये ऐसा करनेसे प्रेतवोनिका परित्यागकर प्राणी स्वर्गमें देवताओंके सख

प्रसन्नपूर्वक निवृत्त करता है।

हे तार्क्ष्य! यह अन्वेष्टि-कर्ममें होनेवाला दान मैंने तुमसे कहा। भूत प्राणी अन्य तरीकेमें कैसे प्रवेस करता है, अब मैं उसको कहूँगा।

'हे परंतप! मनुष्यलोकमें जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित है, इसलिये अपने-अपने धर्मके अनुसार मृत व्यक्तिका श्राद्धादिक कृत्य करना चाहिये। हे खगेश! मेरे हुए प्राणियोंके मुखमण्डलसे पहले जीवात्मा बायुका सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। लोगोंके नेत्र आदि नै द्वार रोम तथा तालुरन्धरी भी जीवात्मा बाहर हो जाता है किंतु जो प्राणी है उनका जीवात्मा अज्ञान-मार्गसे शरीर छोड़ता है।—

जातस्य वायुलोकं नै प्राणिनो वरुणं ।

वृत्तिः कुर्म्यात् स्वर्गवीणा वायुसह परंतप ॥

पूर्वकाले वृत्तं च प्राणिनं च खगेश्वर ।

सूक्ष्मे भूत्वा स्वप्नी वायुर्निर्गच्छन्नात्मव्यवस्थाम् ॥

कव्द्वारं रोमभिश्च अनामं तालुरन्धरे ।

अपिष्ठापात्राज्येन जीवो निष्कस्यति सुखम् ॥

(११) २५-२७)

प्राणवायुके निकल जानेपर शरीर पृथ्वीपर जैसे ही गिर पड़ता है, वैसे वायुके कपेदोंमें आवृत होकर निरधार वृक्ष भूधिर गिर पड़ता है। मृत्युके बाद शरीरमें स्थित पृथ्वीतत्त्व पृथ्वीमें, जलतत्त्व जलमें, तेजतत्त्व तेजमें, वायुतत्त्व वायुमें, आकाशतत्त्व आकाशमें तथा सर्वव्यापी अत्यंततत्त्व तत्त्वमें लीन हो जाता है।

हे तार्क्ष्य! काम-क्रोध तथा बहोन्दियोंका समूह शरीरमें थोरेके समान स्थित कहा गया है। देहमें काम-क्रोध तथा अहंकारसहित कम भी रहता है। वही सबका नायक है। पुष्प-फलसे संयुक्त होकर काय उसका सहस्रक बन जाता है। संस्कारमें योगके लिये योग्य शरीरका निर्माण अपने कर्मके अनुसार होता है। मनुष्य अपने सकर्म और दुष्कर्मसे दूसरे शरीरमें प्रविष्ट होता है। किस प्रकार पुराने घरके अन्न जानेपर गुड़ी नये घरमें जाकर लग्न होता है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयोंके सब बहोन्दियोंसे युक्त नै द्वारावाले एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें अवश्य उद्भव करता है। शरीरमें विद्यमान धातुर्दे मज्जा-पितासे ही प्राप्ता है। इन्हींसे निर्मित यह शरीर

बादकौशिक^१ कहलखत है। हे गरुड! शरीरमें सभी प्रकारके काम रहते हैं। मूत्र-पुरीष तथा इन्हींके योगसे उत्पन्न अन्योन्य व्याधिवाँ रहती हैं अग्नि, शुक्र तथा स्नायु शरीरके साथ ही काम करते हैं।

हे बर्चस्व! सभी प्राणियोंके शरीरका विन्यासक्रम यही है। इसे मैंने कह दिया। प्राणियोंका शरीर कैसा होता है। उसको भव मैं फिरसे कह रहा हूँ।

हे गरुड! पुरुषका शरीर छोटी-बड़ी नसोंसे र्बंध हुआ एक सत्य है जिसको मोहसे पैरुप्पी दो अन्य सत्य धारण करते हैं। पेट्रिक्लोसहित उसमें ये द्वय हैं।

शुक्र-शोणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमें जीवका स्वरूप तथा उसकी वृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमें पञ्चतत्त्वादिका अवदान, बादकौशिक शरीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित होना, आनुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल, पिण्ड और ब्रह्माण्डकी समान स्थिति

तत्त्वमै कहा—हे भवो! उद्भिन्, स्वेद, अण्ड, तथा जरायु— ये चार प्रकारके जन्म कितने प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वन्, रक्त मांस, वेद्य, यन्त्र और अग्निमें जीव कैसे उत्पन्न है? दो पैर, दो हाथ, गुह्यभाग, जिह्वा, केश, नख, सिर लंबिमार्ग तथा अन्य प्रकारकी बहुत-सी रेखाओंकी उत्पत्ति कैसे होती है? काम, क्रोध, भय, लज्जा, ईर्ष्य, मुक्त और दुःखका भाव मनमें कैसे जाता है? इस शरीरका विज्ञ, विद्वान और विभिन्न प्रकारकी नसोंमें वृद्धि कैसे हुआ है? हे हर्षिकेश! इस असात जलसागरमें शारीरिक रचनाको मैं इन्द्रजाल ही समझता हूँ। हे उम्बकिन्! मान दुःखोंसे भी हुए इस अकार सगररूप संसारका कर्ता कौन है?

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! कोलके निर्माणकी भाव गोपनीय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जाननेवालेमें स्वर्ग सर्वत्र हो जाता है। हे वैतथेय! संसारके प्रति दया करते हुए तुमने जीवके कारण उत्पन्न अभ्रम जल किया है एकप्रप्रचित होकर तुम उसे सुनो।

विश्वी अनुकूलमें चार दिन त्वाज्य होती है क्योंकि प्राचीन कल्पमें ब्रह्मने ब्रह्माण्डके जो ज्ञानका लगी हुई

संसारिक विषयोंसे मुक्त एवं जल-शोधसे केपन जीव इसी शरीरमें उत्पन्न है। रण-द्वेसे जल वह शरीर वृक्षका पुस्तक दुर्ग है। जल प्रकाशके लोभसे भी हुए जीवका वह शरीर पुन है। यही विधि सभी शरीरोंकी है। इसी शरीरमें सभी देवता और बौद्धों लोक स्थित हैं। जो लोग अपनेको नहीं पहचानते, वे चतुके समान पत्ते पत्ते हैं।

हे बर्चस्व! इस प्रकार ऊपर बतायी गयी प्रक्रियासे निर्मित शरीरका वर्णन मैंने किया। सुहिमं चौरसी लाख बौद्धों बतायी गयी है। जो उद्भिन्, स्वेद, अण्ड और जरायु— इन चार प्रकारके जन्ममें विभक्त हैं। (अध्याय ३२)

ब्रह्माण्डको इनके शरीरसे निकलकर एक चौपट भाग सिवोंकी दे दिया था, उसीके कारण सिवों अनुकूलके आरम्भमें चार दिन अवधि पाती जाती है और इस समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, बल्कि वह पाप इनके शरीरमें विद्यमान रहता है। स्वीको अनुकूलके पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मपतिनी, तीसरे दिन रक्तकी जलन चक्रिये चौथे दिन वह मुक्त होती है। एक सप्ताहमें वह देवता और पितरोंके पुत्रयोग हो जाती है। प्रथम सप्ताहके बीच जो गर्भ र्भावमें एक जाल है। उसकी उत्पत्ति पलित्मुक्तसे जाननी चाहिये। बौद्धस्यायनके सभ्य जल-पित्तके पित्तमें किसी कल्पना होगी, कैसे ही गर्भका जन्म होगा, इसमें संदेह नहीं है।

मुख निविचाली रात्रियोंमें सहवास करनेसे पुत्र और अधुम रात्रियोंमें सहवास करनेसे कन्याका जन्म होता है। अतः अनुकूलके पहले सप्ताहकी छोड़कर दूसरे सप्ताहकी चार रात्रियोंमें सहवासमें प्रवृत्त होना चाहिये। सामान्यतः सिवोंका अनुकूल सप्ताह रात्रियोंका होता है। यदि चौपटकी रात्रियोंमें गर्भधारणकी क्रिया होती है तो इस गर्भसे गुणवान्, भागवान्, धनवान् तथा धर्मवान् पुत्रका जन्म होता है। हे

१ त्वन्, रक्त मांस वेद्य यन्त्र और अग्नि— इन चार भागोंमें विभिन्न अंगों कादकौशिक कहलखत है।

पश्चिम दिशा में रहने वाले लोगोंने इस बात को जान लिया कि यह एक नया देश है, जो कि बहुत ही सुन्दर है, और जो कि बहुत ही समृद्ध है।

पश्चिम दिशा में रहने वाले लोगोंने इस बात को जान लिया कि यह एक नया देश है, जो कि बहुत ही सुन्दर है, और जो कि बहुत ही समृद्ध है।

पुराणों में बताया गया है कि यह एक नया देश है, जो कि बहुत ही सुन्दर है, और जो कि बहुत ही समृद्ध है।

यह बातें लगाना है और नये व्यक्तियों को इस गन्तव्य दिशा में ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवासका काल बीतनेपर वह गर्भस्थ शिशु गर्भसे निकलने लगता है। वह बाहे कन्या हो, भले पुत्र, बाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है।

इस प्रकार जन्म, पुष्टि तथा संसार—इन चीजोंकी सहायता से एक बृहत्कोशिका भीतर विद्यमान पौष्टिक द्रव्य, दस नदी, दस प्राण और दस गुणसे समन्वित शरीरको जो जन्म लेता है वही योगी है। जीवका प्राकृतिक शरीर मज्जा, अग्नि, सूक्ष्म, मज्जा, रोम तथा रक्त—इन छः कोशोंसे निर्मित पिण्ड एक है। नये वा दसवें मासमें इसका प्राकृतिक स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालीन समयमें अमृता, तत्कालिक पीडासे बेचैन, माताकी मुमुग्घता की दृष्टि से जो वह रहता है वह जीव गर्भसे निकलनेका प्रारम्भ करता है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, भोजन, वायु तथा आकाश—इन छः भूतोंसे घेरित होता हुआ जीव स्वामु तन्त्रिकोंमें आवृत्त रहता है। इनको देखे बिना ही मूलभूत तत्त्व कहा है, वे शरीरमें फैली हुई सात नाड़ियोंके बीचमें रहते हैं। त्वचा, अग्नि, नाड़ी, रोम और मांस—ये पाँच पृथ्वीतत्त्वके कारण शरीरमें आते हैं।

इस प्रकार इसी प्रकार तार, मूत्र, सूक्ष्म, मज्जा तथा रक्त—ये पाँच जलतत्त्वके कारण शरीरमें पाये जाते हैं। हे तत्त्व धुंध, सूक्ष्म, विद्रा, आत्मस्थ एवं कान्ति—ये पाँच तेजस्तत्त्वके कारण शरीरमें पाये जाते हैं। ऐसे ही वायु, तेज, लज्जा, भय और मोह—ये पाँच वायुतत्त्वके कारण शरीरमें पाये जाते हैं। अक्षुब्ध, धारण, लम्पन, प्रसरण तथा निरोध—ये भी पाँच वायुतत्त्वके कारण शरीरमें ही पाये जाते हैं। हे गरुड! तत्त्व, चित्त, गम्भीर, ज्ञान और सत्यसंज्ञा (सत्य और असत्यका विवेक)—ये पाँच अक्षरतत्त्वके कारण शरीरमें आते हैं, ऐसा तुम्हें जानना चाहिये।

शोण, त्वक्, नेत्र, जिह्वा तथा तन्त्र—ये जलनिर्धर्मी हैं, जबकि हाथ, पैर, गुदा, कान और गुह्य—ये कर्मनिर्धर्मी हैं। हाथ, पिंजरा, मुमुग्घता, गन्धारी, गन्धिका, वृष, वसा, अस्त्वक्, कुहू तथा तन्त्रिनी—ये दस नाड़ियाँ मानी गयी हैं। वही प्रधान दस नाड़ियाँ पिण्ड (शरीर)—के मध्य स्थित

आयुः कर्म च चित्तं च विद्या विद्यानयेष च॥

पड्डितायि हि सुन्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाः।

(३२।१२५-१२६)

जीव कर्मसे ही जन्म लेता है और किन्तु होना है सुख-दुःख, भय एवं कल्याण कर्मसे ही प्राप्त होते हैं नौकेकी ओर मुख तथा ऊपरकी ओर पैर किये हुए प्राणीको गर्भसे वायु ही खींचकर बाहर लाता है। जन्म लेते ही उस देहभारीको सदा विष्णुकी माया सम्मोहित कर

लेती है अपने द्वारा किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित मोक्षमें जीवको जन्म प्राप्त होता है।

हे स्वर्गेश्वर उत्तम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे अच्छे भोग भोगता है, उसका जन्म भी सत्कुलमें होता है किन्तु जैसे-जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है वैसे-ही-वैसे उसका जन्म भी नीच कुलमें होने लगता है। वह उसी दुष्कर्मसे दरिद्र, रोगी, मूर्ख और अन्यान्य दुःखोंका पात्र बन जाता है (अध्याय ३२)

यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, यमदूतोंद्वारा पापियोंको पीड़ित करना

गरुडने कहा—हे ताव आपने अपने इस पुत्रको जीवकी उत्पत्तिको सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किन्तु सचराचर—इन तीनों लोकोंके बीच यमलोकका कितना परिमाण है? उसका विस्तार मुझे बतावें। उसके मार्गकी कितनी दूरी है? हे देव! किन पापोंके करनेसे अथवा किस कृप कर्मके प्रभावसे मानवजाति वहाँ जाती है? विशेष रूपसे बतानेकी कृपा करें

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिराज प्रसन्नजन्तः यमलोकका विस्तार छियासी हजार योजन है। मनुष्यलोकके बीचसे ही उस लोकका मार्ग है जो बीच-बीचसे दहकाये गये तौबेके समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहाँ जाते हैं। अत्यन्त तेज, देखनेमें महाभयंकर लगनेवाले अनेक प्रकारके काँट उस महापथमें हैं। उन्हीं काँटोंसे परिव्याप्त, ऊँची-नीची, अग्निसे समान दहकती हुई उस महापथकी भूमि है। यहाँ वृक्षोंकी कोई छाया भी नहीं है जहाँपर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्गमें अज्ञादिकी भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं दिखायी देता है जिसमें उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख-प्याससे पीड़ित वह पापी उसी महापथमें चलता है। अत्यन्त दुर्गम उस यममार्गमें वह टंडकसे काँपने लगता है जिसका जितना और जिस प्रकारका पाप है, उसका उतना वैसा ही मार्ग है। अत्यन्त दीन होन-कृपण और मूर्ख तथा दुःखसे व्याप्त प्राणी उसी मार्गको पार करते हैं। आत्मकुन्त दोषोंसे

आरम्भर संतप्त कुछ लोग वहकि असह्य कहते व्यथित होकर करुण चेतकार करते हैं कुछ लोग वहाँकी कुव्यवस्थाके प्रति विद्रोह कर देते हैं

हे स्वर्गेश्वर! उस कठोर मार्गको ऐसा ही जानना चाहिये जो लोग इस संसारके प्रति किसी प्रकारकी तृष्णा नहीं रखते हैं, वे उस मार्गपर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वीपर मनुष्य जिन-जिन वस्तुओंका हान देता है, वे सभी वस्तुएँ यमलोक तथा उस महापथमें उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापीको ब्राह्म और जन्मजन्मि नहीं प्राप्त होती है, वे पाप-कर्म करनेवाले भ्रष्ट प्राणी वायु बनकर भटक करके हैं हे सुखत! मैंने इस प्रकारके उस रीक्ष पथको तुम्हें बताया है। अब मैं पुनः यममार्गकी स्थिति बताऊँगा

दक्षिण और वैष्णव दिशाके मध्यमें विवस्वतपुत्र यमराजकी पुरी है। वह सम्पूर्ण नगर चक्रवर्त्य तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है, उसमें चार द्वार तथा सात चहारदीवारी एवं तोरण हैं। यमराज स्वयं अपने दूतोंके साथ उसीमें निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार एक हजार योजन है। सभी प्रकारके रत्नोंसे परिव्याप्त, चमकती हुई बिजली तथा सूर्यके तेजस्वी स्वरूपके समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरीमें धर्मराजका जो भवन है वह स्वर्णके समान कान्तिमान् है। उसका विस्तार पाँच सौ योजन ऊँचा है। हजार खंभोंवाले उस भवनको वैदूर्य मणिवाँसे सुसज्जित किया गया है उसके जालमण अर्थात् गवाक्ष मुक्तामणिवाँसे बने हैं

सैकड़ों पताकारों उसकी स्तम्भ बजली हैं। जपटोंकी सैकड़ों ध्वनियों उस भवनमें होती रहती हैं। इसमें सैकड़ों, तोरकदार बनाये गये हैं। इसी प्रकारसे यह भवन अन्धधन्य अश्वपुत्रोंसे विभूषित रहता है।

वहाँ दस बोजनमें विस्तृत नीले मेढके समान सोभ-सम्पत्त, सप्त एवं सुभ आसनपर भगवान् धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मराज, धर्मसौल, धर्मवृक्ष और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियोंको भय देनेवाले तथा धर्मियोंको सुख देनेवाले हैं। यहाँपर शीतल चन्द बानु बहती रहती है, अनेक प्रकारके उत्सव और स्वास्वाम्य होते रहते हैं, सदैव मंत्र आदि यज्ञज्ञानिक शास्त्रोंकी ध्वनियों सुन्नकी देती हैं। उनकी बीच धर्मराजका सम्पूर्ण कर्म्य बीतता है।

इस पुरके मध्यभागमें प्रवेश करनेपर चित्रगुप्तका भवन पड़ता है, जिसका विस्तार चर्फीस बोजन है। उसकी ऊँचाई दस बोजन है। यह स्तोत्रकी परित्याग द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ एक महार्द्रिभ्य भवन है। इसमें अग्ने-अग्नेके सिन्धे सैकड़ों गलियाँ हैं और सैकड़ों फलकाओंसे यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवनमें प्रज्वलित रहते हैं। बंदीबनोंके द्वारा गाये-बजाये गीत और वाद्य-बन्दोंकी ध्वनियोंसे यह भवन गुञ्जायमान रहता है। चित्रगुप्तके इस भवनको सुन्दरतम चित्रोंसे सजाया गया है। इस भवनमें मुक्तमणियोंसे निर्मित, परम विस्मयकारी एक दिव्य अन्नस है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियोंकी आशु-गणना करते हैं। किसीके पुण्य और पापके प्रति कभी इनमें मोह नहीं होता है। जिसने जबतक

जो कुछ अर्पित किया है, वे उसको खानते हैं। वे अन्नरस दोषोंसे रहित जीवद्वारा किये गये कर्मको लिखते हैं।

चित्रगुप्तके भवनसे पूर्व ज्वरका बहुत बड़ा भवन है। उनके भवनमें दक्षिण शूल और लताविस्मोटकके भवन हैं। पश्चिममें कालपश, अजीर्ण तथा अरुणिके भवन हैं। मध्य चौठके उत्तरमें विदुषिका, ईशानकोणमें शिरोऽग्नि, अग्नेयकोणमें मुक्ता, नैऋत्यकोणमें अतिसार, वायव्यकोणमें दाहसंज्ञक रोगका घर है। चित्रगुप्त इन सबीसे निम्न परित्त रहते हैं।

इसके पूर्व। कोई भी जगती जो कुछ कर्म करता है, वह तब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराजके भवनके द्वारपर राव-दिन दृताग्न उपस्थित रहते हैं। चन्द्रदूतोंके महाफलसे बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुदुरोंसे मार कतते हैं। वहाँ नाम प्रकाशके पूर्ववृत्त पारकमोंसे युक्त मनुष्योंको विभिन्न धारदार अस्त्र हाथों तथा अनेक मन्त्रोंसे मारा जाता है। प्राणियोंको दड़कते हुए अंगरोंके द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्वकर्मोंके अनुसार लीह-पिम्बके समान वे उसीमें दण्ड किये जाते हैं। अन्य बहुत-से प्राणियोंको चुन्नीपर पटक करके कुल्हाड़ेसे उन्हें काटा जाता है। पूर्वकर्मके फलानुसार वे विस्तारो हुए दिखायी देते हैं। कुछ प्राणियोंको गुड़पक और कुछको तैलपाकमें डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन चन्द्रदूतोंसे प्राणियोंको अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यन्त निर्दयी दूतोंसे बार-बार क्षमादानकी प्रार्थना करते हैं पर चन्द्रदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं।

इसके पूर्व इस प्रकार प्राणियोंके सिन्धे कर्मनुसार बहुत से नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३)

इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिथ्याहिक शरीरके निर्याणकी प्रक्रिया, एकादशाहदि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी महिमा एवं सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप

श्रीकृष्णने कहा—हे गण्ड। शरीरके अनुसृत धर्म और अधर्मका जो स्मरण किया गया है, उसको तुम सुनी प्राणियोंके अग्ने-अग्ने इनका सत्कर्म और दुष्कर्म तीव्रता है, विद्वानोंने कृत (सत्य)-पुण्यमें तप, वेतापुण्यमें

जन्म, दारपरमें ब्रह्म और दान तथा कर्मिपुण्यमें एकत्र दानकी प्रशंसा की है। मनीषियोंने उद्यम प्रकृतिवाले गृहस्थजनोंके सिन्धे इस धर्मको स्वीकार किया है कि ये यथासाधित इष्टापूर्तकर्म करें, इसके करनेसे उन्हें फलक नहीं

होता जो मनुष्य कृशरोपच करता है, गुण्य, कुर्ब और बलरस्य खुदकाय है, उसकी वधमार्गमें चले लम्ब अत्यधिक सुखकी प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडकसे पीड़ित ज्ञाह्यकी तापनेके लिये अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओंके पूर्ण करके अविशीतल वधलीकके मार्गमें अग्नि तापते हुए भुक्त्पूर्वक चले हैं। जिस मनुष्यने पुष्पीका दान दिया है, उसने मानो स्वर्ग, पवि-मुलादि बहुमूल्य रत्न, यन्त्र और आभूषणदिका सम्पूर्ण दान दे दिया। इस पुष्पीपर स्नान जो कुछ दानमें देते हैं, वे सब दिये गये पदार्थ यमलोकके महापथमें इनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधिपूर्वक अपने मृत पिताके लिये जना प्रकारके विन सुन्दर पोष्य-पदार्थोंका दान देता है, वे सभी पिताको प्राप्त होते हैं।

आत्मा (सतीर) ही पुत्रके रूपमें प्रकट होता है वह पुत्र यमलोकमें पिताका रक्षक है। घोर गरकसे पितृका उद्धार करी करता है। इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। अब पुत्रको पिताके लिये आजीवन सन्तुष्ट करना चाहिये, तभी वह अविषादात्मक प्रेरकप्य पितृ, पुत्रद्वारा दानमें दिये गये पदार्थोंके भोगोंसे सुख प्राप्त करता है। दान्य हुए प्रेतके विधित परिवर्तनके द्वारा जो जलाञ्जलि दी जाती है, उससे प्रसन्न होकर वह प्रेय यमलोकमें जाता है। प्रेतकी संतुष्टिके लिये तीन दिनतक रात्रिमें एक चौराहेपर रस्सी बांधकर तीन लकड़ियोंके द्वारा बन्धनी गयी तिगेदिकके ऊपर कच्ची मिट्टीके पात्रमें दूध भरकर रखना चाहिये। हे पशुन्! वायुभूत वह प्रेत मृत्युके दिनसे लेकर तीन दिनतक आकाशमें स्थित उस दूधका पान करता है। दाहसे चौथे दिन अस्ति-संचयक्य कार्य करना चाहिये।

उसके बाद जलज्जलि प्रदान करे, किंतु इन जलाञ्जलियोंके पूर्वार्द्ध, मध्याह्न, अपराह्न तथा इनकी संधिकालोंमें न दे, बल्कि दिनके प्रथम प्रहरके बीच जानेपर दे। नदीमें पुत्रके द्वारा जलाञ्जलि दिये जानेके पश्चात् सभी जगोत्री, हित्री और बन्धु-बान्धव-स्वजनियों तथा परजतिवर्गिक साथ उत्सव करें किसी भी कारण सीवत्तवस मुख्य अधिकारी पुत्रके जलज्जलि देनेके पूर्व ही जलज्जलि नहीं देनी चाहिये। जब शिवरी स्मरणभूमिसे जायत हो जाय तभी लोकप्रचार किया जाय।

सूदकी मृत्यु हो जानेपर जो ज्ञाह्य उसकी पितृके लिये लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह तीन रात्रियोंतक असुप्त रहता है। तीन रात्रियोंके पश्चात् समुद्रमें मिलनेवाली गङ्गा अदि पवित्र नदीके तटपर पहुँचकर वह स्नान करे तदनंतर सौ प्राणायाम करने प्रेरकप्रवृत्त करे, तब उसकी सुष्टि होती है। यह सभी क्योंकि सर्वोक्त अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है, वैश्य तीन वर्षों (ज्ञाह्य, क्षत्रिय और वैश्य)-के सर्वोक्त अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है, क्षत्रिय दो वर्षों (ज्ञाह्य और क्षत्रिय)-के सर्वोक्त अनुगमन कर उन्हें जलज्जलि दे सकता है और ज्ञाह्य केवल अपने ही वर्षके शयका अनुगमन कर उसे जलज्जलि दे सकता है।* हे काम्यप! जलाञ्जलि देनेके पश्चात् दन्तधारण करना चाहिये। सभी भगोत्री नौ दिनोंतक दन्तधारणका परित्याग कर देते हैं तथा वधाविधान नौ दिनतक जलज्जलि देनेके लिये जलाशयक जाते हैं। विद्वानोंका कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घरमें मृत्युको प्राप्त करता है उसको वहाँसे दाहसे चौथे दिन अस्ति-संचयक्य कार्य करना चाहिये। स्मरणभूमिके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जान

१ अस्ति-संचयक्ये विधयमे संवत्-वर्षके अनुगमन—

(क) प्रथमरात्रि रात्रीके या समने कबने उक्त अस्ति-संचयन कार्य दिने सर्वोक्तं यत् ।

(ख) अस्त्येष्टमृतीके या टकावनायेक यत् ।

प्रथम दिन, सुतीर, जलम अथवा यमल दिन या दाहके पश्चात् ही पिताकी जलसे स्नान करके अपने गौरवशालीके साथ अस्ति-संचयन करके चाहिये।

२ इसकी तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्थाके अनुगमन लक्षका अनुगमन करनेमें किसी विशेष प्रकारकी अनुष्ठिता एवं इसकी सुष्टिके लिये किसी विशेष प्राचीनप्राची अवसरकाय नहीं होती। किसी तरहके अवसरपरमें अथवा लोकप्रचाराकी दृष्टिसे या अन्य किसी कारणवसे अनुगमन होनेपर जिस किसी भी जातिके लक्षकी अन्वेषिकके लिये सर्वोक्त ज्ञाह्यण लक्षकी ही करके चाहिये और ऐश करनेपर जगदीय व्यवस्थाके अनुसार अनुष्ठितके विराकरकके लिये व्याधिकार्य अर्थात्त भी कर लेना चाहिये।

चाहिये। दाढ़-संस्कारके पक्ष्मस्त्रियोंको आगे-ऊंगे चलना चाहिये। उनके पीछे-पीछे अन्य व्यक्तियोंके समूहको चलना चाहिये। वहाँसे आयेके बाद उन सभीको एक पत्थरके ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिये। तत्पश्चात् ये पूर्णघात्रमें रखी गयीं यज्ञ, सरसों और दुग्धका दर्शन करें, मीमंसी परिषदोंका प्राशन करें तथा वेद लगाकर स्नान करें। स्नानोपरियोंमें जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिये। अपने घरका अन्न नहीं खाना चाहिये और न ही खिलाना चाहिये। भोजन करनेमें मृत्पात्रका प्रयोग करना चाहिये एवं उस उपविष्ट पात्रको ऊपर मुखा करके छोड़ एकान्त स्थानमें रख देना चाहिये। मृतकके गुणोंका कीर्तन करे, 'यमगाथा' का पाठ करे और पूर्व जन्ममें संवित शुभाशुभका चिन्तन करे।

बहूत मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर घटकता है और वायुरूप होनेसे ऊपरकी ओर जाता है। यह प्राण हुए शरीरके द्वारा ही अपने पुष्प और पाषाणके फलोंका भोग करता है। दत्ताह-कर्म करनेसे मृत मनुष्यके लिये शरीरका निर्माण होता है। नवक एवं बोझा आदि करनेसे जीव उस शरीरमें प्रवेश करता है। भूमिपर तिल और कुशका निक्षेप करनेपर वह फुटी धातुपरी हो जाती है। मरणासन्न प्राणीके मुखमें पत्थरका दान देनेसे जीव ऊपरकी ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीवको शरीर नहीं मिल पाता अर्थात् वह इधर-उधर घटकता रहता है। इसलिये आदरपूर्वक भूमिपर तिल और दर्भको बिछाना चाहिये।

जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावरज्योनिमें कम्य होता है जहाँ वह रहता है, वहाँपर उसके अस्वयसे दी गयी आद्योय वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार अनुधारीके द्वारा लक्ष्यवेधके लिये छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्यको प्राप्त करता है, वो उसको अभीष्ट है उसी प्रकार जिसके निमित्त आद्य किया जाता है, वह उसीके पास पहुँच जाता है। जब तक भूतकके सूक्ष्म शरीरका निर्माण नहीं होता है, तबतक किये गये आद्यसे उसकी संतुष्टि नहीं होती है। भूख-प्याससे व्यथित होकर जायमण्डलमें डूबर उधर चक्कर

कष्टता हुआ वह जीवात्म, दशहरेके श्राद्धसे संतुष्ट होता है जिस मृतकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आत्मरक्षमें भटकता ही रहता है। वह क्रमशः—तीन दिन चल, तीन दिन ठहर, तीन दिन अकाल और एक दिन (अपने प्रिय जायेंके समतापन) अपने घरमें निवास करता है। अग्निमें शरीरके भस्म हो जानेपर प्रेतात्माको जलसे ही पृत करने चाहिये इसके बाद जलसे ही ठसकी तेल-स्नानकी क्रिया पूर्ण करे तथा घरमें पूजा और कुशम अन्नसे श्राद्ध करे मृगपुके पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें अथवा रथारहवें दिन जो श्राद्ध होता है, उसको नभक श्राद्ध कहा जाता है गृहह्वर, रथरात्र, तीर्थ या देवालय जयन्त जहाँ-कहीं भी प्रथम पिण्डदान दिया जाता है, चाहीपर अन्य सभी पिण्डदान करने चाहिये। एकादशहरेके दिन जिस श्राद्धको करनेका विधान है, उसको स्रगपान्य श्राद्ध कहा गया है ज्ञानादि चारों वर्णोंकी शरीर-सृष्टिके लिये स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशह-संस्कारके पूर्ण हो जानेके पश्चात् पुनः स्नान करके शुद्ध होना चाहिये अनन्तर शय्यादान करना चाहिये, क्योंकि शय्यादानसे प्रेतकी मुक्ति मिलती है। यदि प्रेतका कोई संगोष्ठी न हो तो उसके अन्त्येष्टि स्पर्शको किसी औरको करना चाहिये अथवा उसकी धार्ष्ट करे या किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, जो मृत व्यक्तिसे कुछ अर्थात् उसके सद्गुणकारसे उपकृत हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्राद्धक्षेप जिस अग्निदिसे पिण्डदान दिया जाता है, उसी अग्निदिसे सभी श्राद्ध करने चाहिये। दशह-श्राद्धका कर्म मन्त्रोंका प्रयोग बिना किये ही नाम-गोत्रोच्चारसे हो जाना है। जिन वस्त्रोंको धारण करके संस्कार श्राद्धकर्म करता है, असीचका दिन बीतनेके बाद उन्हें त्याग करके ही घरमें प्रविष्ट होना चाहिये। पहले दिन जो और्ध्वदैहिक कर्म आरम्भ करे, उसीको दस दिनाक समस्त श्राद्धकृत्य सम्पन्न करना चाहिये। वह क्रिया करनेवाला चाहे संगोष्ठी हो या दूसरे गोत्रसे सम्बन्धित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो

जिस प्रकार गर्भमें स्थित प्राणोंके शरीरका पूर्ण विकास दस मासमें होता है उसी प्रकार दस दिनतक दिखे गये

विष्णुसूक्तमें जो वक्ते उस शरीरकी संरचना होती है। जिस शरीरसे उसे यमलोक आदिकी प्राप्ति करनी है अथवा भयं इसका असीच होता है, तबतक पिण्डोदक-क्रिया करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणदि चारों वर्णोंके लिये मानी गयी है। पुत्रके अभिषेकमें जिनके लिये असीच तीन शतके ही मान जाता है वे पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन पिण्डदान करें। प्रेतके लिये पुष्प-पुष्प मिट्टीके मात्रमें दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकोदश-श्राद्ध करना चाहिये।

हे अम्बडज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है, उससे जीवकी मूर्द्धाका निर्माण होता है। दूसरे दिनके पिण्डदानसे आँख, कान और नककी रचना होती है। तीसरे दिनके पिण्डदानद्वारा दोनों गण्डस्थल, मुँह तथा जीवाभ्याग बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कुक्षिप्रदेश एवं उदरभाग, पाँचवें दिन कटिप्रदेश, पीठ और गुदाका आविर्भाव होता है। ऋष्यकट्ट छठे दिन उसके दोनों ऊरु, सातवें दिन गुल्फ, अष्टवें दिन अङ्गुली, नौवें दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान देनेसे प्रकृत बुद्धिकी उत्पत्ति होती है। एकदशाहमें जो पिण्डदान होता है, उसको वायस आदि मधुर अन्नसहित प्रदान करें। निर्मात्र ब्राह्मणके दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्घ्य, धूप, दीपादिसे पूजकर और सिद्धाभ, कुशर, अपूप एवं दूध आदिसी परिपूर्ण भोजन कराकर संतुष्ट किया जाय। द्वादश मासिक श्राद्ध तथा ऊनमासिक, त्रिपाक्षिक, ऊनबाष्पमासिक तथा ऊनवृद्धिक—ये चौदह श्राद्ध कहे जाते हैं। (ग्वारहवें दिन इन श्राद्धोंको करनेकी विधि है।) प्राणीकी जो मृत्यु तिथि हो, उसी तिथिपर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके एकदशाहके दिन करना चाहिये जिस तिथिको मनुष्य मरता है वही तिथि (अन्य) मासिक श्राद्धके लिये प्रसिद्ध होती है। ऊनमासिक, ऊनबाष्पमासिक और ऊनवृद्धिक तथा त्रिपाक्षिक—इन श्राद्धोंके लिये मृत्यु तिथिपर विचार नहीं करना चाहिये। उदाहरणार्थ—पूर्णिमा तिथिमें जो व्यक्त

भरता है, उसके लिये अगली चतुर्थी तिथिको ऊनमासिक श्राद्ध करना चाहिये जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती है, उसके लिये ऊनमासिक श्राद्ध नवमीको होना चाहिये और जो मनुष्य नवमी तिथिको मरता है, उसके लिये चतुर्दशी ऊनमासिक श्राद्धकी तिथि है। अतः अन्योदित-कर्मकुशल विद्वान्को वह ज्ञान लेना चाहिये कि वे सभी तिथियाँ मयाविहित मृत्यु तिथिके अनुसार रिक्त ही होंगी।

एकदशाहको जो श्राद्ध किया जाय है, उसका नाम नवक है। इस दिन चौराहेपर प्रेतके विविध भोजन रख करके श्राद्धार्थ पुनः स्नान करे। एकदशाहसे वर्षपर्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिन सप्तोदक चटका दान करना चाहिये। मानव शरीरमें जो अस्त्रियोंका एक समूह विद्यमान है, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण चटका दान देनेसे इन अस्त्रियोंको पुष्टि मिलती है। इसलिये जो भट दान दिया जाता है, उससे प्रियको प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल वा किसी विषम परिस्थितिमें जीवकी मृत्यु जिस दिन होती है, उस दिनसे चारों सूतक होता है और इसीके अनुसार दशाहदि क्रियार्थ करनी चाहिये, दह-संस्कार जब कभी भी हो।

तिसप्ताह, अश्वदिक भोज्यपदार्थ, गन्ध, धूपदि एवं पूजन-साधनोंका जो दान है, उसको एकदशाहमें देना चाहिये उससे ब्राह्मणकी सुद्धि होती है। मृत्यु और जन्ममें चारों होनेवाले सूतकसे क्रमशः—प्रायश्चित्त चारहवें दिन, वैश्य पंद्रहवें दिन तथा शूद्र एक मासमें सुद्ध होता है। मृत्युके तीन मास होनेपर शिशु, छः मास होनेपर पक्षिणी, संवत्सर पूर्ण होनेसे पूर्ण अहोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होनेपर जलपानकी क्रिया करनेसे सुद्ध होती है। इसीके अनुसार सभी वर्णोंकी सुद्धि होती है। कलियुगमें सूतककी समाप्ति दशाहमें ही है। एकदशाहसे लेकर सप्तवत्सरिक आदि सभी श्राद्धोंके अवसरपर विधेदेवोंकी पूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी किरणें अपने तेजसे सभी तत्त्वगणोंको उष्ण देती हैं उसी

१. एकदशाह- श्राद्धके अनन्त वर्षपर्यन्त किया जानेवाला एकोदश-श्राद्ध तथा प्रति सप्तवत्सरिक एकोदश-श्राद्ध विधेदेवपूजनपूर्वक करनेकी परम्परा नहीं है।

प्रकार प्रेतावर इन क्रियाओंका आच्छादन होनेसे अधिकतर पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता है। अतः सपिण्डनके अनन्तर कहीं 'प्रेत' शब्द प्रयोग नहीं होना।

हेतु साक्षात् सर्वदा सम्पत्तियोंकी प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अधिक है, उसे मृत्युके बाद कौन प्रदान करेगा? बलवत् यह जीवन है, तबलवत् अपने बन्धु-कान्धव हैं और अपने मित्र हैं। मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान करके जलमार्गमें ही वे अपने हृदयमें स्नेहको दूर कर देते हैं। इसलिये अस्वप्ना ही अपना बन्धु है ऐसा वास्तविक विचार करके जाते हुए ही अपने हितके कार्य कर लेना चाहिये। इस संसारमें जो हुए प्राणीका जीवन पुत्र है, जो विस्तारके सहित सम्पत्तिका दान साक्षात्कारके दे सकता है? ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्यको अपने जीवनकालमें ही अपने हाथोंसे हय्यादानादि सभी दान कर देना चाहिये। अतः अच्छी एवं धनवृत्त लकड़ीकी सुन्दर शष्पा बनवा करके उसे हाथीके दाँत तथा सोनेकी पट्टियोंसे अलंकृत करके उस शष्पके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्णुकी स्थापनाकी प्रतिमाको स्थापित करे। उसके बाद इसी शष्पाके संनिकट घोंसे परिपूर्ण करल रखे। हे गरुड! यह करल अपने मुखके सिन्धे ही होता है। विष्णुने तो उसको विद्वत्करल कहा है। ताम्रकल, कैसर, कुंकुम, कपूर, अगुरु, चन्दन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, अम्बन, काच तथा बलशक्ति सतधातु तभी शष्पके बगलमें स्थापित करे। इन वस्तुओंके अतिरिक्त सप्तम करनेवालेके लिये जो अन्य उपयोगी वस्तु हो, उसको भी वहाँ रखे। सोने चाँदी का अन्य धातुसे बनी झारी, करक (करक), दर्पण और चङ्गेरी चाँदीसे उस शष्पाको संयुक्त करके उसे ब्राह्मणको दान दे दे।

कल्याणके लिये परमात्म स्वरूपमें सुख प्रदान करनेवाली शष्पाकी विधिवत् रचना करके सप्तमीके द्विज-दम्पतिकी पूजा करके उसका दान करे। कर्णपूर, कण्डहार, अंगुली, धुनकंद तथा चित्रकादि आभूषण एवं गौसे युक्त चराल् उपकरणोंसे परिपूर्ण कर उसको दानमें दे। सदकनार पञ्चरात्र, फल और अन्नसे समन्वित आर्घ्य इस साक्षात्कारके देकर यह प्रार्थना करनी चाहिये—

समस्त न कृष्णहर्षणं मृत्योः सागरकान्धवः।
सम्पत्तं यथावदनुवाप्तुं त्वत्तत्त्वमिदं जन्मनि॥

(१५ ८२)

बिस प्रकार समुद्रकी पुरी लक्ष्मीसे भगवान् विष्णुकी शष्पा सुन्व नहीं होती है, उसी प्रकार बन्धु-कान्धवरूपे मेरी शष्पा भी सुन्व न हो।

इस प्रकार साक्षात्कारके इस निर्मल सम्पत्तिका दान देकर सम्पन्न करके उसे दान करे। वही प्रेतसम्पत्तिका विधि एकदशह संस्कारमें बतायी गयी है।

हे गरुड! अपने कान्धवकी मृत्यु होनेपर उनके निर्मित बन्धुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं उसके विषयमें विशेष बात मैं कह रहा हूँ, उसको सुन सुनो।

हे पक्षिराज! अपने घरमें पहलेसे जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो, उस वस्तुके शरीरसे सम्पत्तिका जो वस्त्र, चात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करे। सम्पत्तके ऊपर भगवान् विष्णुकी स्थापनाकी प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान् व्यक्ति उनकी पूजा करे और विसा पहले कहा गया है तभीके अनुसार साक्षात्कारके इस भूतसम्पत्तिका दान कर दे।

सम्पत्तके प्रभावसे प्राणीको प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण सुख, इन्द्र और ब्रह्माजके घरमें विद्यमान रहता है। इसके प्रभावसे महाभयंकर मुखवाले बभ्रुवत् उसको पीड़ित नहीं करते हैं। यह मनुष्य घमेलोकमें कहीं भूय और ठंडकमें कह नहीं पाता है। शष्पादानके प्रभावसे प्रेत बन्धनमुक्त हो जाता है। इस दानसे प्राणी व्यक्ति भी स्वर्गलोक प्राप्त करता है जो प्राणी पापसे रहित है, वह अप्सराओंसे सेवित विमानपर चढ़कर प्रलवर्षन स्वरूपमें रहता है जो नारी अपने पतिके लिये बलवत्, चौदस और सौवत्सरिक श्राद्ध तथा शष्पादान करती है, उसको अमृत फल प्राप्त होता है। मृत पतिवत्ता उपकार करनेके लिये जो सभी जीवित रहती है उसके साथ मरती नहीं तो वह सदा जीवित रहते हुए भी अपने पतिवत्ता उद्धार कर सकती है। स्त्रीको अपने मृत पतिके लिये दधि, अन्न, सपन, अन्न, कुंकुम, बस्त्राभूषण तथा शष्पादि सभी प्रकारके दान देना चाहिये। स्त्रियोंके लिये इस लोकमें जो कुछ वस्तुएँ उपकारक हों, जो कुछ

सरोवर प्रयोग किये जाने योग्य कलत्रभूषण और भोग्य वस्तुएँ हों, उन सभीको मिला करके प्रेतकी प्रतिमा बनाकर उन्हें यथास्थानपर नियोजित करके लोकपाल, इन्द्रादि देवगण, सूर्योदिक ग्रह, गौरी तथा गणेशकी पूजा करे। उसके बाद छेत वस्त्र धारण करके पुष्पाञ्जलि सहित ब्राह्मणके समक्ष इस मन्त्रका उच्चारण करे—

प्रेतस्य प्रतिया ह्येष स्वीपकरवीर्युता।

स्मरन्मममापुक्ता तत्र क्षिप्र निवेदिता॥

आत्म्य माधुः शिव गौरी शक्तः सुगम्भी सः।

सत्याच्यप्याप्रदानेन सौम आत्म्य प्रसीदतु॥

(३४।१६-१७)

हे विप्रदेव प्रेतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त खाँसे युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है। बहौ शिवा और गौरी है यही सभी देवताओंके साथ इन्द्र है। अतः इस शय्यादानसे यह आत्मा प्रसन्न हो

इसके बाद उस शय्याको परिवारवाले आचार्य ब्राह्मणको प्रदान करे। ब्राह्मण उसको ग्रहण करनेके बाद 'कोऽष्टात०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे तत्पश्चात् उस ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करे और उन्हें वहाँसे विदा करे।

हे पक्षिन्! इस विधिसे एक शय्याको एक ही ब्राह्मणको दान देना चाहिये। एक गौ, एक गृह, एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुतेकके लिये नहीं होता है विभाजित करके दिये गये ये दान दाताको पापको कोटिमें गिरा देते हैं।

हे तार्क्ष्य! इस प्रकार बतायी गयी विधिके अनुसार जो प्राणी शय्यादिकका दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है, उसको तुम सुने। इस दानसे दाता सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। व्यतीपात योग, कार्तिक पूर्णिमा, मकर तथा कर्कशकी संक्रान्तिमें, सूर्य चन्द्रग्रहणमें, द्वारका, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुलक्षेत्र, अर्बुद (आबू) पर्वत, गङ्गा, यमुना तथा सिन्धु नदी और सागरके संगम-तटपर जो दान दिया जाता है, वह उससे भी बड़ा दान है। इस शय्यादानके सोलहवें अंशको भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते हैं वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है, वहीं उस

पुण्यका फल भोगता है। स्वर्गमें रहने योग्य पुण्यके लभ होनेके बाद वह सुन्दर स्वरूप धारण करके पृथ्वीपर पुनः जन्म लेता है। वह महाभूमी, कर्मज्ञ तथा सर्वज्ञस्त्रोत्र निष्णात पण्डित होता है और मृत्यु होनेके बाद वह नरतेज पुनः वैकुण्ठलोक चला जाता है। अद्भुत है। अप्सराओंसे चर्चें ओर भिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमानपर चढ़कर स्वर्गमें अपने पितरोंके साथ इत्य-कल्प ग्रहण करते हुए प्रसन्न रहता है।

हे तार्क्ष्य! यदि पितर प्रेतत्वकी ग्रात हैं तो सपिण्डीकरणके बिना अष्टकक्ष, अमावास्या, मघा नक्षत्र तथा पितृपर्वमें किये गये जो जो श्राद्ध हैं, वे पितरोंको नहीं प्राप्त होते हैं सपिण्डीकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये इसमें संशय नहीं है। शवकी शुद्धिके लिये आग्न श्राद्ध करके षोडशीका सम्पादन करे। तदनन्तर पितृपंक्तिकी (पितरोंकी पंक्तिमें प्रवेशके लिये) शुद्धिके लिये पचासवें प्रेतपिण्डका अन्य पिण्डोंके साथ मेलन करे। वृद्धि श्राद्धकी सम्पन्नता होनेपर एक वर्षके पहले ही (३० अथवा तीन माह या षेड माहमें एवं बारहवें दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देना चाहिये। शुद्धका श्राद्ध स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मणकी मृत्यु होनेपर द्वादशाहको सपिण्डन-कर्म होना चाहिये। जबतक वह कर्म नहीं किया जाता है, तबतक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेतयोनिमें ही रहता है। अतः अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणको द्वादशाहमें ही सपिण्डीकरणकी क्रिया कर देनी चाहिये। गङ्गा आदि महानदियोंमें अस्मि-क्षेपण, गद्यातीर्थ श्राद्ध, पितृपक्षमें होनेवाले श्राद्ध सपिण्डीकरणके बिना वर्षके पञ्चममें नहीं करना चाहिये। यदि बहुत-सी सपत्नियों हों और उनमेंसे एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाय तो उसी एक पुत्रसे ही वे सभी पुत्रवती होती हैं।

असपिण्ड अग्निहोत्री पुत्रको पितृयज्ञ नहीं करना चाहिये। यदि वह ऐसा अज्ञाप्य करता है तो पापी होगा और उसे पितृहत्याका भी पाप लगेगा। पत्निकी मृत्यु होनेपर जो स्त्री अपने प्रार्थनापर परित्याग कर देती है तो पतिके साथ ही उसका भी सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। पिताकी अनुचित रूपसे स्त्री गयी विवाहिता वैश्यवर्ण अथवा क्षत्रिया जो भी पत्नियाँ हों, उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र

संक्षिप्त महापुराण काटो मध्ये सर विष्णुकथासंग्रह

यदि माताकी वृत्त हो जाय, पिता और पिताम्हरी हुए वृत्तोंका पिण्डमेलन अर्थात् सपिण्डीकरण नहीं होता अर्थात् राटी जीवित रहती है तो माताका सपिण्डन है, उनके लिये पुत्रोंके द्वारा अनेक कष्टासे दिए गए प्रियापत्नीके साथ ही करना चाहिये है मन्त्र। और इस इन्तकार, दण्डार, बाढ़ तथा मलजालि उन्हें अब नहीं होती बचनको सुनो यह सर्वथा सत्य है। इस वृत्तीपर विनये है। (अध्याय ३४)

~~~~~

सपिण्डीकरण आश्रयें प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोंकी प्रसन्नताका फल, पञ्चक मरण तथा शान्तिविधान, पुनस्तिकादाह, प्रेतआश्रयें त्याग्य अठारह पदार्थ, यलिनचौडशी, मध्यमचौडशी तथा उत्तमचौडशी आश्रय, शवयात्रा विधान

साध्वीने कहा—ये बन्दन! अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुषकी माताका देहावसान हो गया है, किन्तु उसकी पिताम्हरी प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित हो, भोतामह प्रपितामह एवं वृद्धप्रमातामह भी जीवित हों तो उस माताका सपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे प्रभो! इसको भानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे बन्धु! पूर्वमें कहे गये सपिण्डीकरणविधानको मैं पुन कह रहा हूँ यदि माताके उपर्युक्त सभी सम्बन्धी जीवित हैं तो माताके पिण्डका सम्मेलन दाम्, लक्ष्मी तथा आधिपतिके साथ कर देना चाहिये। इस संस्कारमें तीन पुरुष पिण्डका योग करनेवाले हैं तीन पुरुष त्याज्य हैं, तीन पुरुष पिण्डानुलेख और दसवीं पुरुष पौनस्रनिधि होगा। पिता तथा माताके मृत्युमें इन्हीं पुरुषोंकी श्रमिद्ध होती है। बसन्तान अपनेसे पूर्व दस पुरुषों एवं अपनेसे बादके दस पुरुषोंका उद्धार कर सकता है। पहले जो तीन पुरुष मात्रके गये हैं अर्थात् पिता, पितामह तथा प्रपितामह—ये सपिण्डीकरण करनेपर सपिण्ड माने गये हैं जो प्रियापत्नीके पूर्व वृद्धप्रपितामह और उनकी दो पूर्व पुरुष हैं उन्हें त्याज्य रूपमें स्वीकार करना चाहिये। इस अर्चना त्याज्य पुरुषके बाद जो पुरुष होता है वह उद्यम लेपक होता है। उसके पूर्वमें जो अन्य दो पुरुष होते हैं, उन्हें भी उसी लेपककी कोटिमें समझना चाहिये। इस कोटिके तीसरे पुरुषके पूर्व जो पुरुष होता है वह पौनस्रनिधि है। इस प्रकार दस पूर्व पुरुषोंके बाद स्वयं बसन्तान एक पुरुष है अधिपत्यमें जो बसन्तान दस पुरुष होते हैं उन सभीको

मिलकर पिताकी संज्ञा इकतीस होती है।

इस संस्कारमें विधिपूर्वक जो वस्तुएं दण्ड देना पड़ सकता है, उनमें कर्मकी ओरसे कोई स्नेहकी निधि नहीं रह जाती है तो उसका जो फल होता है, उसे भी पुन सुने।

हे सांगर! पिता प्रसन्न होकर पुत्रोंको संतान प्रदान करता है, जिससे उनकी वंश-परम्परा अधिष्ठित होती है। शत्रुकात्तिका प्रियापत्नी प्रसन्न हो करके स्वर्गदाता हो जाता है। वृद्धप्रपितामह प्रसन्न होकर शत्रुकात्तको विपुल अनादि प्रदान करते हैं। शत्रुके जो वे फल हैं वे ही पितरोंके तर्पणमें भी प्राप्त होते हैं। हे बन्धु! इस कार्यलोकायें जिस पुरुषकी संतान-परम्परा रह हो जाती है, वह वस्तुके बाद उसी प्रकार नरकलोकायें प्राप्त करता है जिस प्रकार कीचड़में फैला हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग प्राप्त करनेके बाद) वह सभी वृक्ष अथवा जमीन-कोटिमें अन्य लेख है। वह उस नरकसे जिस संतानके निजि ही मुक्त नहीं होता है। अतः संतानविहीन रहे हुए जमीनके लिये आचार्य, शिष्य अथवा दूरके समोजी (अन्त्याध्व)-को उसके उद्देश्यसे धर्मपूर्वक 'करावचरित' कर देने चाहिये। उस वृत्तसे दण्डविपुल होकर वह विमुक्तान्त निजि ही नरकसे छुटकारा पा जाता है और स्वर्गमें जाकर प्राप्त करता है। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

बन्धुसे लेकर रेवतोपर्यन्त जो बीच मन्त्र हैं, वे सभी सदैव अनुष्ठान होते हैं। उन मन्त्रोंमें ब्रह्मण्य आदि सप्तमा जतियोंका दण्ड संस्कार या शान्तिकर्म नहीं करना चाहिये। इन मन्त्रोंमें कृत प्राणीके लिये जल भी प्रदान करना उचित नहीं है, ऐसा करनेसे वह असुख हो जाता है। दुःखार्त

१. अर्चना उक्त पुरीकारकोर्वा लोको कथा; — इस कथिकमें ३ कथाएं लंबे हो उनके मृत्युमें किसीकी पदको 'प्रियापत्नी' समझना चाहिये।

पुत्र) स्वयं ही तो भी इस कालमें लोक (सब) पात्र नहीं करने चाहिये। समझनको पञ्चककी सन्धिके बाद ही पुत्रका प्रथम संस्कार करना चाहिये। अन्यथा पुत्र और भगवत्पुत्रोंको उस आहुत पञ्चकके कुप्रभावसे दुःख ही झेलना पड़ता है जो मनुष्य इन यज्ञोंमें मृग्य प्राप्त करता है, उसके चरमें हाथि होते हैं।

इस पञ्चककी अवधिमें जो प्राणी मर जाता है, उसका दाह संस्कार तत्सम्बन्धित यज्ञके मन्त्रसे आहुति प्रदान करके यज्ञके मध्यकालमें भी किया जा सकता है। यज्ञ की गयी अहति पुन्यदृष्टिनी होती है तीर्थमें किया गया दाह उनाथ होता है। ब्राह्मणोंको नियमपूर्वक यह कार्य मन्त्रमहिता विधिपूर्वक करना चाहिये। वे यथाविधि अभिमन्त्रित कुलकी बार पुत्तलिकाओंको बना करके सबके समीपमें रख दें। उसके बाद इन पुत्तलिकाओंके सहित उस लवका दाह संस्कार करें। तदनन्तर सुतकेके लगत होनेपर पुत्रको स्वन्तिकर्म भी करना चाहिये।

जो मनुष्य इन विन्यासों पर यज्ञोंमें मरता है, उसको उत्तम पति नहीं प्राप्त होती है। अतएव उसके दहेस्पसे तिल, गी, सुवर्ण और वृत्तक दाह चित्रोंको देना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके उपद्रवोंका विनाश हो जाता है। अक्षीयके लगत होनेपर मृत प्राणी अपने सायुज्यसे सदाति प्राप्त करता है जो पात्र, पट्टका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, चक्र तथा दक्षिणा ब्राह्मणको दी जाती है। वह सभी पात्रोंको दूर करनेवाली है। पञ्चकमें चरे हुए वाला, बूझ और बूझ आगियोंका औषधैतिक संस्कार प्रामाण्यपूर्वक जो मनुष्य नहीं करता है, उसके लिये नाना प्रकारका विघ्न नान्य होता है।

केतविक्रयमें अठारह वस्तुईं स्थान्य होती हैं यथा—
अक्षीयार्ध, द्विगुण कुल (मोटक, उल्लसका उल्लसक, एकसे अधिक पिण्डदान, अक्षीयकरण, उच्छिष्ट काष्ठ,

वैकदेवार्चन, विकिरतन, स्वधका उपचार्य और पितृमद्योच्छार नहीं करना चाहिये। इस आहूतमें अनु सन्धका प्रयोग अवधान तथा उत्पुल्ल अर्चित है। आसीयानांगमन, विमर्जन, उदक्षिण, तिल होम और वृक्षाहुति तथा खलिवैकदेव भी नहीं करना चाहिये। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अयोगति प्राप्त होती है।

प्रथम चोड़सोथे मरितन आहूतके मन्त्रसे अभिहित किया जाता है यथा— मृग्यकाम, ह्य, अर्धकर्म, किताने (मृग्यकामसे अवधिमें एवं पर्यामिणिके दहेस्पसे, लवके हाथमें तथा कल आहूत अस्त्रि-संख्य कालमें होता है। इसके बाद इस पिण्ड आहूत जो प्रतिदिन एक एक करके दस दिन किये जाते हैं, वे भी मरितन आहूतकी कोटिमें आते हैं इस प्रकार इन्हीं प्रथम चोड़स आहूत कहा गया है। हे तमर्ष! अन्य मध्यम या द्वितीय चोड़सोथे भी तुम मुझसे जुनो।

इन चोड़स आहूतोंकी क्रियामें सबसे पहने विधिवत् एकदस आहूत करना चाहिये। इसके बाद ब्रह्म, पिण्ड, तिल, चक्र और तनुपुत्रके नामसे चौथ आहूत हों, ऐसा तत्सन्धिसर्गोने कहा है। हे जनेत! इन चोड़स आहूतोंके आ प्रथिपस एक आहूतके अनुस्तर बारह आहूत, म्भरहमें चारसे ऊनार्थिक आहूत, त्रिपार्थिक आहूत, ऊनयसिक और ऊनकल्पसिक आहूत करनेका विधान है। सब सोधनके लिये अष्ट आहूत करके तथा अन्य त्रिचोड़स आहूत करके पितृपार्थिककी वितुट्टिके लिये पचासमें आहूतसे मिलना चाहिये। जिसका पचासमें आहूत नहीं किया गया है, वह पितृपार्थिकमें मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिचोड़स अर्थात् अङ्गनालसे आहूतसे मृत प्राणीके केतविक्रय विनाश होता है। इनचाम आहूत हो जानेपर पतिर्सन्धि (पितृगणोंका अमीय) प्राणीको मिल जाता है। पचासमें आहूतसे पितृके स्वयं संधि-वेत्तन करना चाहिये।

अथ शय-विधि कतायी जाती है यथा-बाह्य जाराम

१ किन्हीं आचार्योंके मतमें मृत व्यक्तिके उपरान्त उनमें अनुपाधियोंको वे व त्वायानुवर्तन लेयह— ऐसा उपचार्य करके पिण्डांतक पिण्डके लवकेके दिये जाता है। वह केत-आहूतमें नहीं करना चाहिये।

२ आहूतमें ब्राह्मण धातुय कतायेके अन्तर ब्राह्मणके लोके-लोके गतिकी सीमायक अकार उनकी उदक्षिण करके उपरान्त विमर्जन किया जाता है। वह अक्षीयानांगमन भी आहूतमें नहीं करना चाहिये।

३ अष्टादशैव वस्तुनि केतविक्रय विमर्शयेत् । अक्षीयके द्विगुण पार्थक्य उपरान्त वेत्तविमर्शयेत् । अक्षीयकरणपूर्वक आहूत वै वैकदेविकम् । विकर्त य अवधकार पितृमद्य न करवाय । अनुसर्ग य कुर्वीत यथाहयधमोत्पुल्ल अक्षीयकम् । कुर्वीत उदधर्मायकजम् । य कुर्वीत त्रिचोड य द्वित एवाहुति तथा । कुर्वीतुदेव वेत्तना गच्छामधोपार्थम् । ३-२-३३

कारनेके पूर्व बनानी गयी पालकीमें लपके हाथ-पैर बाँध देना चाहिये यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिरस्त्र-योनियोंके हाथ पहुँच जाता है। लपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिये। यदि इसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियोंके स्पर्शसे उसकी दुर्गति होती है, गौयके मध्य रूप विद्यमान है—ऐसा सुननेके बाद इच्छानुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और जलको क्रमशः घाँस तथा रक्त संपन्नन चाहिये।

गीर्वाके, बीच गीर्वाके रहनेपर ताम्बूल-सेवन, दन्तधावन, भोजन, स्त्री-सहवास तथा पिच्छदान त्याग्य हैं। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देवपूजनका कर्त्तव्य करना भी वर्ज्य ही हो जाता है।

हे प्रसिद्ध बन्धु-बन्धव और सगे-सम्बन्धियोंके लिये मृतकस्वामी ऐसा ही उपर्युक्त व्यवहार अर्पित है। इस धर्मके त्यागनेसे प्रेम पाप-संलिप्त हो जाता है।

(अध्याय ३५)

तीर्थमरण एवं अवशनसतका पाहाल्य, आतुरावस्थाके दानका फल,
धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी ग्रहिमा

साधार्थीने कहता है प्रभो अनेशनप्रत्यक्ष पुण्य किस कारणसे मनुष्यको अश्रम गति प्रदान करनेमें समर्थ है ? यदि प्राणी अपने घरको छोड़कर तीर्थमें जाकर भ्रमण है अथवा तीर्थमें न पहुँचकर स्नानमें या घरमें ही घर जाता है अथवा कुटीघर अर्थात् संन्यास-अश्रममें धर्मको स्वीकार करके भ्रमण छोड़ देता है तो उसे कौन सी गति प्राप्त हो सकती है ? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घरमें भी रहकर संन्यासीका जीवन स्वतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो तो पुण्यकी क्या करना चाहिये ? हे देव ! यदि प्राणीका तत्सम्बन्धी नियम-पालनमें उसके चित्तकी एकाग्रता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमें उसकी सिद्धि कैसे सम्भव है ? यदि उस नियमको पूरा किया जाय अथवा नहीं भी किया जाय तो ऐसी दक्षमें उस व्यक्तिकी सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ?

श्रीकृष्णने कहा है गृहह यदि जो कोई भी प्राणी अनशनव्रत करके मृत्युका वारण करता है तो वह मानव शरीर छोड़कर भैंर समान हो जाता है निराहारव्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके भिये समग्र श्रेष्ठ दक्षिणामूर्ति सम्पन्न किये गये पशुओंके समान है। यदि मृत्युव्य संन्यास धर्मको स्वीकार करके तीर्थ अथवा चर्च अपने प्राणीका चरित्रभाग करता है तो उस अर्वाध्वंश का प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्यका दुगुण फल प्राप्त करता है। हार्गमें महाभयंकर रोगके हो जानेपर अनशनव्रत करके जो मृत्युको प्राप्त करता है पुनर्जन्म होनेपर उसके शरीरमें

रोगकी उत्पत्ति नहीं होती है। यह देवगुण्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य सत्पापकार्यों से निवृत्त रहकर प्रहस्य कर लेता है। यह इस दुःखमय अपार संसार सागरकी भूमिपर पुनः जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणोंको भोजन, तिक्त पात्र और दीपकका दान एवं देवपूजनका कर्म करना चाहिये। इस प्रकारका उत्तमचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्युके बाद सभी भगवियोंके द्वारा प्राप्त की जानेवाली मुक्तिका संवर्ण करता है। अतः यह अनन्तनव्रत मनुष्योंको वैकुण्ठपद प्रदान करनेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे इस मोक्षदायक व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये।

जो मनुष्य पुत्र और धन दौलतका परित्याग करके तीर्थयात्रापर चल देता है, उसके लिये ब्रह्मादि देवतायें गृहि-पुष्टिदायक बन जाते हैं जो व्यक्ति तीर्थके मायने उपस्थित होकर अनशनव्रत करता है, वह यदि उसी मध्मादधिये मृत्युको भी प्राप्त कर ले तो उसका वास सम्राट्मण्डलके बीच निश्चित है। यदि अनशनव्रत करके प्राणी अपने घरमें भी घर जाता है तो वह अपने कुत्तोंको छोड़कर अकेले स्वर्गलोकमें जाकर विश्राम करता है। यदि मनुष्य अन्न और जलका त्याग करके विष्णुके चरणोदकका पान करता है तो वह इस पृथ्वीपर पुनर्जन्म नहीं लेता है। अपने प्रयत्नसे तीर्थमें गये हुए उस प्राणीकी रक्षा वन्देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि बभ्रुत ऊँच यमलोकमें खतनाई उसके

२. कृपया विश्व होमर सोन पर प्रति दिन अन्य जलवायु संबंधी परिवर्तन अध्ययन की। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह अनुमान मात्रा ५ होकर जा है।

संनिकटताम् नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति कार्यसे दूर रहता हुआ तीर्थंवास करता है, यदि वह वहाँका मनुष्यको प्राप्त करे और उसका सम्पर्क हो तो वह उस तीर्थंके फलका प्राप्तिदाता होता है। सदैव तीर्थंसेवन करनेपर भी प्राप्ति यदि किसी दूसरे स्थानपर जाता है तो वह कुछ फल और इतना देता है जन्म लेकर एक विद्वान् वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे तात्पर्य! यदि विराहारावृत्ति बनके भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है तो ब्राह्मणको मनुष्यका जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हीं हममें दे दे। ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह आनन्दमग्नताका फलन करे, सदा साथ बीसे और धर्मका ही अनुकरण करे।

बाल्यके उदयेच्छले तीर्थमें जाकर कोई भी मनुष्य पुनः अपने घर जाकर आ जाता है तो वह ब्राह्मणोंकी आज्ञा प्राप्त करके प्रभावित करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोड़ेका दान करके जो मनुष्य मनुष्यजन्ममें तीर्थमें पहुँच जाय, वह धर्मवान् है। कारण कालके सनिकट होनेपर घरसे तीर्थके लिये इच्छा करनेवाले व्यक्तिको का गन्धर्वा गोदानका फल प्राप्त होता है। यदि उससे हिंसा न हो। घरमें जो खप किया गया है, वह तीर्थ-स्नानमें सुट्ट हो जाता है। चतुर् यदि प्राची तीर्थमें जाय करता है तो वह ब्रह्मणेयके समान हो जाता है। अक्षय्यक सूर्य, चन्द्र तथा गङ्गा अक्षय्यतमें विद्यमान रहते हैं, समस्त वह विमलदेह कष्ट होता है। वर्षादि दिने गन्धे दानोंका फल प्राप्त नहीं होता है। आतुरावस्थामें निर्बल प्राणिनोंको विशेष रूपसे भी, तिल, स्वर्ण तथा सप्तधातुका दान करना चाहिये।

दान देनेवाले पुरुषको देखकर सभी स्वर्गावासी देवता, ऋषि तथा विश्वगुरुके सब धर्मराज प्रसन्न होते हैं। अक्षय्य अपने द्वारा अर्पित धन है तबतक ब्राह्मणको उसका दान देना चाहिये क्योंकि करनेपर वह सब वरप्राप्त हो ही जायगा। किसी भिक्षुमें दयाका मन करके भत्ता दान

देना? कुछ भिक्षुके पारलौकिक सुखके उदयेच्छले जो पुन ब्राह्मणको दान देता है, उससे वह पुन जीव और प्रतीतिक सब भवमान् हो जाता है। भिक्षुके निमित्त दिया गया दान ही पुन, कालके लिये इन्धन पुन, कालके लिये दस हजार पुन, कालपर धर्मके लिये किया गया दान अमंछ्य पुन पुन प्रदान करनेवाला होता है। यदि सोध, प्रमाद अथवा ज्ञानोद्देशे प्रसिद्ध होकर लोग अपने भ्रातृकी लिये दान नहीं देते हैं तो सभी को हुए प्राणी यह स्मरते हैं कि मैं परिहारके लो सम्पत्ती केमूल और प्राणी हैं। अक्षय्य कहते अर्पित और स्वाभाविक। ब्रह्मण मनकी गति मात्र एक ही है और वह है दान। इसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है।

यह वेदा पुन है, ऐसा सधर्मकर पुनसे प्रेम करनेवाले अपने वित्तको देना करके जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री उभय उग्रहाम काटी है, उसी प्रकार मनुष्य सरोरके तबक और पृथ्वी धर्मके रक्षकका उग्रहाम करती है। हे तात्पर्य! जो मनुष्य उदार, धर्मीय तथा सौम्य स्वाभावसे युक्त है, वह अक्षय्य धन प्राप्त करके भी अपनेको तब बनको भिक्षुके समान युक्त मानता है। ऐसे उदार परित्रवाले के पुनको अर्घ्योपहार नहीं होता है। इसको किसी प्रकारका मोहबल अपने चक्षुकरमें नहीं अकड़ पाता है। मनुष्यकालमें मनुष्यकोके द्वारा उभय दिशा गया किसी प्रकारका धन उसके सामने टिकनेमें समर्थ नहीं होता है।

हे काश्यप! धर्मकी रक्षा या किसीके उदयेच्छले कार्यमें रुच करके प्राप्तिप्राप्ति करनेसे ज्ञात इच्छा वर्ष, अग्निमें कृदकर आत्मदाह करनेपर प्यारत इच्छा वर्ष। बाल्यके वेगमें जीवन्मूर्तिता समान करनेपर मोलत इच्छा वर्ष। युद्धभूमिमें जीवन्मूर्तिता समान करनेपर स्रष्ट इच्छा वर्ष तथा गौरवार्थ अन्न होनेपर अग्नी इच्छा वर्षतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है किन्तु विराहारावृत्ति फलन करते हुए प्राचींका परित्राण करनेपर अर्पितको अक्षय्यगतिका लाभ होता है। (अध्याय ३६,

१. पुनः ब्रह्मण्यकीर्ण करने मनुष्यको। यदे कदे वृ पेर्यं यदि हिंसा न अयति ॥

पुन वृ यत्तु दान तीर्थंसेवनेन शुभ्यति। कुलो नय चर्च वेदज्ञानेपत्यं हि तत् ॥ ३६। २४-२५

२. आत्मदाह अथ आत्म तत्तत् लिये अग्निमें। पारलौकिक पुन सर्व कुलका या ब्रह्मण्य ॥ ३६। २६

३. किन्तु मनुष्य दान अक्षय्य मनुष्यको। मनीष्या अन्नदाता सौदर्य दानमग्नयम् ॥

यदि स्वेच्छया अक्षय्य अक्षय्यकोऽपि न। मृतः प्रोक्तो न सर्व कदर्थः पारिवर्तिकाय ॥

अक्षय्यसेवनेन लक्ष्यम् इच्छया चक्षुःश्रवण च। गतिर्दिव्य विराट् दानकम् विप्रस्यः ॥ (३६। ३१-३३)

४. यत्तु अक्षय्यि च ज्ञानं वी ज्ञाने दलीकनवी करने च योद्म। आह्वये चिह्नस्तीर्णग्राह्ये अक्षय्ये अक्षय्य दाताय गति ॥ ३६। ३४

और्ध्वदेहिककर्ममें उदकुम्भदायका याहात्म्य

महाद्वारे काट्टा—हे महाद्वार ! तिसा जगासो मजद्वारे
 कुम्भकाय दान दानक पाहिजे ? इसकाय करीन को ? का करीन
 किन विविधो करण पाहिजे ? इसको लक्षण केने हे ?
 इसको प्रति केने होतो हे ? इसको किती देण पाहिजे ?
 इसीको कंठहि इत्यन करणेनें करीन इन कुम्भीकाय दान किन
 महाद्वारे होवि हे ? का महाद्वारे कुम्भ को ?

[illegible][illegible]

निम्निले ज्ञेयताले दश चरणहरू हुन् भन्ने देखा पर्दछ।
उक्तले ज्ञान हुँदाकै त्रैकालीनताको ज्ञान प्राप्त हुन्छ।

ऐसे हीरालाल-संजयलाल अथवापर जगदुरित कुम्भीक
 दान विशेष महत्त्व रखता है। परन्तु उक्त दिन काष्ठ दान
 भी यहीना संजयलाल वारके दान करे। इसी दिन यह सम्मान
 और कलसे चौधुर्न एक घड़्ये, विशेष उन्नतता कलका)
 काष्ठान विजयके सिन्धे संजयलाल वारके सुखेन एवं सखीर
 काष्ठानको दान करे। अथवा यह एक घड़्ये, सम्मान
 तथा दान कर्मावकाको कर्मादि करे। इससे बहुत हीकर
 कर्मावका इस दिनको मोक्ष दान करते हैं। इसी समय एक
 घड़्ये विजयलालके सिन्धे दानमें देव साहिब। उसके पुण्यके
 सेव यही कर्मावका सुखी रहता है।

[illegible]

ॐ पूर्णमद- पूर्णमिदं पूर्णत्वं पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमात्मन्य पूर्णमेवावशिष्यते ॥

निखिलभुवननाथं ज्ञाह्यते सुप्रसन्नं त्वत्तिविमलविशुद्धं निर्गुणं भावपूर्णं ।
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यतमभावं विशातु इदमप्येषे सर्वसाक्षी चिदात्मा ॥

वर्ष

७४

गोरखपुर, सीर फाल्गुन, वि० सं० २०५६, श्रीकृष्ण-सं० ५२२५, फरवरी २०००ई०

संख्या

१

पूर्वा संख्या ८७९

धर्मराजको आरम्भार नमस्कार है

धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते ।

दक्षिणाशाय ते नमः नमो महिषवाहन ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विश्विशय नमो नमः ।

नरकार्तिप्रहाननमो कथाम् पच्छ नमोऽस्तितान् ॥

हे धर्मराज ! आपको नमस्कार है । यमराज आपको नमस्कार है । हे दक्षिण दिशाके स्वामी ! आपको नमस्कार है । हे महिषवाहन देवता ! आपको नमस्कार है । हे चित्रगुप्त आपको नमस्कार है । नरकाकी पीड़ा खाना करनेके लिये 'विश्विशय' नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है । आप मेरी मनोकामिनी कामनाएँ पूर्ण करें

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

[बिरोधाङ्ग पृ० ४७२ से आये]

**तीर्थपरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्नामकी महिमा, शालप्रायशिला तथा
तुलसीकी सन्निधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त
कर्म, इष्टापूर्तकर्म तथा अनाद्य प्रेतके संस्कारका माहात्म्य**

साधने कष्ट—ये प्रश्न दान एवं तीर्थ करनेवालेको स्वर्ग तथा मोक्षकी प्रति होती है। अब आज प्रसन्न हूँ मुझे बतायें। हे स्वर्गिन्। किस दान और तीर्थ देनेसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थके पुण्यसे प्राणी विच्छिन्नकल्मषकी स्थिति छू सकता है? क्या करनेसे वह स्वर्गलोक एवं स्वर्गलोकासे तेजोशक्तियों प्राप्त है। किस पापसे मनुष्य कदा प्रकारके नरकोंमें डूबता रहता है। हे भक्तोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् कनार्दन। अब मुझको यह भी बतानेकी कृपा करें कि कहाँपर मृत्यु होनेसे प्राणीको स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता।

श्रीविष्णुने कष्ट—हे नरक। भारतवर्षमें धनवर्धनि तेरह अतिथियोंमें विभक्त है। यदि इसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अन्तिम जीवनकाल उत्सर्ग तीर्थमें करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माथ, काशी, काशी, अवधिका और द्वारका—ये सप्त पुरीयों मोक्ष देनेवाली हैं। प्राणीके कष्टगत हो जानेपर 'बी संन्यासी हो नरक'—ऐसा जो कह दे तो मरनेपर विष्णुलोक प्राप्त करता है। पुनः पुन्यीपर उसका पाप नहीं होता।

जो मनुष्य मृत्युके समय एक बार 'हरि' इस दो अक्षरका उच्चारण कर लेता है, वह मानो मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन 'कृष्ण कृष्ण-कृष्ण'—यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरकसे इसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार अस्त्रधर भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँपर शालप्रायशिला है वहाँ जहाँपर द्वारकाती शिला है किन्वा जहाँपर इन दोनों शिलाकाण्डोंका संगम है, वहाँ प्राणीको मुक्ति निःसन्देह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषोंका विनाश करनेवाली शालप्रायशिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सान्निध्यमें मृत्यु होनेसे जीवको निःसन्देह मोक्ष मिलता है—

मृते विष्णुपुत्रं धर्तुं न पुनर्जायते हितम्।

सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्॥

कष्टः परिकारसेन योऽत्रापि मर्त्यं प्रति।
कृष्ण कृष्णोति कृष्णोति ये च स्मरति विभक्तः॥
जानं धित्वा यथा यथा नरकानुद्धाम्यहम्।
शालप्रायशिला यत्र यत्र द्वारकाती शिला॥
उभयोः सकृद्येनैव मुक्तिस्तत्र न संशयः।
शालप्रायशिला यत्र यत्रोपशान्त्यध्या॥
तस्मिन्निधायनमरणमुक्तिर्जनीतेः सुनिश्चिता।

(३८।५—६१)

हे हन। तुलसीका मुक्ष संगम, पालन करने, सीकने, ध्यान-स्मरण और गुणगान करनेसे मनुष्योंके पूर्व जन्मोंका पाप बिसरकर विनष्ट हो जाते हैं।

रोषणान् पालयन् सेकाद्वृक्षमव्यर्ज्यकीर्तयन्।

तुलसी दृष्टे यान् गुणान् जप्त्वा निर्वाति हन॥

(३८।१९)

राग द्वेषरूपी फलको दूर करनेमें समर्थ, जानकीकी कलात्मक छत्ररूपी कलसे मुक्त मानसतीर्थमें जिस मनुष्यने स्नान कर लिया है वह कभी पापसे संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थरकी शिल्पमें नहीं रहते वे तो प्राणीके भावमें विराजमान रहते हैं। इसलिये सद्गुरुसे मुक्त भक्तिका सम्यक् आचरण करना चाहिये—

इन्द्रादौ सत्यमसौ रागद्वेषमन्यथा॥

यः स्मरते मानसं तीर्थं न स लिखेत पातकैः॥

न काष्ठे विद्यते देवो न शिल्पस्य कदाचन।

भाव्ये हि विद्यते देवस्तस्माद्व्याजं सत्यमेव॥

(३८।२२-२३)

मनुआरे प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर नमस्कार (पुण्य तीर्थ) का दर्शन करते हैं, किन्तु वे शिवलोक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति अनशान् होती है। मनुष्योंके चित्तमें वीर्य विकसित होता है वीर्य ही उन्हें अपने कर्मोंका फल प्राप्त होता है। वीर्य ही उनकी परमेश्वर-गति होती है। काष्ठम, गी रूखी और बालककी हत्या रोकनेके लिये

अशौचकी व्यवस्था

तार्क्यने कहा—हे ब्रह्म! चित्तमें शुचित्व और अशुचित्वके विवेकके लिये और जनहितार्थ अथ पुत्रपर दया करके सूतक-विधिका वर्णन करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे पहीन्द्र मृत्यु तथा जन्म होनेपर चार प्रकारका सूतक होता है सामान्यतः जो चारों वर्णोंके द्वारा यथाविधि दूर करनेके योग्य है जननशरीर और मरणशरीर होनेपर दस दिनोंतक उस कुलका अथ ग्रहण नहीं करना चाहिये इस कालमें दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बन्द हो जाता है, देश, काल, आत्मशक्ति, इन्द्र, इन्द्रप्रयोजन, औचित्य तथा वयको जान करके ही अशौच-कर्मके विहित निधर्मोंका पालन करना चाहिये।

गुप्त और अग्निमें प्रवेश तथा देशान्तरमें जाकर भरे हुए परिजनोंका अशौच तत्काल वस्त्रसहित स्नान करनेसे समाप्त हो जाता है जो प्राणी गर्भजन्म या गर्भसे निकलने ही मर जाता है, उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिलपी, शिक्षक, वैद्य, दायी, दास, राजा और शत्रुका ज्ञानोंकी सद्यः शुद्धि बातचीत गयी है याज्ञिक (व्रतपरायण), मन्त्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं। इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं वह भी पवित्र ही रहता है।

हे द्विज! बच्चेका जन्म होनेपर सपिण्डों और सगोत्रियोंको एक-जैसा अशौच नहीं होता दस दिनके बाद यथा शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्वर्गादिके लिये पवित्र हो जाता है। मनुने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यज्ञके आयोजनमें यदि जन्म या मृत्युका सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्वनिर्दिष्ट छात्रसमूहकी दण्डयोग करनेमें दोष नहीं है सभी वर्णोंके लिये अशौच समानरूपसे माननीय है। माता-पिताको जो सूतक होता है, उसमें माताके लिये तो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। दस दिनके लिये प्रवृत्त जन्माशौच और मृताशौचके अन्तर्गत यदि पुनः

जन्म-मरण हो जाता है, तो पूर्वप्रवृत्त अशौचकी तीन भागोंमें विभक्त करके यदि पुनर्जन्म-मरण हो भागके अन्तर्गत हुआ है तो पूर्व अशौचकी निवृत्तिके लिये उत्तराशौचकी भी निवृत्ति हो जायगी किन्तु यदि पूर्वप्रवृत्त अशौचके तीसरे भागमें पुनराशौच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशौचमें प्रवृत्तिके समाप्तिपर ही यदि सूतक दण्डके बीच पुनः किसी सगोत्रके मरण या जन्म होता है तो इस अशौचकी व्यवस्था शुद्धि नहीं होती तबतक अशौच रहता है।

श्रुतिमें कहा है कि मनमें दान देनेकी भावना उत्पन्न हो जानेपर समय जैसा भी हो तीन-दुःखी ब्राह्मणको विनम्रतापूर्वक दान देना चाहिये, उसमें दोष नहीं होता है।

अशौच होनेपर मनुष्य पहले मिट्टीके पात्रसे तिलमिश्रित जलकर स्नानकर सरीपर मिट्टीका लेप करे, तत्पश्चात् स्वच्छ जलसे पुनः स्नान करके शुद्ध हो।

अशौचके बाद दान सभ्यसदको देना चाहिये। सुवर्ण, गौ और वृषका दान ब्राह्मणको देना चाहिये ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रिय दुग्गा, वैश्य तिग्गा तथा शूद्र चोग्गा धन ब्राह्मणको दान दे। गुह्यसूत्रके संस्कारसे उचित होनेपर सातवें अथवा आठवें वर्षमें मृत्यु हो जाय तो चित्तने वर्षका वह सूतक व्यक्ति का उतने दिनका अशौच मानना चाहिये। ब्राह्मण और स्त्रीकी रक्षाके लिये जो अपने प्राणोंका परित्याग करते हैं तथा जो लोग गोपालक तथा राजभूमिमें प्राणोंका परित्याग करते हैं, उनका अशौच एक रात्रिको होता है जो परब्रह्म अनात्म ब्रह्मका संस्कार करते हैं, इन ब्राह्मणोंका किसी शुभ कर्ममें कुछ भी अनुषंग नहीं होता है। ब्राह्मणके सहयोगसे अन्य वर्णवाले जो इस कर्मको सम्पन्न करते हैं उनका भी कुछ अनुषंग नहीं होता है। स्नान करनेसे उनको सद्यः शुद्ध हो जाती है।

अशौचसे विधिवत् शुद्ध होकर जब शूद्र उसके मध्य स्नान कर रहे हों तभी ब्राह्मणको उन्हें देखना चाहिये।

(अध्याय ३९)

दुर्ग्यु होनेपर सद्रुतिलाधके लिये माराधन-बलिका विधान

महर्षिने कहा—मरण किन्हीं ज्ञानियोंकी अपमान होती है। उनका कार्त्तिकक मार्ग कैसा है? उन्हें कर्त्त कैसा प्रमाण प्राप्त होता है? उनकी चीज भी गति होती है? उनके लिये क्या इच्छा है और क्या विधान है? हे अधुन्युतन! मैं इस सभी बातोंको तुजसे पताछूँ हूँ। कृपया अथ इसका वर्णन करे।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! जो ज्ञातन विद्वत् कृष्णके कारण होता ही गये हैं। उनके मार्ग, कार्त्तिकक गति, स्वयं और वेतकर्म विधानको मैं कह रहा हूँ। यह वरम गोपीनीय है। इसे तुन सुने। जो ज्ञातन कर्त्त, नदी गन्ध लीकते हुए और वर्ष आदिके काटनेसे बर जाले हैं। जिनकी कृष्ण गन्ध दवाने तक बलमें बुझनेमें होती है। जो दुर्घटन ज्ञातन इन्हींकी सृष्टिके ज्ञातनमें विचरानमें, क्षीय होकर, अग्निदह, लौह, ब्रह्म तथा विष्णुका (ईश) रोगसे मरते हैं। जिनके द्वारा अल्पदण्ड कर ली जाती है। जो गिरकर, करीसी सन्नद्ध और जलमें डूबकर नर जाते हैं, उनकी विष्णुकी पुत्र सुने।

जो ज्ञातन भवेत्कारि जालिनोंद्वारा मरे जाते हैं, ये भी मरक ज्ञान करते हैं। जो कृष्ण विष्णुआदिके स्वर्ग, दह संस्काररहित, कीटानुओंमें परिणत, वर्णरूप कर्त्तों दूर और ज्ञातनमेंसे कीटित होकर मरते हैं। दोषविद्वत्, अज्ञानपूर्वक, अविश्वीके द्वारा दहत अथवा लेवन करते हैं, अण्डर, जल, वर्ष, ज्ञातन, विद्वत् निष्ठा, अग्नि, दलकारी मनु तथा कृषिदि पतनके कारण जिनकी अपमान होती है, जो रक्तमन्त्र, प्रसन्न सुष्ट और क्षीयके लक्षणसे दोषयुक्त हो गये हैं। ये सभी इस जगते मरक-भोग करके प्रेतयोगि ज्ञान करते हैं। ब्रह्मणोको उनका दह-संस्कार, ज्ञानीय विधि एवं जलक्रियण कर्म नहीं करना चाहिये। हे शक्तिराज! सभी ज्ञानियोंका कल्याण करनेके लिये वन और भवको दूर करनेकाली इस मरणकालिके विधानको सुने। ॐ आत्मने अविधिमें ज्ञातन, क्षीय जलमें क्षीय, दह जलमें क्षीय तथा सुष्टकी लक्षण दह (पुष्टिलका दह) - क्रिया करनी चाहिये। मङ्गल, वसुध, वैश्व, पुष्कर, जलपूर्ण सल्लभ, विष्णु जलयुक्त गम्भीर जलाशय, वायवी कृष्ण, गोमन्त्र, वर या मन्दिरमें भगवान् विष्णुके सामने ज्ञातन

इस माराधनकालिके समस्त करावें। रीतिविक और वैदिक मन्त्रोंमें वेतक तर्पण क्रिया जाय। इसके बाद मन्त्रान सभी जीवधियोंसे बृक्ष जल तथा अक्षत लेकर विष्णुका भी तर्पण पुष्कल अथवा अन्य वैष्णवमन्त्रोंसे करके रक्षितधर्मयुक्त होकर प्रेतका विष्णुकरणमें इस मन्त्रमें ध्यान करे—

अन्तरिक्षिण्यो देवः सङ्गुचकगन्धका ॥

अन्तरिक्षः पुष्टीकाः प्रेतास्त्रयो वने ॥

ॐ १७ २८

अन्तरिक्ष अन्तः सङ्गु चक और गदा धारण करनेवाले अन्तरिक्ष पुष्टीकाका भगवान् वेतकी मोक्ष प्रदान करें। तर्पण ज्ञातन ही करनेके पञ्चत एगमुक्त, ईश्वर ऐश्वर्य, शिरोनिष्ठ, पवित्र, धर्मवाचक, दानधर्मों संलग्न, ज्ञानविश्व, एकज्जाविज होकर भगवान् विष्णुकी प्रणाम करके वन कापीपर संभव रहने हुए अपने मनुष्य-जन्मोंके साथ वरदान सुष्ट हो। इसके बाद भक्तिपूर्वक कर्त्त एकदस ज्ञातन को। सन्निहित होकर जल, धान, कर्मा, लाली घात, गेहूँ, कंगरी (टीगुन), गुन इविष्णुका, मुदा, जल, जगदी, वस्त्र, सभी प्रकारके धान, दूध तथा मधुका दान ज्ञातनको दे मरक और जलद्वयमें मृक्ष अष्ट ज्ञातनके पददान विष्ट रक्षिकेट किये (समस्तकरणमें) सभी ज्ञातनोंको इस अन्तरिक्ष देव चाहिये।

पृथ्वीपर विष्टदान ही करनेके पञ्चत सङ्गुचक तथा सङ्गुचकमें पुष्क-पुष्क गन्ध अक्षत पुष्कयुक्त तर्पण करे। धान-धानसे एकदस वन ही, बुरनोंके जल पृथ्वीका दिक करके, वेद-समस्तोंके अनुसार सभी ज्ञातनोंकी दान देन चाहिये। एकदस ज्ञातनमें ज्ञातनोंसे पुष्क-पुष्क अर्घ्य देन चाहिये। इस समय अग्निदेवीवैष्णवी० इन्द्रादि मन्त्रों पहले विष्टकर अर्घ्य दान करना चाहिये। इसके बाद 'अन्तरिक्ष पुष्टीकाः०' इस मन्त्रसे दम्पे, 'वेत्तकाका कृष्ण०' मन्त्रसे लीकरी, 'वे देवताः०' मन्त्रसे बीमे, 'सङ्गुचक गन्ध०' मन्त्रसे रक्षित, 'अग्निमन्त्रि०' मन्त्रमें छठे 'द्विरक्षयार्थ०' मन्त्रसे ज्ञातन, 'कक्षक०' मन्त्रमें अष्टव 'कक्षक०' मन्त्रसे नर्व, 'का क्षीय०' मन्त्रमें दम्पे तथा 'क्षीय०' मन्त्रमें ग्वाहमें विष्टकर अर्घ्य दान करके उनका विसर्जन करे।

एकदसदेवका अष्ट काके दूसरे दिन ज्ञातन आरम्भ करे। इस दिन चारों वेदके ज्ञान, विद्याशाल और

भारतीय वाक्पत्र वर्षाभ्यां अर्धशताब्दं जीवन्तम्, केन अविच्छिन्न
अभिव्यक्त्या इत्यस्य जीव कश्चिन् न्याय्यं न होनेयोग्य इत्यस्य
सर्वं कदाचोक्तं अप्रकृत्य करो। नवमस्य सुवर्णस्य विष्णु,
तत्त्वस्य सः, 'सिटी'स्य कृष्ण, लोहस्य चक्र, सोम्य अक्षय्य
कुसुमे ईदृशी इत्यस्य वाक्पत्रं कारकं 'सर्वांगीकृतम्' इत्य
वाक्यस्य विष्णुदेवकी संज्ञाय दिशस्य, 'अस्य अप्रकृतम्' वाक्यस्य
सर्वस्य इत्य दिशस्य, 'अविच्छिन्नम्' वाक्यस्य कदाचोक्तं पृथं दिशस्य,
'सुवर्णस्य' वाक्यस्य वाक्पत्रं दिशस्य तस्य वाक्यस्य
वाक्पत्रं वाक्पत्रं कुसुमं च सर्वांगीकृतं वाक्पत्रं वाक्पत्रम्।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(अध्याय ४०)

वृषोत्सर्गकी संक्षिप्त विधि

श्रीविष्णुने कहा—हे सुगेश्वर, कार्तिक आदि महीनोंकी पूर्वमासी तिथिको पढ़नेवाले शुभ दिनपर विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिये। नान्दीमुख श्राद्ध करके वत्सतरीके साथ वृषका विवाह और वृषके खुरके पास श्राद्ध करनेके पश्चात् उन दोनोंका उत्सर्ग करे।

घापी और कृष्णके निर्माणोत्सर्गके समय मोक्षालम्बे विधिवत् संस्कारके अनन्तर अग्निकी स्थापना करनी चाहिये।^१ विवाह-विधिके समान इष्टा-वरण करना चाहिये। यज्ञीय पात्रोंकी उचित स्थापना, पावस-खीरका पाक, उपयमन कुसादिका क्रमशः स्थापन करे। यज्ञीय पात्रोंका सिंवन करनेके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आपार और उसके बाद दो अण्व-भाग संज्ञक आहुतियाँ हैं। अतः 'प्रथमेऽहिति०' मन्त्रसे यजमानको छः आहुतियाँ देनी चाहिये।

अपार और अण्व-भाग संज्ञक चार आहुतियोंके अनन्तर अङ्गदेवता, अग्नि, रज, स्रक्, पशुपति, उग्र, शिव, भृश, महादेव, ईशान और यमको आहुति दे। उपरान्त 'पूषाण०' इस मन्त्रसे एक पिष्टक होम, चठ तथा पावस दोनोंसे

स्विष्टकृत् होम करे। तदनन्तर प्रथम व्याहृति होम, अर्वाहृति होम, प्रजापति होम, संस्त्र (अन्विष्ट जल) प्राप्तन करे। इसके बाद प्रणीतका परिमोक्षण करे। पवित्र-प्रतिपत्ति (परित्याग) करके ब्राह्मणको दक्षिण दे चङ्ग मृदसूचक पाठ करनेसे प्रेतको मोक्षकी प्राप्ति होती है।

एक रंगके वृष और एक वत्सतरीको स्नान करकर सभी अलंकारोंसे विभूषित करके उन दोनोंको प्रविष्टाहित करनेसे प्रेतको मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्मके बाद वृषभकी पूँछसे गिरे हुए जलके द्वारा यज्ञपूर्वक तर्पण-कार्य करना चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणोंको भोजनसे संतुष्ट करके दक्षिणासे संतुष्ट करे।

तदनन्तर यथाविधि एकोद्विष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। उसे करके प्रेतके उद्धार हेतु ब्राह्मणको जल और अन्नका धन दिया जाता है। उसके बाद छद्मसाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध वृषक-पुष्पक करने चाहिये।

इस विधिको सम्बन्ध पालन करनेवाला प्रेतको उस योगसे मुक्त कर देता है (अध्याय ४१)

भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोंका माहात्म्य और ब्रह्मस्वहरणका दोष

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! जिस प्रकार एक वस्त्र हजार गायोंके बीच स्थित अपनी माताको प्राप्त कर लेता है, वसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया गया कर्म अपने कर्ताका अनुगमन करता है—

यस्य वेनुसहस्रेषु कस्ये चिन्दति मातृमम्।

तस्य पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥

(४२।१)

भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनन्दन सूर्य-चन्द्र, वरुण, अग्नि, इष्टा, विष्णु और भगवान् त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसारमें भूमिके समान दान नहीं है। भूमिके समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नहीं है और

असत्यके समान शतक नहीं है—

वास्ति भूमिसमं दानं वास्ति भूमिसमो निधिः।

वास्ति सत्यसमो धर्मो वास्तस्यतकं धर्मः॥

(४२।२)

अग्निका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा वायु सूर्यकी पुत्री है अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वीका दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्यका दान कर दिया गौ, पृथ्वी और विद्या इन तीनोंको अतिदान^३ कहा गया है। जप पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनों दान नरकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी धनुष्य गोचर्म^४ भूमिका दान करनेसे मुक्त हो जाता है।

१-कण्व और वैमिशिक दो प्रकारका वृषोत्सर्ग होता है। कण्वमें गणेशपूजन, नान्दीश्राद्ध आदि करके ही वृषोत्सर्ग किया जाता है। अरणाशीचक्र ग्राहकमें दिन किया जावेवाला वृषोत्सर्ग वैमिशिक वृषोत्सर्ग है। इसमें नान्दीश्राद्ध नहीं किया जाता।

२- श्रीपादभूमिदानवि भाषः पृथ्वी सारस्वती। करकमुद्गरन्येते जपपूजनयोगतः॥ (४२।५)

३-गर्वां तान् मैत्रयुषं च मित्रव्यन्त्रितम्। कश्चैव दत्ताङ्गिलं गोचर्मप्रीतिर्निधिः॥ (भृशरस्मृति १२।४३)

अर्थात् जिसने स्थापना एक हजार गौरों और दस वेला स्वयन्त्रकसे वृष-पित्त सकते हैं, उक्त भूमिभाग गोचर्म कहलाता है।

इस दानमें दी हुई वस्तुको लोभवश हरण करनेवालेको हरण करनेसे रोकना चाहिये। जो उसका परिरक्षण नहीं करता है, वह भोर नरकमें जाता है।

प्राण वाले हो कण्ठमें आ जायें तो भी विधिद्वय नहीं करना चाहिये, कर्त्तव्य कर्म ही करना चाहिये ऐसा धर्मधर्मार्थ कहें हैं। किसीकी अजीविताको नष्ट करनेपर हजार गौओंके बंधके समान पाप लगता है तथा किसी जीविकारहितको अजीविका प्रदान करनेपर लाख धेनुके दानका फल प्राप्त होता है। गौ-हत्यासे आदिसे एक गायको कुछ लेना श्रेष्ठ है। उसकी तुलनामें सौ गौ-दान करना श्रेष्ठ नहीं है। सौ गौ-दान करना गौ-हत्यासे एक गायको बचा लेनेकी समता नहीं कर सकता।^१ जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें अधिक बन जाता है, वह प्रत्येकालके नरकका भोग करता है।

जीविकारहित निर्धन ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर वैसा पुण्य मनुष्यको प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत् दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञ करनेपर भी सम्भव नहीं है। दुर्बल, व्रत ब्राह्मणकी रक्षा करनेमें जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणासे कुछ यज्ञ करनेपर नहीं है। मत्स्य अफहरण किये गये ब्राह्मणोंके बन्धसे पाले-पोसे तथा समृद्ध बनाये गये चाहें और सैन्य शक्तियों युद्धकालमें वैसे हो नष्ट हो जाते हैं जैसे बालूके द्वारा बनाये गये पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा दी हुई

पुष्पिका अफहरण करता है, वह साठ हजार वर्षतक विद्यामें कुम्भि होकर जन्म लेता है। प्रेमसे जो ब्राह्मणका धन खाता है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ीको भस्म कर देता है। इसी ब्राह्मणका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो जबतक बन्धमा और तारागणोंकी स्थिति रहती है, तबतक उसकी कुल-परम्परा भस्म हो जाती है। पुत्र्य कदाचित् लोह और पत्थरके चूर्णको खाकर पच सके, किंतु तीनों लोकमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणके धनको पचानेमें समर्थ हो सकेगा?

देव-द्रव्यका विनाश करनेसे, ब्राह्मणके बन्धका हरण करनेसे और उसकी मर्यादाका उल्लंघन करनेसे प्राणियोंके कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्यासे विवर्जित है तो आचार्यत्वादिके लिये अर्पण करनेके सन्दर्भमें उसका परित्याग करना ब्राह्मणविरुद्ध नहीं है। जलती हुई आगको छोड़कर राखमें डूबन नहीं किया जाता है।

संक्रान्तिकालमें जो दान और हव्य-कव्य दिये जाते हैं वह सब सात कल्पोंतक बार-बार सूर्य दानदाताको प्रदान कराता है। प्रतिग्रह, अभ्यापन और यज्ञ करवानेके कार्योंमें विद्वान् प्रतिग्रहको ही अपना अभीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रहसे जप-होम और कर्म सुद्ध होते हैं। राजन कर्मको वेद पवित्र नहीं करते। निरन्तर जप एवं होम करनेवाला तथा इसके द्वारा बनाये गये भोजनको न करनेवाला ब्राह्मण रक्षोंसे परिष्यात पृथ्वीका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रहके दोषसे निर्वृत्त रहता है।^२ (अध्याय ४२)

शुद्धि विधान

श्रीविष्णुने कहा जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बन्धनके भयसे धर्मपथसे विचलित हो गये हैं और जो संन्यास-धर्मका परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गौ और वृषभका दान देकर दो आन्दायणव्रतसे शुद्धि प्राप्त करते हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके बालकके पापका प्रायश्चित्त मन्त्र-पितृ अथवा अन्य बन्धनको करना चाहिये चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका न कोई अपराध है और न कोई पाप उसके लिये न तो राजदण्ड

है और न कोई प्रायश्चित्तका विधान ही है।

यदि रजोदर्शन होनेपर स्त्री रोगग्रस्ता हो आम हो वह बीसे दिन मत्स्रादिका परित्याग करके स्नानसे शुद्ध हो सकती है। आशुक्कालमें जननासीचत्रपुत्र स्नान होनेपर कोई जो रुग्ण न हो ऐसा व्यक्ति दस बार स्नान करके प्रत्येक स्नानके बाद यदि दस आशुक्कालका स्पर्श कराता जाय तो वह आशुक्क हो जाता है। (अध्याय ४३,

१ धर्मव्यवहारकृता न तु दत्तं सर्वं शतम्। एकं हव्यं सौ दत्ता न तेन स्वका मन्त्रे ॥ (४२।१०)

२ सदा जाय सदा होय परब्रह्मविश्विजितः। मनुष्यान्वीर्यं यज्ञं प्रतिगृह्णाति त्रिपुण्ड्र ॥ (४२।२२)

दुर्मृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म और सर्पदंशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान

श्रीविष्णु के कड़ा—हे जगन् ! विष्णु मृत्यु से बचने के लिये अपने कड़ा में बैठ जाते हैं। जो जीव और दीनवाले पशु, सरसोंवाले पौधे, चण्डालादि निम्न जन्मों के पुरुष, अल्पकाल-विषादि अहितकार वेद पठार्थ, अल्प-प्रतिष्ठा, अल्प-अभिनन्दन और अन्य सब निन्द्यार्थों के द्वारा विष्णु मृत्यु होते हैं, उन्हें परमार्थ करनेवाला कड़ा गन्त है। जो पाण्डुरी, सर्प-अभयार्थों से डरते, भद्रात्मकी तथा अविष्णुकी निन्दों और अल्पप्रतिष्ठा (अल्पप्रतिष्ठा) के कारण पतित होनेवाले हैं, उनका दण्डसंस्कार, यथा श्राद्ध एवं सन्निवृत्त नहीं करना चाहिये। श्राद्ध सोलाह कल्पों में है, उनकी भी ऐसे पवित्रों के लिये न करे। यदि अविष्णु करनेवाला कड़ा ऐसा चण्डाल का कड़ा है तो परमार्थ करनेवाले कड़ा की भी अविष्णुता है, इससे करने में वैयर्थ है और इसके करने की अग्नि की पीराइये ली जाकर दण्ड में तथा इसके पाषाणों से अग्नि में जला दें।

हे कामधर! पूर्वोक्त कर्मियोंकी मनुष्यता एक वर्ष पूर्व ही जब तो एकदम खत्मियोंकी तुलनाकी आधारतः सिद्धिकी गन्ध-अन्धकार पुष्पवदिते विष्णु और कमलकी पुष्प करके कुत्तोंके ऊपर मनुष्यता और भ्रममिश्रित दम विरक्त देना चाहिये।

श्रीमद् होकर मिलने के अतिरिक्त विष्णु और ब्रह्मा एकत्र
करते हुए दक्षिणदिशमुख होकर पूर्वोक्त दस विष्णु प्रदान
करे। उन विष्णुओंको ब्रह्माक्षर और शब्दों किमकर तीर्थोंके
अन्तर्धे अस्तित्व हुए भूतकाले नाम और मोक्षका उच्चारण
करना चाहिये।

इसके बाद पुनः, चन्द्र, धूप, दीप, तैलेष्ट तथा मधु-
धोष्य पदार्थोंसे विष्णु और यमकी पुनः पूजा करे। उस दिन
उपवास राखकर कुसुम, चित्र, तणु और शीतली सम्पन्न
वस्त्राभरणों से अलंकृत होकर साधु आचार्योंको निमन्त्रित करे।
उनके दूसरे दिन मध्याह्न कालमें पूर्वदिनके समान पुनः
विष्णु एवं यमकी पूजा करके उत्तराभिमुख हो आचार्योंको

आत्मनः ईश्वरः। उसके बाद पञ्चोक्तियों का अन्वय, अर्थात् एक पञ्चदश विष्णु और चालीस सर्पिका प्रेतके नायका कीर्तन करे तथा वेद, धर्म और विष्णुका स्मरण करे हुए मृत्यु सम्पन्न करे। इस अवसरका पिण्डदानके लिये अन्य दैवीय भी अङ्गदान करके चाहिये। इसके बाद ठीकै इतना: एक अथवा तीन पुण्य पुण्य पिण्ड दे। यथा—पहला पिण्ड विष्णुदेव, दूसरा पिण्ड ब्रह्मा, तीसरा पिण्ड शिव, चौथा पिण्ड सूर्यसहित शिव और चौथवा पिण्ड प्रेतके लिये देव है। प्रेतके नाम एवं गीतका स्मरण तथा विष्णु स्मरणका अन्वय करके चाहिये। पिण्डदान होनेके बाद शिव झुजकर गमस्कार करके हुए चौथवा पिण्डकी कुतोंपर स्थापित करे। तदनन्तर ब्रह्मासक्त गै-भूमि और पिण्डराजकीके हुए उस ईशका स्मरण करके हुए कुत तथा शिवसे मुक्त इन ब्राह्मणोंके कुतमुक्त हाथोंमें मिल-दाल दे।

इसके बाद छात्रोंकी ओर, सम्पूर्ण और दक्षिण दिशा में
वेहम छात्रोंकी स्मरणपत्र पूजा करे। यह एक सम्-
गोष्ठी स्मरण करते हुए 'विष्णु प्रसाद ही', ऐसा कहकर
देना चाहिये।

संस्थान सहायकोंका अनुगमन करके यथस्थान दक्षिणदिमुख होकर प्रेसके चम-भोचका कीर्तन करते हुए 'लोकेश्वर' ऐसा कहकर भूमि पर गल गिरा दें; संयोजक मित्र एवं वन्धु-कन्यारोंके साथ लड़के अवशिष्ट भोजनको संग्रह करके होकर लौटते हैं।

कठमेरु प्रविष्टि एवं सर्वकारबाट एकोटि विधानसे
कारण बढिने। यस प्रकारको क्रिया कारमेसे सर्वजन भान
बले जानिने। इसके बाद ये सर्वजनोकारण आदिको
विधानको कारणसगरी प्राप्त कारो है।

कवि प्रफुल्लित कितनी मनुष्यको बल अर्पितो हुन्छन्
अपमृत्यु हो बायो ई ती उल्लेख पुन म सने सम्बन्धीको
व्यवस्थित मभी औपचारिक कार्य गरने सम्भवतः ई.

१-उद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि, वन्यजीव, पर्यटन, श्रम, परिवहन, विद्युत, पशुधन, मत्स्य, मृदा, जल, प्रदूषण नियंत्रण, अंतरिक्ष, पर्यावरण, आदि।

અન્ય નિર્ધારણો: નિર્ધારણો: વેગના અંશનું, કોણને અસરકારક: $= (4\pi) \times 2$

~~~~~

प्रसन्नकर अथवा शुक्लपूर्वक भी प्राणीको सर्पके समाने कटपि नहीं जाना चाहिये (ऐसी स्थितियों वर्ष-दससे मृत्यु होनेपर) प्रतिमास दोनों पक्षोंकी पञ्चमी तिथिमें नगदेवकी पूजा करे। पृथिवी स्थितिपूर्वसे नगदेवकी अङ्कति बनवे। श्वेत पुष्प, सुगन्ध, धूप, दीप और सफेद अक्षतसे उसकी पूजा करके कच्चा खीर हुआ अथ तब दूध अर्पित करे। इसके बाद ठठकर दण्ड और वस्त्र छोड़ते हुए 'नगराय प्रणम हों'—ऐसा कहे।

उस दिन श्राद्ध सम्पन्न करनेके पञ्चम मसुर अन्नका

~~~~~

पार्वण आदि श्राद्धोंके अधिकारी, एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी व्यवस्था; मृत्युतिथि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था; नित्य एवं दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धोंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन

जीविष्णुने कहा—हे सुशेखर! अब मैं प्रतिवर्ष होनेवाले पार्वण श्राद्धका वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्तिके औरस और क्षेत्रज पुत्रकी प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। औरस एवं क्षेत्रज पुत्रोंके अतिरिक्त अन्यको एकोष्टि विधिसे श्राद्ध करना चाहिये, पार्वण श्राद्ध नहीं।

अग्निहोत्र न करनेवाले भूत साहायके क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं हैं तो उन्हें एकोष्टि श्राद्ध नहीं करना चाहिये। प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिये यदि पुत्र अथवा पित्राग्रेसे कोई एक सर्वगिक ही तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरसको पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। किंतु कुछ लोगोंने कहा है कि पुत्र अग्निहोत्री हों या न हों, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हों या न रहे हों, फिर भी एकोष्टि श्राद्ध पुत्रोंको अपने पिताकी मृत्यु-तिथिपर करना चाहिये जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रेतपक्षमें होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें।

एकोष्टि श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्रीका भी हो सकता है। एकोष्टि व्रतकर्ममें समूल कुम्भका प्रयोग करना चाहिये। बाहरसे कटे हुए अथवा एक बार कटे गये कुल ही श्राद्धमें वृद्धिदायक होते हैं। यदि किसी जानेवाले पार्वण श्राद्धके शेष अशीर्ष हो जाता है तो मजमन इस अशीर्षके सम्राज होनेके बाद श्राद्ध करे। एकोष्टि श्राद्धका कपल या जानेपर यदि किसी प्रकारका विषय या बात है तो दूसरे मास इसी

भोजन करे। बध्नाशक्ति यह उस दिन श्रेष्ठ ब्रह्मणको सुपन्नकी बन्दी हुई नग-प्रतिमाका दान है। तदनन्तर उसे गीष्म दान देकर पुनः 'नगराय शौकलम्'—हे नगराय! अब अब मैं त्मस प्रस्त हूँ—ऐसा कहे; इसके बाद सप्तम्यानुष्ठान पूर्ववत् इन कर्मोंको भी निर्दोषनुसार करे।

जो मनुष्य अपनी वैदिक शास्त्रकी विधिके द्वारा ऐसे कर्मको बपावत् करता है, वह इन अपभृत्य प्राप्त प्राणियोंको प्रेतत्वसे विमुक्त करके स्वर्गलोकको ले जाता है।

(अध्याय ४४)

विधिवर कही एकोष्टि श्राद्ध किया जा सकता है। मृदु तथा इसकी पत्ती और इसके पुत्रका श्राद्ध भीन अर्थात् मन्त्रोच्चार-रहित होना चाहिये। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—इन तीनों द्विजवर्तियोंकी कन्या और बछेपत्नी-संस्कारसे हीन ब्राह्मणकी भी श्राद्ध दूधसे (भीन) होकर ही करना कर्म-विहित है, एक ही समयमें एक ही उसके बहुत-से लोगोंकी अथवा दो व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गयी हो तो इनके श्राद्धका एक एक साथ और श्राद्ध पृथक्-पृथक् करना चाहिये। साथमें मरनेवा विधि इस प्रकार है—पहले पूर्वमृतको, तदनन्तर द्वितीय और तृतीयको क्रमशः पिण्डदान करना चाहिये।

जो आसस्वरहित होकर इस विधानके अनुसार अपने मास-पिताका प्रात्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्वर्ग भी प्राप्त गतिको प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी मृत्यु और प्रस्थान-कात्सका दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह मृत ज्ञात है तो उसी मासकी अप्रवास्य-तिथिमें उस मृतककी मृत्यु तिथि जाननी चाहिये यदि किसीकी मृत्युका पता मृत नहीं है किंतु दिनकी जानकारी है तो मार्गशीर्ष (अग्रहन) अथवा माघमासमें उसी दिन इसका श्राद्ध किया जा सकता है। जब अपने सम्बन्धीकी मृत्युका दिन एवं मास दोनों अज्ञात हों तो श्राद्ध-कर्मके लिये चात्राके दिन और श्वस ग्रहण करने चाहिये। जब मृतकके

प्रत्येकका भी दिन और रात न उल्ट हो तो जिस दिन एवं रातमें मनुष्यकी मृत्यु होती गयी हो, उसे ही कष्टके लिये उपयुक्त मान ले। जिस प्रकारके भी मनुष्य होवेपर दिन तथा रात दोनों विस्तृत हो गया हो तो पूर्वार्ध मृत-तिथिको निर्णय करना चाहिये।

यदि कोई मनुष्य प्रकाशमें है और उसके प्रकाशके ही दिनोंमें उसके घरमें किसीकी मृत्यु हुई हो तथा मनुष्यके बाद अतीतके दिन चोँट चुके हों और अतीतके अनन्तर जो एकदण्ड-द्वन्द्वकाल आदि कष्ट विहित हैं वे चल रहे हों, इसी बीच प्रकाशमें रहनेवाला वह मनुष्य या आ जात हो और अपनेके बाद ही मनुष्यकी जानबारी उसे मिलती हो तो केवल वह मनुष्य ही अतीतके प्रसन्न होना और कष्टकाल मवातमान्य अपनी अतीतकी निवृत्तिके लिये अपेक्षित विधि अपनावेगा। उसके प्रत्यादिपन अतीत नहीं होगा। उसके घर अनेकप्रकारे उसकी अशुभितकाल प्रकाश कष्टके उपभोगमें आनेवाली वस्तुओंपर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वह भी ज्ञातव्य है कि यदि कष्टकाल मुख्य अधिकारी सुदूर देसमें है और उसके घर आकर बसाधिकार कष्ट करनेकी सम्भावना नहीं बनती है, ऐसी स्थितिमें अन्य अधिकारी पुत्रादिरूप यदि कष्टकर्म प्रारम्भ कर दिख गया है तो उसे भी श्राद्धप्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिये। राज और भोजन दोनोंको बनवातीये अथवा बरगझतीये जल न हो तो इन दोनोंमें किसीको भी टोप नहीं लगता। बनवातीये और माफतीयेका जल भोजनको ही खान और पानको न हो तो इस समय भोजनको ही खान लगता है, इसमें वह टोप टोपी नहीं होगा।

जिस मृत व्यक्तिकी तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत-तिथिको निर्धारण पूर्वोक्त प्रकारसे करके जो कष्टदि काल है, वह मृत व्यक्तिको उतर देता है।

~~~~~

सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल

सत्यकाम कहता—हे सुश्रेष्ठ मनुष्योंको जन्म और मरण प्रकारके भोग तथा सुख एवं दुःख, जल-बुद्धि एवं पराक्रम मनुष्यके प्रभावसे प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकारके लौकिक एवं पारलौकिक भोग मनुष्यका व्यक्तिगतोको उनके गुणसे ही प्राप्त होते हैं। अन्यथा नहीं—ये वेदकाल सर्वथा कल्प है।

जिस प्रकार धर्मकी ही विजय होती है, अधर्मकी

विजय कष्टमें विनिर्मित कष्टानोंकी सन्धी पितरोंके साथ भक्तिपूर्वक अर्घ्य, चतुस्रथ मन्त्रादिके द्वारा प्राप्त करके पितरोंके उद्देयको कष्टानोंको कर्मविधि भोजन कराना चाहिये। अन्नदान, स्वधनदान, विद्यादान, ज्ञानदान, श्रद्धावर्धन विद्या और विवेकदान—ये सब विजय-कष्टमें लगाने हैं। इस कष्टमें कष्टानोंको भोजन करानेके बाद उन्हें कर्मसाधक विद्या देकर प्रत्यक्ष निर्देयन करते हुए विदा करे।

विवेकदान अर्घ्यके उद्देयको कष्टानोंको विजय-कष्टकी भीति को भोजन मान्य माना है, वह 'देवकष्ट' कहा जाता है।

यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य—विवाह अथवा बहोवर्षीय आदि करने हैं तो उसके पूर्व-दिन मनुष्यकष्ट और विदुःकष्ट एवं मन्त्रकष्ट (कष्टप्रथ) करने चाहिये। इन दोनों कष्टोंके लिये अपेक्षित विवेकदान-कार्य एक ही कर करना चाहिये। अर्घ्य ही दोनों कष्टोंके लिये लेना और विवेकदान कार्य नहीं करने चाहिये। यही मनुष्यितकही तथा श्रुतिप्रवृत्तके लिये, अनन्तर विदुःप्रवृत्त और श्रुतिप्रवृत्तके लिये, ज्ञानदान् मातामहादिके लिये जन्म-आत्मन्यदिके जन्मकी क्रिया अन्त करनी चाहिये। यदि मनुष्यकष्टमें कष्टानोंका अभय हो तो शेष भीषणमें प्रकाश हुई भीत-पुत्रके जन्म लोभान्वयता आत साधनी विधियोंकी ही विनिर्मित क्रिया वह सफल है।

इस और आपूर्त-कुशलोंमें आधुनिक कष्ट करना चाहिये। उनका आदिकी स्थितिके लिये विजय कष्टके समान वैधितिक कष्ट करनेका विधान है।

हे सत्यकाम मैंने कहा है, इसी प्रकारसे विजयकष्ट, देवकष्ट, बुद्धिकष्ट, काम्यकष्ट, जल वैधितिक कष्ट—इन चारों कष्टोंको काल हुआ मनुष्य अपने समयमें अभीष्टोंको प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब सब दिख, अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो? (अन्त्यो ७५)

नहीं। सत्यकी ही विजय होती है, अज्ञानकी नहीं। धनकी ही विजय होती है, लोभकी नहीं। विदुः ही विजय प्राप्त करते हैं असुर नहीं—

जहाँ सत्यता पावनी, जहाँ सत्यता चमकती।

इस सत्यता में लोभकी विजयलक्ष्मी काकु ५

उसी प्रकार मैंने कल्प-रूपसे यह जाना है कि मुक्तसे ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है, वह मनुष्य भी उतना ही सेहतमंद है। जिस प्रकार चापी अन्य लेते हैं, जिस कर्मफलके अनुसार जीव जिस भोगकम चाही होता है, वह जिन-जिन योनियोंको जिस कथमें प्राप्त करता है, वैसे उसका रूप होता है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेपमें अब मेरी इस इच्छित बातकी बतानेकी कृपा करें।

जीकृष्णने कहा—हे कल्याणपुत्र गरुड, तुभातुभ कर्णोंके पीछेके अन्तर जिन लक्ष्मणोंसे युद्ध होकर मनुष्य इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो।

हे पंडितदेव! इस लोकमें अस्त्रज्ञानियोंका सामक गुरु है दुरात्माओंका शासक राजा है और गुरुकरूपसे आप करनेवाले प्राणिमोंका शासक सूर्य पुत्र ब्रह्मा है—

मुद्रात्मजान् शासत राजा शासत दुरात्मजम्।

इह ब्रह्मन्महाकर्मा शासत विधत्स्वते वयः॥

(२५, ८)

अपने पापोंका प्रायश्चित्त न किये जानेपर उन्हें अनेक प्रकारके नरक प्राप्त होते हैं। वहाँकी पातनाओंसे विमुक्त होकर प्राची कर्णलोकमें जन्म लेते हैं। मानवयोनियोंमें जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापोंके जिन चिह्नोंसे युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणोंको तुम्हें बताऊँगा।

सभी पारी बधरायके घर पहुँचकर जना प्रकारके कष्ट सहन करते हैं। जब उन बालनाओंसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तो उनके कर्णोंका भावी सरोवर विद्यमान होता है। उन्हें चिह्नोंसे संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वीलोकमें जन्म ग्रहण करते हैं। वना—असत्यवादी इकलावज बोलनेवाला, गायके विषयमें झूठ बोलनेवाला गूँघ, बड़ाहन्ता कोबो, मछरी काले रंगके दूर्तावाला, स्वर्णचोरा कृत्स्न एवं विकृत नखोंवाला और गुरुपक्षीगामी चर्मरोगी होता है तथा प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला विष्णुयोनियोंमें जन्म लेता है और धन न देनेवाला दरिद्र, अकारणक ब्रह्म करनेवाला ब्राह्मण ग्रामसूकर, बहुगोका ब्रह्म करनेवाला गधा और अपन्यक भोजन करनेवाला कौआ होता है।

जिना परीक्षण किये हुए भोजनको ग्रहण करनेवाले निर्जन वनमें व्याप्त होते हैं। अन्य प्राणियोंको बहुत गर्जना देनेवाले चापी बिलार, कक्षको जलाग्नेवाला मुग्गु, पात्रको

विद्युत न देनेवाला बैल, ब्राह्मणको चाली अन्य देनेवाला कुगा, दूसरेमें ईर्ष्या और पुसाककी चोरी करनेवाला जालान्ध और जन्मान्ध होता है।

कर्णोंकी चोरी करनेसे मनुष्यके संज्ञानकी मृत्तु हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह करनेके बाद बंदरकी योनियें जन्मा है। तदनन्तर इसीके ज्ञान मुख प्राप्त कर पुनः ज्ञानवशोनिमें उत्पन्न होता है और गन्धमालाके रोगसे ग्रस्त रहता है। जो विन्य दिने स्वयं खा लेता है, वह मखनहीन होता है। धरतकी चोरी करनेवाला गौड़, विष देनेवाला वामुधकी सर्प, संन्यास पागल परित्राण करके पुनः अपने पूर्व आश्रममें प्रविष्ट हो जानेवाला वस्त्रस्थलका पित्राण होता है। जन्मपहला पापीको पातक, बान्यके अपहरणकर्ताको मूषक और पुषावस्थाको न प्राप्त हुई कन्धका संसर्ग करनेवालेको सर्पकी योनि प्राप्त होती है।

गुरुपक्षीगामी विक्षित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जलप्रायतके स्थानको तोड़कर नष्ट करता है, वह मत्स्य होता है। न बोचने योग्य वस्तुको जो छरीटा है, वह बगुला तथा गिट्ट होता है। अयोनिग व्यक्ति भेदित और छरीटी या रही वस्तुमें कल करनेवाला उलूककी योनि प्राप्त करता है। जो मृतकके एकादशहमें भोजन करनेवाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणोंको धन नहीं देता, वह मिषर होता है। रानीके साथ सम्भोग करके मनुष्य दंष्ट्री होता है। चोरो करनेवाला ग्रामसूकर, फलचिकेता स्वाकमल होता है। बुचालीके साथ गमन करनेवाला मूष होता है। जो पुरुष पैरोंसे अग्निका स्पर्श करता है वह चिलीटा, दूसरेका नास भक्षण करनेवाला रोगी, रक्तमला इसीसे गमन करनेवाला नपुंसक सुगन्धित वस्तुओंकी चोरी करनेवाला दुर्गन्धदायक प्राणी होता है। दूसरेका बोझ या बहुत किस-किसी की प्रकारसे जो कुष्ठ भी मनुष्य अपहरण करता है, वह उस पापसे विक्षित ही तिर्यक् योनियों जाता है।

हे सागेन्द्र, ऐसे तो फलवाले फल हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से फल हैं जो अपने-अपने कर्मनुसार प्राणियोंके शरीरमें व्याप्त रहते हैं। ऐसा चापी क्रमशः नाना प्रकारके नरकोंका भोग करके अर्न्तस्थ कर्मफलके अनुसार इन पूर्वकथित योनियोंमें जन्म लेता है। हे कामरूप! उसके बाद मृत्तु होनेपर अचतक सुष और अशुभ कर्म समान नहीं हो जाते हैं। तत्काल सभी योनियों

सैकड़ों बार उसका जन्म होता है; इसमें संदेह नहीं है जब स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गर्भमें सुक्र और शोणित जाता है तो उसीमें पञ्चभूतोंसे सम्मिश्रित होकर यह पाण्ड-भीतिक शरीर जन्म लेता है। तदनन्तर उसमें इन्द्रियाँ, मन, प्राण, ज्ञान, अहम्, सुख, वैराग्य, धारणा, प्रेरणा, दुःख, विषादहंकार, यम, आकृति, वर्ण, राग-द्वेष और उत्पत्ति-विनाश—ये सब उस क्षणदि अज्ञानके सादि मानकर पाण्डभीतिक शरीरके साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समयसे यह पाण्डभीतिक शरीर पूर्वकर्मोंसे आबद्ध होकर गर्भमें बहने लगता है।

हे तक्षक मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही

॥ यममार्गमें स्थित चैतरणी नदीका वर्णन ॥

यममार्गमें स्थित चैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोंसे घोर चैतरणीमें निवास, चैतरणीसे पार होनेके लिये चैतरणी धेनुदान, भगवान् विष्णु, गङ्गा तथा ब्राह्मणकी महिमा

गरुडने कहा—हे देवदेवेश! महाप्रभो अब आप परम कृपा करके दान, दानके माहर्ष्य और चैतरणीके प्रमाणका वर्णन करें

श्रीकृष्णने कहा—हे तक्षक यमलोकके मार्गमें जो चैतरणी नामकी महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखनेमात्रसे पापियोंको महाभयभीत करनेवाली है वह पीब और रक्तरूपी जलसे परिपूर्ण है। मांसके बीचड़से परिव्याप्त एवं कटपर आवे हुए पापियोंको देखकर उन्हें नाना प्रकारसे भयान्त्राण करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेती है 'पात्रके मध्यमें घोंकी भाँति चैतरणीका जल तुरंत खोलने लगता है, उसका जल कीटजुओं एवं वृक्षके समान सूँडवाले जीवोंसे भ्रष्ट है सूँस, बड़ियाँ, चक्रदन्त तथा अन्यान्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरोंसे वह महानदी भरी हुई है। प्रलयके अन्तमें जैसे बारहों सूर्य उदित होकर विनाशलोला करते हैं, वैसे ही वे चहरीपर भी सदैव तपते रहते हैं। जिससे उस महातापमें वे पापी चिल्लाते हुए करुण विस्मय करते हैं। उनके मुखसे बार बार हा प्रातः हा रातः, पत्नी सन्त निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूपमें दग्ध-तड्डर भागते हैं। उस दुर्गन्धपूर्ण जलमें डूबकी लगते हैं और अपनी आत्मस्थानिसे व्यथित होते हैं वह महानदी चारों प्रकारके प्राणियोंसे भरी हुई दिखायी देती है पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है उस दानके प्रभावसे वे उसे पार कर जाते हैं अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ

जीवका लक्षण है चार प्रकारके प्राणिसमूहमें इसी प्रकारके परिवर्तनका चक्र घूमता रहता है। उसीमें शरीरधारियोंका उद्भव और विनाश होता है यन्मिश्रित अपने धर्मका पालन करनेसे प्राणियोंको उन्नति तथा अधर्मकी ओर बहनेसे अधोगति प्राप्त होती है अतः सभी वर्णोंकी सृष्टि अपने धर्मपर चलनेसे ही होती है। वे वैश्वेय। देव और मनुष्योंमें जो दान तथा भोगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अक्रिय जो अशुभ पापकाार हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवका उद्धार नहीं होता है (अध्याय ७६)

है, वे उसीमें डूबते रहते हैं।

जो मूढ़ मेरी, अवचार्थ, गुरु, माता-पिता एवं अन्य वृद्धजनोंकी अवमानना करते हैं, मरनेके बाद उनका वास उसी महानदीमें होता है जो मूढ़ अपनी विषादित पतिव्रता, सुतोला और धर्मपायका पत्नीका परिष्कार करते हैं, उनका सदैवके लिये उसी महाभिनीनी नदीके जलमें वास होता है विद्यासमें अग्ने हुए स्वामी मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्धका वध करके जो पापी उस महानदीमें गिरते हैं, वे उसके बीचमें जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यन्त कष्ट भोगते हैं। शान्त तथा भूखे ब्राह्मणको विष्णु पहुँचानेके लिये जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रत्यक्षपरन्त कृपि उसका भक्षण करते हैं जो ब्राह्मणको प्रविष्ट करके प्रतिष्ठित वस्तु नहीं देता है अथवा बुराकर जो 'नहीं है'—ऐसा कहता है, उसका वहाँ चैतरणीमें वास होता है। आग लगानेवाला, विष देनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, भद्र पीनेवाला, चक्रका विष्वंस करनेवाला, राजपत्नीके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी करनेवाला, कथामें धिक्क करनेवाला, स्वयं दी हुई वस्तुका अपहरण करनेवाला, छेत (मेढ़) और सेतुकी तोड़नेवाला, दूसरोंकी पत्नीको प्रधर्षित करनेवाला, रस-किकेत तथा वृषलोपति ब्राह्मण, प्यासी गधोंकी आकलीको छोड़नेवाला, कन्याके साथ व्यवहार करनेवाला, दान देकर पञ्चात्प करनेवाला, कपिलाका दूध पीनेवाला शूद्र तथा मांसभोजी

ब्राह्मण—वे निरन्तर उस वैतरणी नदीमें बास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं निरन्तर असहजनील तथा क्रोध करनेवाला, अपनी बागको ही प्रमाण माननेवाला, दूसरेकी बातको खण्डित करनेवाला नित्य वैतरणीमें निवास करता है अहंकारी, धारी तथा अपनी श्रुती प्रशंसा करनेवाला। कुतन्त्र, गर्भपात करनेवाला वैतरणीमें निवास करता है। कदापि भ्राम्ययोगसे यदि उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो तारनेका उपाय सुनो।

मकर और कर्कषकी संक्रान्तिकार पुण्यकाल, व्यतीपात योग, दिनोदय, सूर्य, चन्द्रग्रहण, संक्रान्ति, अम्रावास्या अवका अन्य पुण्यकालके अनेक श्रेष्ठतम दान दिए जाते हैं। मनमें दान देनेकी श्रद्धा तब कभी उत्पन्न हो जाय, वही दानका काल है, क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है।

शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहनेवाला नहीं है मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये—

अपित्वापि हरीराणि विभक्त्यै नैव श्लाघ्यतः ॥

चित्त्वं संनिहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ।

(४७ २४-२५)

काली अथवा लाल रंगकी शुभ शङ्खजोखली वैतरणी गाफको सोनेकी सींग, खँदीके खुर, कांस्यपात्रकी दोहनीसे पुक्त हो जाले रंगके वस्त्रोंसे आच्छादित करके सप्तधान्य-समन्वित करके ब्राह्मणको निवेदित करे। काष्ठसे बने हुए शीतान्तलेके सिखरपर वाष्पपात्रमें लीहदण्ड लेकर बैठी हुई स्वर्णनिर्मित यमकी प्रतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बन्धनोंसे बाँधकर इसदण्डोंकी एक नीका तैयार करे। उसीसे सूर्यसे उत्पन्न गौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और कस्तूरिसे पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको संतुष्ट करके जल तथा कुराके सहित इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए वह वैतरणी गी उसे दानमें समर्पित करे—

ब्रह्मणे यदाहोरे शुक्ल वैतरणीं नदीम् ।

तर्तुकायो ददाम्येनं तुभ्यं वैतरणीं नमः ॥

गावो ये अग्रतः सन्तु गावो ये सन्तु पार्श्वतः ।

गावो ये हृदये सन्तु गावां पश्च्ये वसाम्पहम् ॥

विष्णुरूपं द्विजश्रेष्ठं मामुद्धर महीधुरः ।

सदक्षिणां ब्रह्म दत्ता तुभ्यं वैतरणीं नमः ॥

(४७ ३०-३२)

‘हे द्विजश्रेष्ठ! ब्रह्मभयंकर वैतरणी नदीको सुनकर मैं उसको पार करनेकी अभिलाषसे आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव! गौरों में आने रहें गौरों में बगलमें रहें, गौरों में हृदयमें रहें और मैं उन गावोंकी बीचमें रहूँ हे विष्णुरूप! द्विजश्रेष्ठ! भूदेव मेरा उद्धार करो मैं दक्षिणसहित यह वैतरणी गी आपको दे रहा हूँ आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।

इसके बाद सबके स्वामी बर्चराजकी प्रतिमा और वैतरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणको दान दे। उस समय वह ब्राह्मणको आंगे कर उस वैतरणी गौकी पूँछ हाथमें लेकर यह कहे—

मेनुके त्वं प्रतीक्षस्व ब्रह्मणे महाभये ॥

उत्तारणाथ देवेहि वैतरणीं नमोऽस्तु ते ।

(४७ ३४-३५)

‘हे गौ! उस महानदीसे मुझे पार उतारनेके लिये आप महाभयकारी यमराजके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी! देवेश्वरि! आपको मेरा नमस्कार है।’

ऐसा कहकर उस गौको ब्राह्मणके हाथमें देकर उनके पीछे-पीछे उनके परवक पहुँचाने जाय। हे वैनतेय! ऐसा करनेपर वह नदी दलाके लिये सरलतासे पार करनेके योग्य बन जाती है जो व्यक्ति इस पृथ्वीपर गौका दान देता है वह अपने समस्त अभीष्टको सिद्ध कर लेता है।

सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवनमें मोक्षदान देनेसे हजार गुना एवं रोगग्रस्त जीवनमें सौ गुना लाभ निश्चित है। मेरे हुए प्राणीके कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्यको अपने हाथसे ही दान देना चाहिये। मृत्यु होनेके बाद कौन किसके लिये दान देगा? दान-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जीनेसे क्या लाभ? इस तथ्य की स्मृतिसे स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राण अतिथिवसी तरह अवश्य छोड़कर चले जायेंगे।

हे यक्षिराज! इस प्रकार प्राणिजर्मके समस्त दुःखकर्म वर्जन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बात दिया है कि प्रेतके मोक्ष एवं लोकमङ्गलके लिये उसके और्ध्वदैहिक कर्मको करना चाहिये

सूतजीने कहा—हे विप्रगण परम तेजस्वी भगवान् विष्णुके द्वारा दिये गये ऐसे श्रेष्ठ चरितसे सम्बन्धित

उपदेशको सुनकर गरुड़को अत्यन्त संतुष्टि प्राप्त हुई।

हे ऋषियो! जीव-जन्तुओंके जन्मादिक्रम यही सत्य विज्ञान है। यही जन्म, मरण, प्रेतत्व तथा और्ध्वदैहिक कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोक्ष आदि कारणका वर्णन कर दिया है।

‘जिनके हृदयमें नीलकण्ठलके समान स्थामवर्णवाले भगवान् जनादन विराजमान हैं, उनकी लक्ष्मी और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियोंकी पराजय कैसे हो सकती है? धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। शम्भकी विजय होती है। क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, अमर नहीं। विष्णु ही भ्राता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बान्धव हैं, विनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान् विष्णु मङ्गलस्वरूप हैं, गरुड़ध्वज मङ्गल हैं। भगवान् पुण्डरीकाक्ष मङ्गल हैं एवं हरि मङ्गलके ही आवतन हैं। हरि ही गङ्गा और ज्ञाहण हैं, ज्ञाहण तप्य गङ्गा उन विष्णुके मूर्तरूप हैं। अतः गङ्गा, हरि एवं ज्ञाहण ही इस त्रिलोकके सार हैं।’

यथा श्रेष्ठं वै ते मुक्त्यै विद्वान् वैच सर्वज्ञः।

साधुस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः।

येनाभिन्दीवरहपाशो हृदयस्थो जनादनः॥

अथो जपति नारदः सत्यं जयति नानुत्तम।
क्षमा जपति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुराः॥
विष्णुर्धृता पित्र विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवः।
चेष्टायेव स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्धनैश्च
मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं नरुदध्वजः।
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलकर्मण इति॥
हनिर्भयवीर्यो विद्या विप्रश्च भारीरक्षी इति।
भारीरक्षी हरिर्विद्याः सारमेतज्ज्ञातव्यं॥

(४७। ४५-४९)

इस प्रकार सूतजी महाराजके मुखसे निकलते हुई, सभी शस्त्रोंके मूल वर्त्तकसे सुशोभित भगवान् विष्णुकी वापी-रूपी अमृतका पान करके समस्त ऋषियोंको बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थज्ञा सूतजीकी प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यन्त प्रसन्न हो गये। ‘प्राणो चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओंमें रहते हुए भी जो पुण्डरीकाक्ष भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर और भीतरसे पवित्र हो जाता है।’

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं बतोरपि वा।

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स चाद्याभ्यन्तरः शुचिः॥

(४७। ५२)

(अध्याय ४७)

दुःखी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना

सहस्रंमे कथा—हे प्रभो! इस मर्त्यलोकमें अपने पुण्यकी संख्याके अनुसार सभी जातिधर्मोंमें जो मनुष्य निवास करते हैं वे अपना काल आ जानेपर मृत्युको प्राप्त करते हैं—ऐसा लोकमें कहते हैं, इसके विषयमें आप मुझे बतावें। विधाताके द्वारा बनाये गये उस मार्गमें स्थित वे प्राणी अत्यन्त कठिन मार्गसे होकर गुजरते हैं। किन्तु पुण्यमे वे प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल, कल तथा आयुका स्वाम प्राप्त करते हैं।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! यह सुनकर, जिनके द्वारा इस पृथ्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत्की सृष्टि की है और समर्थ यमको अपने विहित कार्यमें नियोजित किया है, उन महाप्रभुने मनुष्यके शरीर, कर्म, भय और रूपका स्मरण करके गरुड़से इस प्रकार

कहा—

भगवान्ने कथा—हे गरुड़! यम-मार्गमें गमन करनेवाले जीवत्वाओंका ऐहिक शरीर नहीं, अतितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाष रखनेवाला अंगुष्ठमात्र परिमाणमें स्थित दूसरा शरीर होता है। वह वही रूपमें अपने पाप-पुण्यके अनुसार लोक एवं निवासगृह प्राप्त करता है। हे द्विज! उस यातना-शरीरमें स्थित होकर यम-प्राप्ति ईध्व हुआ वह जीव पुनः—पुनः रोदन करता है—अत्यन्त पवित्र देशमें द्विजका शरीर प्राप्त करके भी मैंने न भगवान् विष्णुकी पूजा की, न पिताओं एवं देवताओंको गुप्त किया, न मैंने वाग, दान आदि किया और न योग्य पुत्रादि संतति दी। मुझ यम-मार्गगामेका कोई बन्धु नहीं है। मुझे पुनः द्विजका शरीर प्राप्त हो इस इच्छासे कोई पुण्य

कर्म भी नहीं किया है। अतएव दुर्लभ ज्ञातव्यता प्राप्त करके वेद और पुराणकी संहिताओंका भी अध्ययन मैंने नहीं किया है। इस प्रकार स्वयं करते हुए देहोत्तरे वचन कहने हैं कि है देहिन्! इतनीमें आगे हुए ज्ञातव्यता, पवित्र देव जन्मि कभी अन्वेषण का भी तुमने नहीं किया है। है देहिन्! तुम इसीके अनुसार अपना निर्णय करो, किन्तु कि तुमने किया है।

मनुष्य अधिपत्यका हो अतएव विनयवत्तका हो, वह सुद हो या नीचवर्णका हो, किन्तु यदि वह देवता, ब्रह्मा, कालका जन्म, बृद्ध, दौम और तपस्विनीका इत्यादि अथवा इन्हें उपपन्नता के कारण (इनके संरक्षणके) प्राप्त हुआ हो जाता है तो उसके सभी हृदय इतने विमुख हो जाते हैं। विद्वान् उसके द्वारा दिये गये सिद्धांतका स्वीकार नहीं करते हैं और अधिपत्य इसके द्वारा दिये गये इच्छाओं को नहीं स्वीकार करते हैं। है पत्नीय! संसारके उपस्थित होनेपर सत्य लेकर जो अधिपत्य मनुष्य के लिये प्राप्त हो और भवका नहीं जाता है तथा कर्मों का भय है।^१ इसका अन्वेषण करने का भी हो गया।

जो बृद्धों की गति का कारण है। उनमें अपने चरम एवं सुखदण्डके अनुसार का ज्ञातव्यता का दे दिया, वेद तीर्थोंमें जाकर सदा स्नान का किया, मन्त्रोंके प्रयोग का पितरोंको विष्टयान दे दिया। जो अधिपत्य अपने कर्मोंका पालन किया किन्तु वह जरीरको छोड़ता है वह सदा विरक्त करता रहता है कि स्वभावमें जो गये गये जन्मोंके लिये जन्म अथवा गीते लिये, स्त्री जन्मका ब्रह्म रीतिके लिये तथा स्वर्गमें गये गये जन्मोंके लिये अपने जन्मोंका परिष्कार मैंने नहीं किया। वचनमें मैंने अथवा मैंने अपने किन्तु वह जरीरको विरक्त करता है कि मैंने किसी प्रकारका पुण्य संघर्ष नहीं किया, कुटुम्बके लिये मोहक होकर का विरक्त मैंने जन्मों को नहीं किया, वेदों की सुद्धा जरीर का कार्यका भी अपने कर्मोंके किन्तु वह जरीर का कार्यका भी है तो वह भी वह विरक्त करता है कि मैंने जन्मोंको न तो बलकर दान दिया है और न इनकी पूजा की है। मैंने द्वारा इस पुण्यपर सत्यताका निर्णय नहीं करवाया गया है। मैंने किसी संस्कारहीन ज्ञातव्यता के अनुसार करनेमें योगदान भी नहीं किया है। तत्त्वविहित अपने कर्मोंका

परिष्कार करके मनुष्य होकर मैं जीवित रहा। वेद तीर्थोंमें जाकर अपने जरीरका परिष्कार भी नहीं किया मैंने भर्त्सना भी नहीं किया है। सभी मनुष्य का कार्यके लिये मैंने देवताओंकी पूजा भी नहीं की है।

जन्म लोकोमें पुण्य, स्वयं और जन्म— ये तीन लोक सारभूत हैं। सभी तीर्थोंमें जन्महीन, जन्म हीनोमें देवता जन्मों अथवा जन्मों और सभी जीवोंमें मनुष्य ही जन्म है। इस जन्मके सभी वर्गोंमें जन्महीन का वर्ग तथा उन वर्गोंमें भी वर्गहीन का वर्ग है। इस लोकका कार्य मैंने किया जीवित का मैंने सभी प्रकारका पुण्य और दान का करता है। है देहिन्! मनुष्य जीवोंके अपने सुख-दुःख का दान करता है वह नहीं स्वीकार करता है कि आत्मे लक्षण होनेपर जरीरका परिष्कार करके अब मैं कर्मोंमें रहनेवाले छोटे-छोटे कर्म का कोटिगुणोंकी एक विशेष योग्यता किया है, मैं स्वयंकर करनेवाले संहिताकी योग्यता प्रमाण, प्रमाण ही गया था, का वैशिष्ट्य का या वचन प्रमाण मनुष्य का या अथवा जन्मों की सुद्धाकी योग्यता प्रमाण का इस प्रकार मनुष्य रहने हुए उस जन्मका पुण्य दान करता है किन्तु जन्म हीनो ही वह जन्मका उन्मूलन करता है। मनुष्य प्रमाणों को जीवित विरक्त करता है, जरीरकी वेद ही जन्म लेकर जन्म, पुण्य और बृद्ध होता है। यदि मनुष्य जो भी गये का तत्त्वज्ञान का कारण विरक्त हो जाता है तो पुण्य, पुण्यका लक्षण इतनी का अन्त है। यदि जरीरके का हीनका का इतनी ही रह गयी है तो पुण्य मनुष्य के लिये जन्म स्वीकार होना विहित है उसे यह जन्म है कि मैंने दुःखों के लक्षण का विचार करता रहा। मैंने जरीरकी रहने के लिये वर्णका परिष्कार करके सुद, कर्म कर्म और भोगविषय आशय लिए।

अथवा कहने मैंने स्वयं लक्षणोंकी सुद्धा किया था, किन्तु अधिपत्य भवका उपभोग मैं नहीं कर सका। अधिपत्य, अधिपत्य और मनुष्य-जन्मोंके लक्षण का कर्म, मोक्ष का जन्म दे करके मैंने इन्हें संज्ञा करनेमें असमर्थ रहा। चन्द्रावत ही का वेद कर रसिओंपर सुखके जन्मका पुण्यका ही, वेदों अनुसार भी वेद तीर्थोंका स्नान मैंने नहीं किया। इसलिये है देहिन्! तुम सदा-पुण्य को हुए अपने इस जीवितकी परिष्कार करनेमें लगे रहे। जन्म: पुण्यका इतना का ही जन्म है। इस पुण्यपर

विश्व त्रिविक्रम भगवान् विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन देने नहीं किया, उन्हें प्रभाव नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। ब्रह्मसंज्ञेमें विराजमान भगवान् सोमनाथकी अधिकपूरक पूजा एवं बन्दना भी ये देहा नहीं हुई है। अब ऐसी चिन्ता मृत प्राणी करता है तब बन्दना उससे कहते हैं कि हे देहाधारीन्, जैसा तुमने किया है, उसके अनुसार अपना विस्तार करो हे देहान्। पृथ्वीके श्रेष्ठतम लीलाकी संनिधिमें जाकर इनमें स्मरणकर तुम्हारे द्वारा चिन्तनों, ब्रह्मचर्यों एवं गुरुजनोंके हाथमें कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है, वैसा भोगने हे जीव तुमने बन्दन और नैवेद्यदि पञ्चोपचारसे और चन्दनदिपुष्प बलि प्रदान करके मत्कामपूजा नहीं की, न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चण्डी आदि सूर्यदेव ही पूजे गये हैं। अतः तुमने जो कर्म किया है, उसीमें अपना निर्वाह करो। हे देहान्! तुम्हें ही देवाय प्राप्त करने योग्य धानबदोपिकी प्राप्ति हुई थी किन्तु (लीलाका अवसितिमें) बौद्धवत् वह सब सम्पन्न हो गया विष्णुर्मुक्ति तुमने अपनी गतिको नहीं देखा, इसलिये जो तुमने किया है, अब उसमें विस्तार करो।

हे पण्डित! धर्म, अर्थ तथा मलको प्रदान करनेवाले, ऐसी पृथ्वी परलोक्यकके पवित्र जीवोंके ब्रह्माद्य-व्यक्तका विचार करके इस मनुष्यलोकमें जो धर्माचरण करते हुए पुण्य देवमें निवास करते हैं, वे इसी मनुष्यलोकमें जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

ऊपर किये हुए वर्णनके अनुसार विचार करते हुए प्रेतको बन्दन अपने कालस्वरूप मुद्रोंमें बहुत करते हैं। वह 'हा दीव! हा दीव!' यह स्मरण करता हुआ अपनेकी कोमलते हुए कहता है कि तुमने अपनी कन्यासे जो धन अर्पित किया था, उसमेंसे किसीको दान नहीं दिया पृथ्वीपर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, बलदान, बस्त्रदान, फलदान, धानमूलदान अथवा गन्धदान भी नहीं किया तो अब भस्म क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गये, जिसने तुमको अपने गर्भमें धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुम्हारे सभी बन्धु भी नहीं रहे ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा प्राञ्जभीतिक शरीर अग्निमें जलकर धस्य हो गया तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया

सम्पूर्ण धन-धान्य पुरोंमें इस्तेमाल कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुसंचित है और जो कुछ तुमने धर्मसंचय किया है, वह तुम्हारे सब है। इस पृथ्वीपर अन्य लेनेवाला राजा हो अथवा संन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह बानेके बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखायी देता है जो भी इस कालतत्पर उत्पन्न हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है। हे पण्डित! दलोंके लड़ित वर्णराजके शरीर सब प्रेतसे इस प्रकारसे कहते हैं तो दुःखी वह प्रेत इन गर्जनोंकी मजान् आश्चर्यपूर्ण कलकसे सुनकर मनुष्यकी पापीयें कहने लगता है—

अब इसके प्रभावसे कर्माणि विभिन्नपर आस्त्य होता है, उस समय जब उसका पित्त है, दया उसकी मला है, मधुर एवं अर्कहृत्पूर्यपुष्प ज्ञानी उसकी पत्नी है और सुन्दर लीलामें किया गया स्नान उसका हितैषी बन्धु है अब मनुष्य अपने हाथसे सुकृत करके उसकी भगवान्के चरणोंमें अर्पित कर देता है, अब उसके लिये स्वर्ग किंकरकी भीति हो जाता है। जो प्राणी कर्माणि है वह अनन्त सुख सुविधाओंको प्राप्त करता है और जो पारी है वह सब दुःखोंका भोग करता है। जो धर्मशील, मज्ज-सम्मान तथा ब्रह्मको चिन्तनेवाला, विद्या-विनयसे युक्त, दूसरेको बल न देनेवाला, अपनी पत्नीसे संतुष्ट और पशुपती स्त्रीसे दूर रहनेवाला है, वह पृथ्वीपर इसी लिये बन्दनीय है जो विश्वामाता, अग्निहोत्री, वेदानी, इन्द्रो ब्रह्माव्यक्त करनेवाला, वासुदेवन्त उपवास रखनेमें समर्थ मुरुष तथा प्रतिज्ञा नहीं है— ये सब इस जीवलोकमें यी लिये बन्दनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक् आचरण करते हुए जो मनुष्य बारी, कृप और बलसे पूर्ण तलाब बनवाता है जो प्यार, जलकुण्ड, धर्मशाला तथा देवमन्दिरकी निर्माण कराता है वह उत्तम धर्म करनेवाला है। वेदज्ञ ब्राह्मणको दिव्य गन्ध बर्षातन, कन्यका विवाह, श्रणी ब्राह्मणकी आभ्युक्ति, सुगन्धतले बोयी जोती जानेवाली भूमिका दान तथा प्याससे दुःखी प्राणियोंके लिये उनकी अनुकूल कृप, तदुत्पादिका निर्माण ये ही सब मुकृत हैं।

सुद्ध भावसे जो प्राणी इस मुकृतसारूप अभावको सुगत और पदता भी है वह कुलीन है। वह धर्माणि धर्म मनुष्यके बाद निश्चित ही उस अनन्त ब्रह्माण्डके एकमात्र आश्रय करावककी प्राप्त करता है। (अध्याय ५८,

भगवान् विष्णुद्वारा गरुडको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनुष्ययोनिप्राप्तिकी दुर्लभताका वर्णन, मनुष्य-शरीर प्राप्तकर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, संसारकी दुःखरूपता तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कल्पके द्वारा सभीके विश्वस्तव्य प्रतिष्ठादन, सत्संग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, गरुडपुराणकी ब्रह्म-श्रुतिपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

गरुडने कहा—हे एकाके जगत! अज्ञानके कारण ही जीवकी उत्पत्ति इस संसारमें होती है, इस जगतकी मैंने स्तुति किन्ना अन्य मैं मोक्षके अन्ततः उपायकी स्तुति करता हूँ। हे देवदेवेश! सर्वजगत्काल! अभी अभी उकारके दुःखोंमें मलिन बनने लगे इस दुस्तर अकार संसारमें जगत् उकारके शरीरोंमें इष्टिष्ट जीवोंकी अनन्त शक्तियाँ हैं। ये इसी संसारमें जन्म लेती हैं और इसीमें मर जाती हैं, किन्तु उनका अन्य नहीं होता है। ये मदीय दुःखसे व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कोई कोई भी सुखी नहीं है। हे जीवजगत् स्थायिन्! ये किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं? उनको अब मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे सर्व! जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसकी स्तुति मैंने की है मनुष्य इस संसारके अन्तर्गतमन्त्रके फलसे मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुने। हे जगत्! इस जगत्से जो परब्रह्मस्वरूप, भिन्नरूप, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अद्वय तत्त्व, स्वयंभूजगत्, आदि अन्तरीक्ष, विश्वास्तुत, परम्पर, निर्गुण और सच्चिदानन्द मिल हैं। इसीके अंश ये जीव हैं। जो अन्तर्दि अभिज्ञानसे जैसे ही आच्छादित हैं। जैसे अग्निमें इसके अंश विस्फुरन्निग्न मिल हैं। अन्तर्दि कर्मोंके प्रभावसे जगत् शरीरोंमें जगत् उपरिधियोंमें होनेके कारण परम्पर भिन्न भिन्न हो गये हैं। सुख-दुःख ज्ञान करनेवाले पुण्य और पापोंका इनके ऊपर निबन्धन है। इसी कर्मोंके अनुसार उन्हें जाति, वैश्य, आशु तथा भोगकी प्राप्ति होती है। सुख या शिष्ट शरीरोंके बने रहनेका पुनः-पुनः जन्म मानकी परम्परा चलती रहती है।

स्वाध्याय, कृति, यज्ञ, दान, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मनुष्य ब्रह्मज्ञान का प्रकारके शरीरोंको धारण करके इकारों का इनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्मोंके प्रभावसे इनमेंसे किसीको मानवयोनि मिल जाय तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। जीवोंकी लाख योनियोंमें

मिली जीवजगत्की विषय मानवयोनि मिले तत्त्वज्ञानका स्वयं नहीं मिल सकता है। इस मनुष्यलोकमें इच्छा ही नहीं, करोड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवोंको कदापि ही भक्ति पुण्यके प्रभावसे मानव-योनि मिलती है। यह मानवयोनि मोक्षकी जीढ़ीके समान है। इस दुर्लभ योनिको जगत् का ज्ञानी जगत् अन्ततः उद्धार नहीं करता है, उसने कहा कि अभी इस जगत्में दूसरा कील ही सकता है—

मोक्षमयूरी मोक्षाय मनुष्यं जगत् दुर्लभम्।

मत्तारकील मन्त्राय मन्त्राय जगत्कील मः॥

(७५।१५)

अन्य योनियोंमें भिन्न सुन्दर-सुन्दर इन्द्रियोंवाले इस जगत्का स्वयं लेकर जो मनुष्य आच्छादितका जगत् नहीं रहता है, यह उदात्तता है। किसीका भी पुण्यकर्म शरीरके भिन्न सम्भव नहीं है। अतः शरीरकी बनती रहा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिये। अन्तः शरीरका जगत् है, इसलिये उसकी रक्षामें मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन इस आत्माकी रक्षामें प्रयत्नशील रहता है वह मोक्षित रहने हुए ही अवकाशकाल देखता है। मनुष्यको जगत्, क्षेत्र, धर्म, कर्म, सुभासुध कर्म और शरीर का-कार नहीं प्राप्त होता है। किन्तु लोग मदीय शरीरकी रक्षाके उपायमें लगे रहते हैं। कुहाड़ि महापराका रोगोंसे जगत् होनेपर भी मनुष्य इस शरीरको छोड़ता नहीं जाता है। शरीरकी रक्षा कर्मोंके लिये, धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगोंके लिये तथा ध्यानयोगोंकी रक्षा तत्त्वज्ञान मुक्तिप्राप्तिके लिये होती है। यदि आत्म्य ही अहितकारी कार्योंसे अपनेकी दूर करनेमें सफल नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कील ऐसा हितकारी होगा जो आत्म्यको मुक्त ज्ञान करेगा।

यहाँ इसी लोकमें परब्रह्मकी आधिपति विकिरण नहीं की गयी तो अधिपतिहीन देश (परलोक) में जाकर रोगी इससे मुक्तिका क्या उपाय करेगा? कुहाड़ा ही आधिपति सम्मान है। किस प्रकारसे फूटे हुए पड़ेका जल भी भी

बह जाता है, उसी प्रकार अग्र्य भी क्षीण होती रहती है। शरीरमें विद्यमान रोग शत्रुके सदृश कष्ट देते हैं इसलिये कल्याण इसीमें है कि इन सभीसे मुक्ति प्राप्त करनेका सम्प्रयास किया जाय जबतक शरीरमें किसी प्रकारका दुःख नहीं होता है, जबतक विपत्तियों सामने नहीं आते हैं और जबतक शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिल नहीं पड़ती हैं, तबतक ही आत्मकल्याणका प्रयास हो सकता है। जबतक यह शरीर स्वस्थ है, तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राक्तिके लिये सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। कोशागारमें आग समा जानेपर मुखं कुओं छोड़ता है, ऐसे प्रयत्नसे क्या लाभ—

इष्टं नरकस्थानेऽक्षितस्त्वं न करोति यः ।
नत्वा निरीयधं श्रेष्ठं पञ्चधिस्यः किं करिष्यति ॥
पञ्चधीयस्ते जरा पञ्चधीयति भिन्नपटान्मुषण् ।
भिन्नन्ति विपुवद्वेगास्तस्माच्छ्रेष्ठः समध्यसेत् ॥
यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नामान्ति चापदः ।
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छेदः समध्यसेत् ॥
यावत् तिष्ठति देहोऽयं तावत् तत्त्वं समध्यसेत् ।
सन्दीप्तकोशभावने कृपं खनति दुर्मतिः ॥

(४९।२३-२५)

मनुष्य नात प्रकरके सांसारिक कषयोंमें व्यस्त रहनेसे (बोली हुई) समयको नहीं जान पाता है। वह दुःख-सुख तथा आत्महितको भी नहीं जानता है। पैदा होनेवालोंको, रोगियोंको, मरनेवालेको, आपत्तिग्रस्तको और दुःखी लोगोंको देखकर भ्रू भनुष्य मोहरूपी मदिराको पीकर (जन्म-मरणादि दुःखसे युक्त संसारसे) नहीं हटता। सम्प्रदाई स्वप्नके सम्भन हैं, जीवन पुष्पके सदृश है, अग्र्य चम्कल बिजलीके तुल्य गृहप्राप है, ऐसा जानकर भी किसको धैर्य हो सकता है? सौ वर्षका जीवन अल्पकल्प है। वह भी निद्रा तथा आलस्यमें आधा चला जाता है। रुदनन्तर आल्पावस्था, रोग, घृष्टावस्था एवं अन्यान्य दुःखोंमें व्यतीत हो गया और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है—

कान्ते न ज्ञायते नानाकायैः संसारसम्पदैः ।
सुखं दुःखं जनो हन्त न वेति हितमात्मनः ॥
आत्मज्ज्ञानं मृतमप्यदृष्ट्यान् दृष्ट्वा न दुःखितम् ।
स्नेहो मोहसुरा पीत्वा न तिष्ठति कदाचन ॥
सम्पदः स्वप्नसंकाशा जीवनं कुसुमोपमम् ।
तद्विखण्डनमायुष्यं कस्य स्याज्जनने धृतिः ॥

जलं जीवितमल्पकल्पं निद्रास्वप्नैस्तदर्थकम् ।
बाल्यशरीरजरादुःखैरल्पं तदपि निष्कलम् ॥

(४९।२७-३०)

जिस कार्यको तुरंत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके संदर्भमें जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जागते रहन चाहिये, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्वनन्तर जो आशस्त होकर रहता है—ऐसा वह जीवन मनुष्य है, जो मारा नहीं जाता ? जल्के केनके सम्भन इस शरीरको आक्रमण करके जीव स्थित है, यहाँ किन प्रिय वस्तुओंके साथ संनिवास है, वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितान्त अनित्य, शरीर, भोग और पुत्र कलत्रादिके साथ रहता है। जो अहितार्थं हित, अनिहितार्थं निहित और अनर्थमें अर्थको विशेष रूपसे जाननेवाला है, वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजनको नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सदृश-ज्ञानको नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सदृश्योंको पहचाने हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देवमायासे विमोहित है—

अरस्यथे निरुद्योगी जगर्तव्ये प्रसुप्तकः ।
विदुस्तश्च भयस्याने ह्य नरः को न हन्यते ॥
तोषकेनस्ये देहे जीवेनाक्रम्य संशिकते ।
अनित्यप्रियसंवासे कष्टं तिष्ठति निर्भयः ॥
अहिते हितसंज्ञः स्यादभ्रुये भुवर्मजकः ।
अनर्थं पार्थविज्ञानः स्वपद्ये न वेति सः ॥
यजन्मपि प्रसज्यते भुञ्जन्मपि न मुच्यति ।
पठन्मपि न जानाति देवमायाविमोहितः ॥

(४९।३१-३४)

कालके इस गहरे भ्रमासारमें वह सम्पूर्ण जगत दूबला उतरावा रहता है। मृत्यु, रोग और मुदापाकरी ग्राहोंसे जकड़े जानेपर भी किसी व्यक्तिको ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्यके लिये प्रतिक्षण भय है, समय कीत रहा है, किंतु वह उसी प्रकार दिखायी नहीं देता, जैसे जलमें पड़ा हुआ कण्ठ बड़ा गलता हुआ दिखायी नहीं देता। कदाचित् वायुको बाँधकर रस्स जा सकता है। आकाशका खण्डन हो सकता है, तरंगोंको किसी सूत्रादिमें पिरोया जा सकता है; किंतु आपुमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके (प्रलयहीनके) प्रभावसे पृथ्वी दहकती है सुन्दर पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागरका जल सूख जाता है। फिर

इस तरीके सम्बन्धमें जो बातें हमें प्यार में हैं, उसे
मेरी है, हमें प्यार है, बन्धु-सम्बन्ध में हैं : इस प्रकार 'मे',
'मे' धिल्लाते हुए हमारे भीतर का स्वरूपी भेदिका बलात्
मनुष्यको और बलात् है—

तन्निवृत्त्यप्यगमिदं नाभ्यं कालकर्मने ।
 मृत्युमेवमावाहिनं कश्चित्पि मुच्यते ॥
 प्रतिष्ठापयथ कालः क्षीयमाप्नोति न त्यजेते ।
 आत्ममुक्त्युद्धारमाप्नोति विहीनो न विभ्रम्यते ॥
 मुच्यते वेदान् वाचोत्कामस्य च खण्डनम् ।
 ज्ञानस्य तरेनात्मस्यस्य च मुच्यते ॥
 पृथिवी दहते चेन येनैकचित्पि विहीर्यते ।
 शुच्यो स्वानन्दस्य ज्ञानस्य च का कदा ॥
 अस्मत्तं नै कल्पतं नै ज्ञानं नै कल्पकज्ञ नै ।
 कल्पकचित्पि नास्तीति कालकर्मो कल्पतु ॥

(54: 34— 35: 3)

यह ब्रह्म किन्तु है, यह भुक्त करण है, यह किया गया है यह नहीं किया गया है— इस प्रकारकी भ्रमनासे भुक्त भुक्तको भुक्त अपने बलमें कर लेती है कल किसे जानेवाले कार्यको अब ही कर लेना चाहिये जो दोपहरके बाद करना है, इसको दोपहरसे पहले ही कर लेना चाहिये, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी भुक्त प्रतीक्षा नहीं करती ब्रह्मावस्था पथ-प्रदर्शक है, अपनव भयंकर रोग सैनिक है, भुक्तु रक्तु है, ऐसी विषम परिस्थितिमें फैला हुआ भुक्त अपने रक्त भ्रमण विष्णुको क्यों नहीं देखता है सृष्टिकर्मी सुईसे छिद्रित, विषयकपी भुक्तमें दूने, राग-द्वेषकपी अग्निकी आँखमें पकाये गये म्रनवको भुक्तु खा लेती है। बासक, मुक्त, बुद्ध और गर्भमें स्थित सभी प्राणियोंको भुक्तु अपनेमें समाहित कर लेती है, ऐसा है यह जगत्। यह जीव अपने शरीरको भी छोड़कर यमलोक चला जाता है तो भला स्त्री, मृता-पिता और पुत्रादिक जो सम्बन्ध है, यह किस कामसे धरित होकर बनाया गया है। संसार दुःखका भूत है, यह किसका होकर रहा है अथवा इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है, यही दुःखित है जिसने इस संसारिक व्यामोहका प्रतिभाग कर दिया है, यह सुखी है। उसके प्रतिरिक्त कहींपर भी अन्य कोई दूसरा साथी नहीं है—

इदं कृतमिदं क्षम्यते इत्युक्तम् ।

एवमीहाम्यथर्त्तं कथयामः कथयते कथाम् ॥

[illegible]

(1914-1915)

यह बगत् सभी दुःखोंका जनक, समस्त अपराधोंका
 घर तथा सब प्रकारके पापोंका अग्रज है। अतः क्षमधरमें
 ही मनुष्यको इसका त्याग कर देना चाहिये। लौह और बल्लके
 जालमें कैसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है किन्तु पुन एवं
 स्त्रीके ग्रेहजालमें कैसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो
 सकता मनुष्य मनको प्रिय लगनेवाले जितने पदार्थोंसे
 अपना सम्बन्ध स्थापित करता जाता है, उतनी लोककी
 कीलें उसके हृदयमें चुभती जाती हैं। विषयका आहार
 करनेवाले देहस्थित तथा सभी प्रकारके अशेष सामर्थ्यसे
 वञ्चित कर देनेवाले जिन इन्द्रियरूपी धोरोंके द्वारा लोक
 किष्ट हो रहे हैं। हाव, वह बड़े कष्टकी भाव है। जैसे
 चाँसेके लोभमें कैसी हुई मछली घंसीके कटिको नहीं
 देखती है, वैसे ही सुखके त्यागमें कैसा हुआ स्त्रीरी
 बन्दी बाधको नहीं देखता है—

प्रथमं सर्वदुःखानाम्भारवं सकलापहान् ।
 अक्षयं सर्वपापघ्नं संसारं सर्वमेतुं क्षमात् ॥
 लोहवाद्यमयीः क्लीः कुम्भश्च पद्मे विद्यमानौ ।
 पुष्टदामयौः क्लीर्गुण्यते च कदाचन ॥
 कवचः कुम्भो यन्तुः सम्बन्धान् मलः शिखन् ।
 ताम्रलोहञ्च पिङ्गमयौ हृदये लोकाद्विभूतः ॥
 यद्विज्ञानोपयोगितीर्त्तितं लोको विनाशितः ।
 हा हुता विषवाद्यादीर्हृदयेन्द्रियवत्करी ॥
 र्वसत्पुण्ये यथा मयौ लोहान्कुं च यम्यति ।
 सकलव्यासथा देवी यथायथं च यम्यति ॥

NY 100-47)

अथ धर्मवान् विष्णुप्राप्त मरुदको विवेचये मये महावपुर्न उपरोक्तः ।

हे खगेर! अपने द्विज-अहितको न जानते हुए जो निम्न कुपधर्माधी हैं जिनका लक्ष्य मात्र घेत भरना है, वे मनुष्य नरकीय प्राणी हैं निरा, भय, मैथुन तथा अज्ञातकी अभिलाषा सभी प्राणिज्योंमें समान रूपसे रहती है उनमें ज्ञानीको मनुष्य और अज्ञानीको पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्राप्त-कारणमें यत्न मूल, दोषहरमें भूख-प्यास तथा रातमें मैथुन और निद्रासे पीड़ित रहते हैं बड़े दुःखकी वस्तु है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी प्राणी अपने तरीरे, धन एवं स्त्री आदिमें अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं अतः व्यक्तिको उनकी और कड़ी हुई अपनी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महापुरुषोंके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना चाहिये, क्योंकि आसक्ति कभी व्यक्तिकी औषधि सम्मान पुरुष ही है—

दिवाहितं न जानते निचमनुजनेवाभिन्ः ।

कुक्षिपूज्यपिष्टा ये ते मर मरुकाः खगः ।

निद्राभ्रीमैथुनप्रापराः सर्वेषां प्राणिनां समः ।

ज्ञानवान् जन्मः श्रेष्ठो ज्ञानीनः पशुः स्मृतः ॥

प्रभते मन्मथाध्वं क्षुण्णध्वं कल्पते रवी ।

रात्री अन्धविज्ञाध्वं जायन्ते क्षुण्णाम्नाः ॥

स्मवेहजन्मातदितिरितः सर्वजनतः ।

जायते च विद्यते च इह इत्यज्ञानोदितः ॥

तस्मत्सङ्गः कदा सङ्गः स चेत्सङ्गं न हन्यते ।

भङ्गिः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ॥

(४९।५२-५६)

ससङ्ग और विवेक—ये दो प्राणीके परमरहित, स्वल्प हो नेत्र हैं। जिसके पास वे दोनों नहीं हैं वह मनुष्य अन्ध है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा? अर्थात् वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा—

ससङ्गः विवेकः निर्वलं मयद्वयम् ।

यस्य अस्ति नरः सोऽन्धः खड्गं न स्वावसर्गम् ॥

(४९।५७)

अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मको माननेवाले सभी मानव दूसरेके धर्मको नहीं जानते हैं, किन्तु वे दम्भके मत्तीभूत हो कार्य तो अपना ही नज़र करते हैं। व्रतधर्मदिमें हमें हुए प्रवासरत कुछ लोगोंसे क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञानसे स्वयं अपने अस्वभावको ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश-देशान्तरमें विचारण करते हैं नाममात्रसे स्वयं संतुष्ट

कर्मधर्ममें लगे हुए मनुष्य तथा मन्त्रोच्चार एवं होमादिसे कुछ धार्मिक यज्ञविस्तरके द्वारा प्रभित हैं मेरी मध्यमे विमोहित मूल लोग जरीरको सुखा देनेवाले एकभक्ष तथा उपवासदि नियमोंसे अपने पुण्यकर्म अटुटकी कामना करते हैं।

सरीरकी लज्जा मात्रसे अज्ञानीजन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या चायीको पीटनेसे महाविषकारी सर्प मर सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं है। अतएव भय और भृगुधर्मसे कुछ भेष धारण करनेवाले दार्भिक ज्ञानियोंकी भीति इस संसारमें ध्वस्त करते हैं और लोगोंको प्रभित करते हैं। लौकिक सुखमें आसक्त 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा ब्रह्म—इन दोनोंसे ब्रह्म, हमारी एवं जोगी व्यक्तिगत अन्तर्भावके समान परित्याग कर देना चाहिये। भरती बनके समान मानकर निर्वस्व और लज्जारीहित जो सब कुछ अन्य पशुओंकी भीति इस जगत्में ब्रह्मसे रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं यदि मिट्टी, भस्म तथा मूलका लेप करनेसे मनुष्य मुक्त हो सकता है तो क्या मिट्टी और भस्ममें ही निम्न रहनेवाला कुछ मुक्त नहीं हो जायगा? वनवासी तपसजन भस्म, फूस, पत्त तथा फलका ही सेवन करते हैं, क्या इनकी समान जगत्में रहनेवाले सिंघर, चूहे और मृगादि जीवजन्तु तपस्वी हो सकते हैं? जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त गङ्गा आदि पवित्रतम नदियोंमें रहनेवाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी बोगी हो सकते हैं? कम्बूत, तिलाहार और चालक पक्षी कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पीते हैं, क्या उनका ज्ञानी होना सम्भव है। अतः वे निष्पादिक कर्म, लोकसम्मानके चरक हैं हे खगेर! योक्तका कारण तो साक्षात् तात्पर्य है

हे खगेर! बहुदर्शनरूपी महाकूपमें पशुके समान गिरे हुए मनुष्य प्राप्तसे निमग्नित पशुकी भीति परमार्थको नहीं जानते। वेद-सम्वादिके महासमुद्रमें इधर उधरसे अनुमान लगानेवाले इस बहुदर्शनरूपी तरंगसे ग्रस्त होकर कुतर्की बन आते हैं। जो वेद-अङ्गम और मुराणका ज्ञान परमार्थको नहीं जानता है, उस कपटीका सब कथन कथितका कथित करीब ही है। यह ज्ञान है, यह ज्ञानके योग्य है, ऐसी चिन्तासे परलीभीति बेचैन तथा परमावस्थासे दूर प्राणी दिन-रात स्वस्वका अध्ययन करता है। कार्य ही ऊन्द है और उस ऊन्दसे गुमिष्ठ कपटियोंमें अलंकार सुतोभित होता है। इस चिन्तासे दुःखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्यकुल हो

जाना है उस परमात्मका अन्य ही अर्थ है किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुःखित होते हैं। तन्मयोंका सद्भाव कुछ और ही है किंतु वे इसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादिसे रहित कुछ अईकारी व्यक्ति अन्यमीश्वरकी बात कहते हैं, किंतु स्वयं इसका अनुभव नहीं करते हैं वे वेद-शास्त्रोंको पढ़ते हैं और परमात्म इसकी जाननेका प्रयत्न करते हैं किंतु जैसे कलहली पत्थरका रसायनाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परमात्मकी नहीं जान पाते हैं। फिर पुण्योंकी इँटा है परंतु इसकी सुगन्धका अनुभव नास्तिक ही करता है। बहुत से लोग वेद-शास्त्र पढ़ते हैं किंतु उनके भावकी समझनेवाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परमात्मकी न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रोंमें वैसे ही व्यक्त हो रहता है जैसे कछारमें आये हुए बकरी का भेड़के चबूकेको एक गोचर कुरीमें खोजता है। सांसारिक मोहकी बिराह करनेमें सत्यज्ञान समर्थ नहीं है क्योंकि दीपककी आर्तसे कभी अन्यकामकी दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धिहित व्यक्तिका पढ़ना वैसे ही है, वैसे अनेकें हाथमें दर्पण हो जात इत्यादि पुण्योंके द्वारा अभीष्ट ज्ञान तत्त्वज्ञानका लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जाननेके योग्य है ऐसे विचारोंमें फँस जाऊँ मनुष्य जब कुछ जाननेकी इच्छा करता है, किंतु इसमें दिव्य ब्रह्मोत्पत्ति के बाद भी वह शास्त्रोंका अन्त नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आपस बहुत ही कम है और इसमें भी करोड़ों भिन्न-बाधाएँ हैं। इसलिये बालमें मिले हुए धौलकी जैसे इस चहल कर लेता है वैसे ही उनके सार-तत्वकी उद्घुष्ट करण चाहिये—

अनेकानि च शास्त्रानि स्वल्पबुद्धिर्गोचराः।

सम्बन्ध सारं विजानीयम् और इस इत्यादि॥

(४९-८४)

ई तत्त्व। वेद शास्त्रोंका अध्ययन करने जो बुद्धिमान व्यक्ति इस परमात्मका ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको इन सभीका परिष्कार इसी प्रकार करना चाहिये, जिस प्रकार एक धान्याली पुरुष जान लक्षण कर लेता है और पुष्पको फेंक देता है, वैसे अप्तके जानने अनुभूत प्राणीका धोवनसे कोई मरोकार नहीं रह जाता है वैसे ही तत्वकी जाननेवाले विद्वानका शास्त्रसे कोई उपयोग नहीं रह जाता है। वे विद्वानतत्त्व। वेदाध्ययनसे मुक्ति सम्भव नहीं है और न तो शास्त्रोंको पढ़नेसे यह ज्ञान हो सकती है यह केवल ज्ञानसे

ही सुलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आद्य इस मोक्षका कारण नहीं हो सकता है। दर्शन भी इसकी प्राप्ति का कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मोंको इसका कारण नहीं मानना चाहिये इसका कारण ज्ञान है मुक्ति देनेवाली तुम्हारी एक काली है। अन्य सभी विचार्य विद्वान् करनेवाली हैं इसमें तन्मयोंका भव भिन्न होनेका भी प्रयोगोंसे तो संशयन देनेवाला यह परमात्म अनेक ही है। सभी प्रकारकी क्रियाओंसे रहित यह अद्वैत सत्त्वका कलाप है। उसको तुम्हें मुझसे ज्ञान करना चाहिये यह करोड़ों आत्मा शास्त्रोंका अध्ययन करनेसे मिलनेवाला नहीं है।

ज्ञान दो प्रकारका कहा जाता है। एक है शास्त्रात्मिक ज्ञान और दूसरा है विवेकसे प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें तत्त्व ही कहा है ऐसा आत्म-स्वयं कहते हैं। यह परमात्म ही कहा है, ऐसा विवेकी जान करते हैं। कुछ लोग अद्वैतको ज्ञान करनेकी इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैतको चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि यह परमात्म समभाववाला है। यह द्वैताद्वैतसे रहित है।

बन्धन और मोक्षके लिये इस संसारमें दो ही पद हैं। एक पद है 'यह मेरा है और दूसरा पद है 'यह मेरा नहीं है' यह मेरा है' इस ज्ञानसे यह ग्रह जाता है और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे यह मुक्त हो जाता है—

हे मेरे सम्बन्धभाव च कथं च कथं च।

कथं च कथं च कथं च कथं च कथं च॥

(४९-९१)

जो कार्य इस जीवात्मकी बन्धनमें नहीं ले जाता है, नहीं उत्कर्ष है। जो प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेमें अवलंबी है, नहीं विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परित्यक्त करनेके लिये होता है और दूसरी विद्या करनेपुण्यको प्रदर्शित करनेके लिये होती है। तत्त्वका प्राप्तिवाँको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं जबतक उनमें सांसारिक सामान विद्यमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोंमें चञ्चलता रहती है, तबतक उन्हें परमात्मका ज्ञान कहीं हो सकता है—

तत्त्वार्थं च यत्तत्त्व स विद्या स विमुक्तिश्च।

अवधारणार्थं च यत्तत्त्व विद्वान् विद्वान्॥

सत्त्व च कथं च दीपकाने च कथं संसारकात्तत्त्व।

काचदिविद्वान्कथं च कथं च कथं च कथं च॥

(४९-९४-९५)

जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्रयत्नकी क्षमता रहती है, जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है जबतक वह शास्त्र-चिन्तन नहीं करता है एवं जबतक उसपर गुरुकी दया नहीं होती है, तबतक उसको धर्ममार्गसे कभी कहींसे प्राप्त हो सकती है?

‘तभीतक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य एवं वेद-शास्त्र तथा आगमकी कथा है, जबतक व्यक्ति उस परमार्थ-तत्त्वको नहीं जान जाता है हे सूर्य! यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओंमें प्रयत्नपूर्वक सदैव तत्त्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक—इन तीनों शायेसे संतप्त प्राणीको धर्म और ज्ञान जिसका पुण्य है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्षरूपी वृक्षको छायाका आश्रय करना चाहिये। अतः श्रीगुरुदेवके मुखसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा आत्मतत्त्वको जानना चाहिये ऐसा करनेसे जीव इस दुर्घर्ष संसारके बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है’—

तवत् तथै स्रतं तीर्थं जपहोमार्घनादिकम् ।
वेदज्ञास्त्रागमकथा वाक्त् तत्त्वं न विन्दति ॥
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वविश्वसु सर्वादा ।
तत्त्वनिष्ठो भवेत् तद्व्ययं यदीच्छेन्मोक्षप्रप्तये ॥
धर्मज्ञानप्रसूनस्य स्वर्गमोक्षप्रप्तये च ।
सर्वप्रयासिनस्तजशुकार्या मोक्षकतोः श्रेयेन् ॥
तस्मान्ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात् ।
सुखेन मुच्यते जनुर्बोरसंसारबन्धनान् ॥

(४९।१८-१०२)

हे गरुड उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है, जब मैं उसे कहूँगा

अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर असंख्यरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिकी कटाट दे। घरसे संन्यासी बनकर निकला धीरे-धीरे पुरुष पवित्र तीर्थमें जाकर उसके जलमें स्नान करे। तदनन्तर वहीपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मके बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपनी छासको रोककर मनको चतुर्थ करे।

मनरूपी मोढ़ेको बुद्धिरूपी सारवीह्वारा सांसारिक विषयोंसे दसकर नियन्त्रण करे। अन्य कर्मोंसे मनको रोककर बुद्धिके द्वारा शुभकर्ममें मनको लगावे

यै ब्रह्म हूँ। मैं परम धाम हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। परमपद मैं हूँ इस प्रकारकी समीक्षा करके अन्तर्माको निष्कल अन्तर्ममें प्रविष्ट करना चाहिये ‘जो मनुष्य ॐ’ इस एकशब्द ब्रह्मका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर परमपद प्राप्त करता है’—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यहृत्यामनुमन्तम् ।

यः प्रपति त्वजन्वेहं स सति परमं गतिम् ॥

(४९।१०८)

जहाँ ज्ञान-वैराग्यसे रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुपीजन जलते हैं। उनके विषयमें अब तुम्हें बतला दूँ—

चाप-मोहसे रहित, आसक्ति-दोषसे परे, नित्य अध्यात्म-चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामन्त्रओंसे रहित और सुख-शुद्ध नामक हृद्देसे मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्ययपदको प्राप्त करते हैं—

निर्वाणमोहा जितसंगदोषा जगत्यात्मनिष्ठा विनिवृत्तकायाः ।
द्रष्टुर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूकः पदमवयं तम् ॥

(४९।११०)

‘जो व्यक्ति ज्ञानरूपी हृद्में राग-द्वेष नामवाले मलको दूर करनेवाले सत्यरूपी जलसे भरे हुए मानसतीर्थमें स्नान करता है, उसीको मोक्ष प्राप्त होता है’—

ज्ञानहुदे सत्यजले रागद्वेषमत्तापहे ।

यः स्नाति धामसे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।१११)

‘श्रीह वैराग्यमें स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टिवाला प्रसन्नात्मन्य व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है’—

श्रीहवैराग्यमास्थाय भजते मायान्यभाक् ।

पूर्णदृष्टिः प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।११२)

‘हर छोड़कर मरनेकी अभिलाषासे जो तीर्थमें निवास करता है और मुक्ति क्षेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका तथा द्वारक—ये स्रत पुरियाँ मोक्षप्रदा हैं’—

त्यक्त्वा नृहं च यस्तीर्थं निवसेन्नरणोत्सुकः ।

मुक्तिक्षेत्रेषु श्रियते स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

ब्रह्मकाण्ड^१

भगवान् श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिकी श्रीमद्भागवत, विष्णु तथा गरुड—ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं, इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

प्राचीन समयकी बात है अगतके नेत्रस्वरूप उन परमब्रह्म श्रीहरिकी स्तवन करते हुए सभी स्वर्लोक तत्त्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण वैश्विष नामक महामुन्य-क्षेत्रमें उत्तम उपस्थायें संलग्न थे वे सभी बितेन्द्रिय, भूख-प्यासकी जीत लेनेवाले, सत्यपरायण तथा संत थे वे विशिष्ट भक्तिके साथ समस्त संसारकी ज्ञान प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी निरंतर पूजा करते थे वहाँ कोई यज्ञोंके द्वारा यज्ञपतिकी, कोई ज्ञानके द्वारा ज्ञानात्मक परमब्रह्मकी और कुछ ऋषिगण परम भक्तिके द्वारा नारायणकी पूजामें लगे रहते थे

एक बारकी बात है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंकी प्राप्तिका तथाप्य जाननेकी इच्छासे वे महत्तयाग एक स्थानपर एकत्र हुए ऊर्ध्वरेता वे मुनिगण संख्यामें छब्बीस हजार थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्योंकी संख्या तो बहुत अधिक थी संसारपर अनुग्रह करनेवाले, चोतरण एवं मात्सर्यरहित वे महादेवस्वी मुनि आपसमें विश्वास करने लगे कि इस संसारमें दुःखित प्राणियोंकी भगवान् हरिके प्रति अकल पाँच कैसे हो सकेगी? और कैसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा अध्यात्मिक सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि हो सकेगी? उन ऋषियोंकी इस जिज्ञासाको जानकर महामुनि शौनकने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनम्रपूर्वक उनसे कहा—

शौनकजीने कहा—हे ऋषियो! पौराणिकोंमें उत्तम सृजनी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रममें विराजमान हैं वे भगवान् वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतियेकि उँबार हैं वे आपकी जिज्ञासाविषयक सभी बातोंको जानते हैं।

इसलिये उन्हींके पास चलकर हमलोग पहुँचें। शौनक मुनिके ऐसा कहनेपर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रममें गये। नैमिशारण्यक्षेत्री उन ऋषियोंने सुतपूर्वक असनपर बैठे हुए सृजनीसे पूछा—

ऋषियोंने कहा—हे सुव्रत! किस उपायके द्वारा भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया जा सकता है? और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिये? इसे आज्ञा बतायें साथ ही वह भी बतलानेकी कृपा करें कि मुक्तिकय साधनभूत तत्त्व क्या है?

इसपर सृजनी महाराजने कहा—हे ऋषिगण! भगवान् विष्णु, देवी लक्ष्मी, धाम्, सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन व्यासजीको नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करता हूँ, आज लोग उन श्रेष्ठ तत्त्वस्वरूप भगवान् हरिके विषयमें सुनें।

ऋषियो! नारायणके सपान न कोई है, न हुआ है और न भविष्यमें ही कोई होगा। इस सत्यवाक्यके द्वारा आज सभीके प्रयोजनको सिद्ध कर रहा हूँ।

शौनकजीने पूछा—हे मुनिश्रेष्ठ सर्वप्रथम भगवान् विष्णुको क्यों नमस्कार करना चाहिये? हे विद्वन्! हे सुव्रत! वह आज बतानेकी कृपा करें

सृजनी बोली—हे शौनक सभी वेदोंके द्वारा एकमात्र वेद—जानने योग्य वे हरि ही हैं, वेदादि स्वर्णों तथा इतिहास एवं पुराणोंमें उन्हींकी महिमा गावी गयी है। इसलिये वे विष्णु सर्वप्रथम यन्त्रीय हैं वे विष्णु ही सर्वसे ज्ञानरूपसे प्रकटित हैं इसलिये हरि प्रणामके योग्य हैं। वे सभीमें प्रधान हैं और सबसे बड़कर हैं। इसलिये भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं

१-गरुडपुराणके कई संस्करणोंमें 'पूर्व' और 'उत्तर' केवल छे ही शब्द दिये गये हैं 'ब्रह्मकाण्ड' बेंकटेश्वर ब्रह्मदा त्रिपाठी संस्करणमें ही उपलब्ध है। इसका अंतिम सर्गाल यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

२-नारिकेल पत्रविषयमें न पूर्व न भविष्यति। (१।१८)

भगवान् विष्णुके सम्मान न करने देवता हैं और न मानुके सम्मान कोई गुरु। विष्णुपुराणके सम्मान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णुभक्तके सम्मान कोई भक्त नहीं है।

कलिंगपुराणमें सभी पुराणोंमें तीन पुरुष भगवान् हरिको प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकालमें मनुष्योंका कल्याण करनेवाला श्रीमद्भगवान् महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें जिसने सर्वप्रथम सृष्टि हुई है। उन बीहड़िका प्रतिपादन हुआ है। इसीलिए यह भगवत् पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराणमें भगवान् विष्णुमें ही ब्रह्म और मूर्तेय आदिकी सृष्टि कानी गयी है। हे भिन्न इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकारके अर्थोंका तथा तत्त्वज्ञानका निरूपण हुआ है। इनका सब विशेषताओंके कारण यह भगवत् श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णुपुराण तथा गरुडपुराणको श्रेष्ठ कहा गया है। कलिंगपुराण में तीन पुराण मनुष्यके लिये प्रधान बताये गये हैं। उनमें भी गरुडपुराणकी विशेषता कुछ अधिक ही है।

यह गरुडपुराण तीन अंशोंमें विभक्त है। इसके प्रथम अंशको कर्मकाण्ड, द्वितीय अंशको धर्मकाण्ड और तृतीय

अंशको ब्रह्मकाण्ड कहा जाता है। इन तीनों काण्डोंमें भी अन्तिम यह ब्रह्मकाण्ड श्रेष्ठ है।

हे भिन्नो इस एवीमंत अर्थात् ब्रह्मकाण्डके अन्तमें जो मुख्य होता है उसे भगवत्-अर्थके सम्मान मुख्य प्रत्यक्षान्त कहा गया है। इसका ही नहीं इस ब्रह्मकाण्डके समाप्तमें वेदव्यासके सम्मान फल प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। हे भिन्नगणेश। इसके पठ करनेका जो फल कहा गया है। वह केवल ज्ञान करनेसे भी मिल जाता है। भगवान् हरिने ही व्यासस्वरूपमें अवतारित होकर पद्मपाद, विष्णु, गरुड आदि पुराणोंकी रचना की है। विष्णु धर्मका प्रतिपादन करनेमें गरुडपुराणके सम्मान कोई भी पुराण नहीं है।^१ कैसे देवोंमें अन्तर्द्वार श्रेष्ठ है। आसुओंमें सुदर्शन श्रेष्ठ है, चतुर्ध्वजोंमें अर्धमेघ श्रेष्ठ है, नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है, जलकोंमें कमल श्रेष्ठ है, कैसे ही पुराणोंमें यह गरुडपुराण हरिके तत्त्वनिर्णयमें मुख्य कहा गया है। गरुडपुराणमें हरि ही प्रतिपाद हैं, इसीलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरण्य हैं तथा वे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने योग्य हैं।^२ (अध्याय १)

गरुडजीको कृपाद्वारा भगवान् विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके अन्तमें योगनिद्रामें लयन कर रहे उन भगवान् विष्णुको सृष्टि-हेतु अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगन्ना

सूक्तोंमें पुनः कहा है तीनकभी। एक बार गरुडजीने भगवान् विष्णु (कृष्ण) से किस प्रकार उन्होंने सृष्टिकी रचना की इस विषयमें ज्ञान किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे मुक्त। इस सृष्टिके मूल कारण अर्थात् विष्णु है और वे अत्यन्त सत्य हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, पूर्ण होनेके कारण वे ही अन्तर्गत प्रलय करते हैं, अनेक रूपोंमें इस दुन संसारको वे एक रूप बनाकर प्रलयकालमें अपनेमें लीन करनेके समन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवस्था तथा वैभवादि देशस्थोंमें भेदरूप दिखायी पड़नेपर भी अभेदरूपमें उनका दर्शन करना चाहिये; क्योंकि भेदरूपमें दर्शन करनेका हीन ही अन्त्यकालके गर्तमें पतन ही जाता है।

जिस समय प्रलयकालमें समुद्रमें व्यापक भगवान्

सभी जीवोंको अपने उदरमें प्रविष्ट कराकर लयन करते हैं, ब्रह्मा तथा इन्द्र, असुर आदि देवोंको, मुक्तोंको तथा मुक्तिके लिये सबेह जनोंको भी वे अपनेमें अवस्थित करके कल्पपर्यन्त स्थित होते हैं, उस समय सर्ववेदस्थिका लक्ष्मी भण्डसे समन्वित हो भगवान्की स्तुति करती है। उस समय विष्णु और लक्ष्मीकी जोड़कर कुछ भी नहीं रहता। कर्माङ्कुरणमें वे ही देवी हो जाती हैं एवं व्यासस्वरूप लक्ष्मीके रूपमें भी विराजमान रहती हैं, वे देवी उस समय बहुत रूपोंमें सुतोषिता होती हैं।

हे तीनक। गरुडको पुनः इन कम देवकी महिमाको बताने हुए श्रीकृष्णने कहा— हे विष्णु। आप सभीमें अङ्कुर है, सभी देवोंमें उत्पन्न होनेके कारण आप उत्कृष्ट हैं।

१ गरुडोपम नाम गौतम विष्णुधर्मप्रदग्नेः १।७१।

२ गरुडकाण्डपुराणे तु प्रतिपादो हरिः सत्यः अती हरिर्भगवत्पतेर्गच्छे योग्यो हरिः सत्यः ४।१।७४।

आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय बड़ा हैं। आपमें ही बड़ा शब्दका मुख्य प्रयोग है अन्य बड़ा, रुद्रादिमें अमुख्य है। अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिको ही बड़ा कहा जाता है गुण आदिकी पूर्णताके अभावसे अन्यको बड़ा नहीं कहा जा सकता गुण और कालसे देशका आनन्द्य होता है, किन्तु देश-कालमें गुण या कर्षणसे आनन्द्य नहीं होता। हे विष्णो! आपमें गुणोंकी अनन्तता है। आपको न मैं जानता हूँ न बड़ा तथा रुद्रादि देव ही जानते हैं इन्द्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणोंको जाननेमें असमर्थ हैं देवर्षि नरद आदि ऋषि, गन्धर्व आदि कोई भी आपको पूर्णरूपसे नहीं जानते; फिर सामान्य लोगोंकी तो बात ही क्या है? आपसे ही देवोंकी सृष्टि हुई है। आपको ही शक्तिये ब्रह्म आदि सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं। ब्राह्मणोंके द्वारा वेदादिके जितने ऋषियोंका पाठ होता है, वे सभी आप हरिके नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं सभीके एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदोंमें आपकी स्तुतिका नाम किया गया है, ऐसा जानकर जो वेदोंका पाठ करता है वह द्विजोंमें उत्तम है उसे वेदपट्टी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखनेवाला वेदवादी कहलता है।

श्रीकृष्णजीने गरुडजीको विष्णुसम्बन्ध कहलाते हुए पुनः कहा—हे महात्मन् संसारमें अज्ञानी जीवद्वारा सीकड़ों-करोड़ों म्लान्-से-महान् अपराध बनने रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं कृपालु हैं उनका तीन बार नाभमात्र लेनेसे ही वे उन्हें क्षमा कर देते हैं—

महापराधः सति स्तेके महात्मन्
स्वल्पतः ज्ञातः कोटिरुहः।
इतिह तन्म क्षमते सर्वदेव
भाष्यप्रथमवाह्य कृपालुः॥

(२।१०)

कल्पानामें लयन कर रहे ठह विष्णुको इस प्रकार स्तुति करते हुए जगन्नाथ भगवन्—

वेदोंके द्वारा जानने योग्य यज्ञस्वरूप हे गोविन्द आप हीष्ट ही प्रसन्न हो जायें और जगत्की रक्षा करें।

हे केशव अब आप अपनी योगनिद्राका परित्याग कर उठें। हे अमन्दस्वरूप! आप सृष्टि और प्रलय करनेमें समर्थ हैं।

हे प्रभो! ब्रह्मन्ने प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करनेके लिये प्रेरित करें और रुद्रको सृष्टिके संहारके लिये प्रेरित

करें हे हर हे मुरारे! कम्पादिका मन्त्र करनेके लिये आप उठें। हे महात्मन् जो दुःस्वप्नस्वरूप अन्धकार व्याप्त है उसे दूर करें हे देव भक्तोंको दुःखी देखकर आप भी दुःखी हो जाते हैं

हे नाथयन्! हे वासुदेव हे कृष्ण! हे अच्युत! तब हे माधव! अब आप उठें, हे पैकुष्ठ! हे दक्षमूर्ति हे सम्प्रोपते! आपको बार-बार नमस्कार है।

हे सरस्वतीके ईश! हे ऋते! हे अम्बिकेश! हे भर्तृ! हे सचीपते! आप ब्राह्मणों तथा गीर्वाणोंके स्वामी हैं आपको नाम सम्बन्धित है। हे ऋषेद भीर पञ्चवेदके प्रिय हे निदानमूर्ति! हे सत्य तथा अन्धर्वाप्रिय हे मुरारे! आप पुण्यमूर्ति हैं और स्तुतिर्वा आपको प्रिय हैं, इसलिये अब स्तुतिप्रिय कहलाते हैं। हे विचित्रमूर्ति! आप कमल (सखी) -के पति हैं आप हीष्ट ही उठें, इस योगनिद्राका परित्याग कर संसारमें ब्रह्म अन्धकारको दूरकर जगत्की रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति करनेपर अजन्मा विष्णु योगनिद्राका परित्याग कर हीष्ट ही जाग गये (अध्याय २)

भारायणसे सृष्टिकर्ता प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिप्रायी देवोंका प्राकट्य

श्रीकृष्णसे कहा—हे विनयसुत महा! योगिभ्राता कागनेर भगवान् विष्णुकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुए। पशुपि इच्छासक्ति इनमें सदा ही विद्यमान रहती है फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छासक्तिसे लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूपके द्वारा ब्रह्मकाशीन अन्वेषणको यह किया

व्याधिष्णुके सभी अन्तर पूर्ण कहे गये हैं उनका परमात्मन भी पूर्ण है और पूर्णसे ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णुका परमा और अपराध व्यक्तिकारणसे है। देस और कालके सम्बन्धसे परमा और अपराध नहीं है उनका पूर्ण रूप है। उस पूर्णसे पूर्णका ही विस्तार होता है और अन्तर्में उस रूपकी प्रत्यक्ष करने पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वीके चारका रक्षण आदि जो कार्य है वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणवती माधवें भगवान् अपनी लौकिक आधान करते हैं वे श्रीवन्धवकी भगवान् कामुदेव सभी देस तथा सभी कालमें सर्वत्र विद्यमान रहते हैं इसी कारण वे पुण्य ईश्वर कहलाते हैं।

हे विनयसुत! अपनी माधवें प्रभु हरि स्वयं श्रीवन्धव आधान करते हैं श्रीवन्धवकी ही भगवान् कामुदेव हैं और सभी कालोंमें सभी जगहोंसे युक्त हैं।

इन्के अधिनस्थीय और विनयश्रीयके भेदसे ही रूप है एक स्वीकृत्य है और दूसरा पुरुषकृत्य। हे कानेश! दोनों प्रकृत्य श्रीवन्धव हैं इनमें अनेकका विस्तार करना चाहिये

देवी लक्ष्मी परमात्मको सभी विष्णु नहीं हैं, वे विनय उनकी लक्ष्मीमें अनुगत रहती हैं। नारायण नामसे प्रसिद्ध हरि पशुपि पूर्ण व्यक्त्य है किन्तु लक्ष्मीके विना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुन्द हरिके परमात्मिकर्तमें परमा आदरसे बुद्धि काती हुई वे लक्ष्मी तथा विराजमान रहती हैं। हरिके विना देवी श्री भी बिना देस और कालमें युक्त नहीं हैं। माधवें वे श्रीवन्धव परमात्मन अपनी लौकिक आधान करते हैं। पुण्य नामका विष्णु उन हरिने तीनों गुणोंकी सृष्टि की है।

श्रीकृष्णसे पुनः कहा—विना प्रकृत्य भगवान् हरिने प्रकृतिके तीन गुणोंकी सृष्टि की, उसी प्रकारसे लक्ष्मीने भी तीन रूप धारण किये, विनय नाम है— श्री, भू और दुर्गा। इनमेंसे तत्त्वाभिप्रायी रूपको श्रीदेवी, रजोगुणाभिप्रायी

रूपको भूदेवी और तत्त्वाभिप्रायी रूपको दुर्गादेवी कहा गया है। तीनों रूपोंमें अन्तर नहीं जानना चाहिये। हे कानेश! गुणोंके सम्बन्धसे ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं इनमें अन्तर नहीं है। इनमें जो अन्तर जानते हैं वे परमा अन्वेषणम् परकमें करते हैं। सत्त्वम् परमात्मन पुण्य हरिने भी तीन रूप धारण किये, जो सदा विष्णु और श्रीवन्धव कहे गये हैं।

लोकोंकी सृष्टि (धारण) करनेके लिये स्वयं सत्त्वम् हरि सत्त्वगुणसे विष्णु नामवाले कहलाये। सृष्टि करनेके लिये सत्त्वम् हरिने रजोगुणके आधिक्यसे सृष्ट्यमें प्रवेश किया और संसार करनेके लिये वे हरि रजोगुणसे सम्बन्ध होकर सृष्टेमें प्रविष्ट हुए। वे अन्वेषण हरि रजोगुणमें प्रविष्ट होकर सब सृष्टि कार्यमें युक्त होते हैं तो इनमें शेष उत्पन्न होता है, परमात्मक तीनों गुणोंसे महात्मका प्रादुर्भाव होता है पुनः उस महान्ती प्रकृत्य और साधुका प्राकट्य हुआ। वह महात्मन रत्न-उत्पन्न है इस सृष्टिको गुणवन्धव नामक सृष्टि धारण चाहिये।

इस प्रकारके विविध महात्मनमें लक्ष्मीके साथ स्वयं हरि प्रविष्ट हुए हे महात्मन! इनके बाद उन्होंने उस महात्मनको धृष्ट किया। शीघ्रके परमात्मक उससे ज्ञान हुआ—विनयक आहम् तथा उत्पन्न हुआ।

इस अष्टात्मनसे तत्त्वाभिप्रायी देस शेष उत्पन्न हुए तथा गकड़ और हर उत्पन्न हुए। हे ज्ञान! इस अष्टात्मनमें सत्त्वम् हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मीके साथ भगवान् हरिने स्वयं उस अष्टात्मनको संधुक्त किया। वैकरीक, सारन और तैजस-भेदसे अहम् तीन प्रकारका है उस अहम्के विनायक वह भी तीन प्रकारके हुए। वैकरीक अहम्में विनय वह वैकरीक कहे गये हैं। सारनमें विनय वह सारन कहे गये हैं और तैजसमें विनय वह लोकमें विनय कहे गये तैजस अष्टात्मनमें लक्ष्मीके साथ स्वयं हरिने प्रविष्ट होकर उसे संधुक्त किया। इनसे वह दस प्रकारका हुआ जो क्षेत्र, पशु, जल, रक्षण और ज्ञान तथा कर्म, पवि, पद, कर्म और उत्पन्न—इन कर्मोंमें द्वितीया तथा त्रितीयोंके रूपमें दस प्रकारका कहा जाना है। वैकरीक अष्टात्मनमें प्रविष्ट होकर हरिने उसे संधुक्त किया। महात्मनसे एकदश इन्द्रियोंके एकदश अभिप्रायी देस प्रकट हुए प्रथम उनके अभिप्रायी

इन्द्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनन्तर अन्य इन्द्रियोंके अभिमानी देवोंका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म वसु आदिको भी प्रकट्य हुआ। द्यौ, प्राण, ध्रुव आदि ये आठ वसु देवता हैं।

रुद्रोंकी संख्या दस जाननी चाहिये। मूल रुद्र भय कहे जाते हैं। हे पक्षिच्छेद। रैवन्तय, भीम, कामदेव, वृषाकपि, अज, समबाद, अटिर्बुध्न्य, बहुरूप तथा महान्—ये दस रुद्र कहे गये हैं। हे पक्षीन्द्र, अब आदित्योंको सुनें—उत्काम, सार, धिवस्वान्, बरुण, पर्यन्त, अतिवाहु, सविता, अर्यमा, धाता, पूषा, स्वष्टा तथा भग—ये बारह आदित्य हैं। प्रथम और अतिवह्य आदि उनवास मरुद्गण कहे गये हैं। हे खगेश्वर। विषेदेव दस हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

देवताओं द्वारा नारायणकी स्तुति

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर। अपने-अपने तत्त्वों स्थित उन-उन तत्त्वोंके अभिमानी देवताओंने नारायण हरिकी अनेक प्रकारसे पृथक्-पृथक् स्तुति की।

सर्वप्रथम श्री (देवी लक्ष्मी) ने स्तुति प्रारम्भ की, उस समय उन्होंने मनमें सोचा कि प्रभुके दो एक एक करके अनन्त गुण हैं। उन गुणोंकी स्तुति करनेमें मेरी कहीं शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लक्ष्मीसे अवनत होकर इस प्रकार कहने लगीं—

श्रीने कहा—हे नाथ मैं आपके चरचारविन्दोंपर नतमस्तक हूँ। आपके कारणकि अलावा अन्य में कुछ भी नहीं जानती। हे देवदेव। हे ईश्वर। अस्पर्श अनन्त गुण विद्यमान हैं। हे दामोदर। हे योगेन्द्र आप अपने शरीरमें स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करनेके लिये मेरे लिये आपसे अधिक और कोई श्रिय नहीं है।

ब्रह्माजीने कहा—हे लक्ष्मीपति। हे जगदाधारस्वरूप विश्वमूर्ति कहीं आप ज्ञानके अमृतसागर और कहीं मैं अज्ञानी। आपमें असौम्य शक्ति है। मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभो। हे मुरारि। आप सदैव मुझको अहंकर और घमण्टके भावसे दूर ही रखें। हे रमेश। मेरी इन्द्रियें सदा असन्मार्गपर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरणकमलमें अनुरक्त रहें। ऐसी कृपा करें। आपकी स्तुति करनेकी स्रमध्वं मुझमें नहीं है। इसलिये आप प्रसन्न हों। स्तुतिके अनन्तर विष्णु ब्रह्म हाथ जोड़े उनके सामने खड़े

पुनरवा. आईव. धुरि. सोचन. क्रतु. दक्ष. सत्य. वसु. काम तथा काल।

इन्द्रियोंके अभिमानी देवोंके समान ही स्वर्ग, रूप, रस आदि तत्त्वोंके अभिमानी अजान, ज्ञान, उत्पन्न आदि वायुदेवोंकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही व्यवस्थाकी महर्षि भृगु भी उत्तम्यको बृहस्पतिको पुत्र कहा गया है। रैवत, बामुव, स्कारोचिब, उत्तम, ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, दक्षसावर्णि तथा धर्मसावर्णि इत्यादि मनु कहे गये हैं। ऐसे ही पितरोंके स्मृत गण भी प्रसुभूत हुए और इनसे वरुण आदिकी पत्नीरूपमें गङ्गादिका आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्म ब्रह्मरूपसे सभी देवोंका प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मीके स्तुति करनेमें प्रविष्ट हुए, (अध्याय ३-५)

हो गये।

देवदेव ब्रह्माजीके बाद वायुदेव भगवान् नारायणके प्रेमसे विह्वल हो हाथ जोड़ते हुए गद्गद आवाज़से उनकी स्तुति करने लगे—

वायुने कहा—हे प्रभो सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरचारविन्दोंका स्तुतिध्व परम दुर्लभ है। हे रमेश। हे नाथ। लोकमें जो आपकी भक्तिके विमुख हैं, जो कर्मफल करनेवाले हैं तथा जो अत्यन्त दुःखी हैं ऐसे प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव आप अपने अवतारोंके द्वारा गी, ब्राह्मण और देवताओं आदिके श्रेष्ठ तथा कल्याणके लिये जगत् प्रकाशकी लीलाएँ किया करते हैं, आपके अवतारका अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्यश्रेष्ठ। आपके जो चरित्रामृत हैं उनका गुणनुवाद करनेसे मेरा मन क्षुब्ध नहीं होता, इसलिये हे मुकुन्द एक अविद्यल भक्तिवाले भक्तके समान मुझे भक्ति प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पादचरित्रमें लगा रहे

हे प्रभो। मेरी निद्रा आपकी बन्दनारूप बन जाय, मेरा सम्पूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाय, ऐसा समझकर मैं आपके चरणोंमें स्वयंको समर्पित करता हूँ। हे देव। जिसने पदार्थ है उन्हें देखकर 'यह हरिकी ही प्रतिमा है' ऐसा मानकर हे देवदेव मैं उसमें स्थित हरि-रूप समझकर आपका

काम करी ऐसी आज कुछ करें। आज हरिके प्रत्यक्ष होनेका लोकमें कीज जो बहुत दुर्लभ रह जाती है अर्थात् उसे सब जाना हो जाता है। इस प्रकार स्तुति का महत्त्व वाच्यदेव हरिके आगे हाथ जोड़कर विवृत हो गये।

अनुवाक्यीय कह्य—हे मुनी! हे इरे! हे भगवान् कीज ऐसा काम है जो अपनी स्तुति अपना कीर्तनमें संगृह्य हो कल्याण अर्थात् कोई नहीं, किसीमें ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति—प्रशंसा कर सके। हे देवदेव आपके गुणगुणवत्ता कीर्तन नहीं ही काममें पहुँचता है वैसे ही वह सामाजिक देहानुरक्ति को नष्ट कर देता है। प्रत्यक्ष ही नहीं करन् जो कर, भर्षा, पुनः वस्तु, वगः सम्पत्तिका आशोक, आसक्ति रहती है वह भी दूर हो जाती है।

हे अनन्तदेव! कैदासे प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, वस्तुमूक वस्तु भी नहीं जानते हैं वाच्यदेव भी नहीं जानते हैं फिर मुझमें वह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ इसलिये हे इरे! आप मेरी रक्षा करें।

हे कृष्णदेव! इस प्रकार स्तुति कर देखी आत्मज्ञानें चुप हो गयीं, तदनन्त आरतीने हरिकी स्तुति करके प्रारम्भ किया।

आरतीय कह्य—हे वडा! हे लक्ष्मीन! हे इरे! हे मुनी! जो आपके गुणोंमें मिल्य बड़ा रहता है, वह उन गुणोंका गणन करते हुए सामाजिक आत्म विषयोंमें प्रवृत्त अपनी बुद्धिमें संसारके उषि विषय उपवन कर लेता है और उसकी आपकी दृष्टि भक्ति हो जाती है और इस भक्तिके बलवार हे देवदेव आपकी प्रमत्तता ज्ञान हो जाती है। हरिके इसन हो जानेसे भगवान्का बन्धके लिये शक्य हो जाता है इसलिये हे वधो! आपके गुणोंके कीर्तनमें मेरी रति बनी रहे जब ऐसी अनुरक्ति पुरुषमें हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सामाजिक दुःखोंको काट झलती है और वाकान्दम्यकष कर्मकी प्राप्ति करा देती है। हरिके गुणोंकी जो स्तुति नहीं करते उन्हें सब लज्जा है और उनका पुण्य भी क्षीय हो जाता है।

हे कृष्णदेव! इस प्रकार स्तुति कर जाती थीं हो गयीं। इससे बाद लेखने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कैलचने इस प्रकार कहा—

शोकने कहा है वाच्यदेव! मैं आपके चरणोंके शब्दको नहीं जानता। इसे मैं नष्ट जानती हूँ और मैं गलत ही जानती हूँ मैं जो बहुत ही मूर्ख हूँ आन करण देकर मेरी रक्षा करें।

हे कृष्णदेव! इस प्रकार स्तुति करके लेख थीं हो गये उसके बाद पश्चिमाय गम्यने स्तुति करके आरम्भ किया मकरंदने कहा—हे वधो! आपके चरणोंकी स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ मेरा मन तो आपके चरणचक्रमें ही समाहित है। मैं तो पश्चिमोन्मिर् उपवन हूँ इस मुझमें आपकी स्तुति कैसे सम्भव है? आपके अनन्त गुणोंकी उत्तम करनेकी शक्ति भल्ल मुझमें कहाँ है?

इस प्रकार विष्णुपुत्रक स्तुति कर गलत थीं हो गये। इसके बाद वह स्तुति करने लगे

कहने कहा—हे भूक्तम्! हे भगवान्! आपकी वीर्य स्तुति होनी चाहिये वह मैं नहीं जानता आपके कर्मचक्रकारी चरणोंके भूक्तमें मेरी भक्ति बनी रहे, ईश! अपनेमें स्थान देकर मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर सट्टेय सत्त्व हो गये। हे पश्चिमेव! तदनन्त आरतीने, शीघ्रमें तथा चरुती आदि देविचोने भी इन हरिकी बड़े ही आश्चर्यजनक स्तुति कर उनकी शरण प्रार्थन की।

श्रीकृष्णने पुनः कहा—हे कृष्णदेव! अनन्तर इन्दने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

हे देवदेव आपके स्वरूपको इतनेमें जानने हुए भी जो कुछ स्तवजने लिये उत्सुक होता है, हे कृष्णार्थि किन जाने भी बुझारी स्तुति काना वह आपका अनन्त ही है क्योंकि आपके वचार्थ स्वरूपको गुणोंको वाणीके द्वारा जब करके सम्भव नहीं है फिर भी आपकी स्तुति करनेमें आपके नेत्रको उपकार होना जान वह पुण्य काम तो देनेवाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जाती है हे वधो! अब जगदि देव भी आपकी स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते तो मुझमें ऐसी आसक्ति कहाँ? इस प्रकार देवाधिदेव हरिकी स्तुति कर महत्तमता हो अंजलि अधिपर इन्द्र थीं हो गये।

देवी लक्ष्मीने स्तुति करने हुए कहा—हे देव! वध, अंजुल, भाव तथा कर्मजने विहित आपके चरणचक्रमें मैं सदा विनम्र जाती हूँ। हे ईश! आपके चरणचक्र में सदा स्मरण करती हूँ हे कृष्णम्! हे चक्रवर्त्तन! अब मेरी रक्षा करें इस प्रकार सभी ऐसी स्तुतिकर चुप हो गयीं, इसके बाद शिने स्तुति करके आरम्भ किया।

शिने कहा—हे नः कर्म कारण करनेवाले इरे! अपने अपने लेखकोंपर अनुकम्प्य करनेके लिये वह अनन्त

धारण किया है, मैं आपके उस मुक्तमहिम्नका सदा चिन्तन करती हूँ। हे देव! जो कुण्डित केसरानिले सुलोभित है तथा सदा, वह, लक्ष्मी अर्धदण्ड स्तुत है, मैं आपके उस शीतलेश्वर मुक्तमन्त्रका ध्यान करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदरके साथ रति स्तुति कर भगवान्के समीप ही स्थित हो गयीं। रतिके बाद एवमे स्तुति आरम्भ की।

इन्होंने कहा—भगवान्का पाशोदकस्नान को तीर्थ है, उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह भक्तकल हृदयके द्वारा कलीभूति सेवित है। इस आदि सभी देवोंके द्वारा बन्दनीय है। वही पवित्रतम चरमोदक गङ्गाको अपने चरणरूपमें धारण करनेसे अशिश भी शिव हो गये। हे कस्मेस हे विष्णो! ऐसे कृपास्वर आपकी स्तुति करनेकी तकि मुझमें नहीं है। हे निष्ठानमूर्ते! आप सभी प्रकृतसे मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर दश धूप हो गये, इसके बाद बृहस्पतिने स्तुति करना आरम्भ किया।

बृहस्पतिने कहा—हे ईश मैं आपके मुक्तमन्त्रका सदा चिन्तन करता हूँ, आप मुझे संसारिक विषयोंसे विरक्त करें स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी पतकम् हैं, इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव! इस संसारकर्ममें प्रथम करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि 'यह संसार दुःखसे परिष्कृत है' इसीसे मुझ पानेके लिये मैं आपकी तरफमें अन्ध्रा हूँ हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति जीन हो गये। तदनन्तर अग्निहोत्रने स्तुति करना आरम्भ किया।

अग्निहोत्रने कहा—हे इरे। आपकी रक्षणकी कथाके अवधारक परित्याग करके जो मिश्रधर्म विद्या आदिसे परिपूर्ण शरीर रसके आनन्दमें निगम रहता है, वह बन्दबुद्धि सुकरके समान है। हे मुरारे! बन्ध, अस्त्र, पित, कर्क, रक्त तथा मलसे परिष्कृत और चर्च आदिसे अर्धोत्तम स्त्री मुखमें अस्मक कविकका पलन ही होता है। हे विष्णो! मुझ ऐसे आपमतिके लिये आपकी कथाका ही कल है। इस आत्मा का दुःखस्व तथा सेवामात्र सुखसे भी रहित संसार कर्ममें प्रथम करता हुआ मैं मल-वि-समन करनेवाले की छिड़ोंसे मुक्त इस शरीरमें आसक्त होता हुआ आत्मा बृहदुद्धि हूँ। हे देव! आपके सत्कथामृतको छोड़कर मैं

चारों रहते हुए परिचारके चलनमें अनुरक्त तथा सन अर्ध स्तुत कर्मोंसे विरक्त हो गया हूँ। हे देव! आपको ममस्वर है, आप मेरी इस संसार-मलको दूर करें और दिव्य कथामृतके पानकी तकि दें। मैं आपके सद्गुणोंका समन करनेमें समर्थ नहीं हूँ।

हे शङ्गेर। अग्निहोत्र इस प्रकार स्तुति करके धूप ही गये इसके बाद स्वर्गभूषण मनुने स्तुतिको उपक्रम किया—

स्वर्गभूषण मनुने कहा—हे देव! आपकी स्तुति करनेके लिये प्रकृतसेलपान होनेसे गर्भका दुःख नहीं होता है अर्थात् उसका पुनर्जन नहीं होता है। हे सभी आपकी इसी कृपासे मैंने परम पुन्यपदको प्राप्त किया है।

तदनन्तर स्तुति करते हुए बहकने कहा—हे प्रभो! आपकी इच्छासे रचित देहकवी चरमें, पुत्रमें, स्त्रीमें, जनमें, रत्नमें 'यह मेरा है' और 'मैं इसका हूँ' इस अल्पबुद्धिके कारण मूर्खजन संसाररूपी दुःखमें विगम हो जाते हैं, इसलिये मेरी ऐसी कुबुद्धिका विनाश करें और अपने चरणोंकी टामता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर स्वयं हाथ छोड़कर वही स्थित हो गये। इसके बाद देवर्षि नारदने इतकी स्तुति की।

नारदने कहा—हे विष्णो! मेरे लिये आपके नामके ज्ञान तथा कीर्तनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वल्पुक्त तथा नहीं है इसलिये अब मुझे पवित्र करें। मेरी विद्याके अप्रभङ्गमें आपका नाम सदा चिन्तन रहे। जिसकी विद्यामें हरिताल नहीं है वह मनुष्यरूपमें गट्टा ही है। हे देव! मैं आपके स्वरूपको नहीं जानता, मुझपर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेवके सामने स्थित हो गये। अनन्तर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे।

भृगुने कहा—गच्छ-जैसे असमरर आसीन होनेवाले हे देव! आपके लिये कीन-सा असम तोप रह जाता है। कीनसूच-जैसे आपूषण धारण करनेवाले आपके लिये और कीन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी विषकी कली ही इनको और क्या प्राप्त रह जाता है। हे शङ्गेर! आप सभीके ईश हैं किन आपके विषयमें क्या कहना? इस प्रकार भगवान् हरिकी स्तुति कर भृगु जीन हो गये। इसके बाद अग्निने बृहस्पतिकी स्तुति की।

अग्निने कहा—जिसके सेवते मैं तेजस्वी और आनन्दिक इच्छा अभिन करता हूँ। जिसके सेवते मैं उदरमें

प्रसिद्ध होकर पूर्णसक्तिमय्यन हो अन्तः परित्यक्त करता हूँ इसलिये मैं आपके भक्तगुणोंको कैसे जान सकता हूँ ?

प्रसूतिने कहा—जिसके नामके अर्थका किस्म करनेमें भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं, मान्वाग्र, ध्रुव, नारद, भृगु, वैवस्वत आदि जिसकी प्रेमसे स्तुति करते हैं ऐसे हितचिन्तक आप किष्कुको मैं प्रणाम करता हूँ

हे खगेश्वर प्रसूतिने इस प्रकार स्तुति कर भीन धारण कर लिया। तदनन्तर ब्रह्मानन्दन वसिष्ठने चिनयसे अकनत होकर स्तुति करना प्रारम्भ किया।

वसिष्ठने कहा—विधाता पुरुषको नमस्कार है, असत्-स्वरूपको वह करनेवाले देवको पुनः-पुनः नमस्कार है। हे नाथ मैं आपके चरणकमलोंमें सदा नमस्तक हूँ। हे भगवन्! हे वामदेव मेरी सदा रक्षा करें इस प्रकार स्तुति करके वसिष्ठ भीन हो गये। इसके बाद ब्रह्मके पुत्र महर्षि षरोषि तथा अत्रिने अतिसय धकिके साथ स्तुति करते हुए नारायणको प्रसन्न किया।

तदनन्तर स्तवण करते हुए महर्षि अंगिरासे कहा - हे नाथ मैं आपके अन्तः-बाहु, अन्तः-चक्षु और अन्तः मलकसम्पन्न विराट् स्वरूपको देखनेमें असमर्थ हूँ आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटोंसे अलंकृत है अतिसय मूल्यवान् अनेक अलंकारोंसे सुशोभित ऐसे अनन्तपर-स्वरूपको स्तुति करनेमें भी मैं असमर्थ हूँ।

हे खगेश्वर इस प्रकार अंगिरासे स्तुति कर भीन धारण किया। इसके बाद पुनस्तव्य स्तुति करनेके लिये उद्यत हुए

पुलस्त्यने कहा—हे भगवन्! आप अपने उपासकोंके लिये जैसा मङ्गलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवनमञ्जस स्वरूपका दर्शन मुझे भी कराये ऐसे रूपवाले आपकी नमस्कार है। आप नरकसे रक्षा करनेवाले हैं हे देव! मैं आपके गुणोंका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ। हे भगवन् मेरी रक्षा करें

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यजी भीन हो गये इसके अनन्तर पुलह स्तुति करने लगे।

पुलहने कहा—हे भगवन् महापुरुषोंका कथन है कि निष्काम तथा अपरहित भगवान्को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब व्यर्थ ही हैं तो फिर ऐसे निष्काम अर्पणसे ये सब अर्पित

न करके मैं निष्काम बुद्धिसे आपको प्रणम समर्पित करता हूँ। हे वैकुण्ठनाथ! आपके स्तवनकी शक्ति मुझमें नहीं है

इस प्रकार स्तुति कर पुलह भीन हो गये उसके बाद ब्रह्म स्तुति करने लगे

ब्रह्मने कहा—हे भगवन्! प्राणोंके निकलते समय आपके नाम ही संसारजन्म दुःखके विनाशक है। जो अनेक जन्मोंके पापको सहस्र विघट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते हैं, मैं तब आपसक्तिकी शरणमें हूँ।

हे विष्णो! जो आपकी भक्ति करनेमें असमर्थ हैं और केवल आपका नामपात्र लेते हैं, वे भी मुक्तिको प्राप्त करते हैं फिर जो भक्तिपूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या।

ये भक्त्या विधत्ता विष्णोः सवयवैक्यस्यकाः ।

तेऽपि मुक्तिं प्रप्ताव्याशु किमुद व्यथिताः स्मृ॥

(१।५४)

इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्म भी भीन हो गये तब वैवस्वत मनुने स्तुतिसे नारायणको प्रसन्न किया।

विश्वामित्रने स्तुति करते हुए कहा—हे भगवन्! मैंने आपके चरणकमलोंका न तो ध्यान किया और न नित्य संश्लेषना ही की। अनल्पी द्वारे के किवाड़की खोलनेमें दस बर्षका तपाजर्ज भी मैंने नहीं किया। अन्तःकरणमें व्याप्त मलके विनाश करनेमें अत्यन्त कुशल आपकी क्या भी मैंने कानोंसे नहीं सुनी इसलिये हे देव! मुझ अनाथकी आप सदा रक्षा करें—

न ज्योते चरणाम्बुजे भगवतो संश्लेषि कानुष्ठित

ज्ञानद्वारकथटवटनरदुर्धर्षीऽपि प्रेयाजितः ।

अन्तर्ध्यातमन्त्राभिमतकरणे पट्टी क्षुण्ण मे कञ्च

मे देव जगन्नेव चरि भगवन् मामभिदुष्यं सदा ।

(७।७२)

इस प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र ब्रह्म जोड़कर खाड़े हो गये

हे खगेश्वर ब्रह्मके बाद मित्रने जगत्के कारण चरणमकी स्तुति करना आरम्भ किया।

मित्रने कहा—संसारके बन्धनको विघट करनेवाले हे देव! आप प्रजियोंको संसारसे मुक्ति दिलानेवाले हैं तथा कल्पवृक्षके निधान हैं, मैं अज्ञानी हूँ, आपके चरणारविन्दोंको मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान् वासुदेव ही अपने

विषयमें जानते हैं। आपके अधार्थ स्वरूपको न मैं जानता हूँ न अग्नि तथा न ब्रह्म विष्णु महेश। ये तीनों देवता न मुनीन्द्र ही जानते हैं। परम भगवत् भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते तो अन्यकी बात ही क्या है? हे परमपर स्वामी! अब मेरी निश्च राख करें।

हे खग! इस प्रकार हरिकी स्तुति कर विप्र चीन हो गये। उसके बाद ताराने स्तुति करना प्रारम्भ किया।

ताराने कहा—हे विष्णो! अनन्य-धामसे जो आपके प्रति दृढ भक्ति करते हैं आपके लिये जो सभी कष्टोंको त्याग देते हैं और अपने स्वयंको तथा बान्धवोंको परित्याग कर देते हैं, आपकी कृपाको सुनकर जो दूसरेको सुनते हैं और कहते हैं, इस प्रकारके ये साधुगण सभीके प्रति असीमसे स्नेह हो करते हैं। हे प्रभो! जैसे अब उन साधुगणों—भक्तोंकी राख करते हैं वैसे ही मेरी भी सदा राख करें।

निर्गुणसे कहा—योगपूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्तिसे परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। वह ब्रह्मधामसे की गयी सेवासे, धर्मार्थिक विषयोंकी अनासक्ति और चित्तका

विशिष्ट करनेसे विष्णुके लक्ष्यपदको प्राप्त करते हैं। इसलिये हे प्रभो! दायपूर्वक उनके सफल मेरी भी राख करें।

उदनन्तर भगवान्‌के पार्श्व वायुपुत्र महाभाग विष्णुकी स्तुति करके प्रारम्भ किया।

विष्णुकी स्तुति करते हुए गुरुदेवकी भगवान्‌ कृपा यदि सदा योग्य प्रदान करनेवाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष सम्मिलन करे भक्ति है और गुरुसे लेकर ब्रह्मण्डके साधुओंके प्रति यदि मेरी विष्णुपद भक्ति है साथ ही तुलसी आदिके प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है तो निश्चित ही मुझे आपका अवलोकन प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है।

इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विष्णुकी स्तुति चुप हो गये।

हे पश्चिमाय! इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा सन्तों आदि देवियोंने भगवान्‌ हरिकी वृक्ष वृक्ष स्तुति की और वे अंजलि बंधकर चीन ही उनके सामने स्थित हो गये।

भगवान्‌ने उन सभीमें प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीरमें आश्रय प्रदान किया। (अध्याय ९-१)

पारमार्थिकसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार

महाजीने कहा—हे प्रभो! देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुति किये गये भगवान्‌ विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उनकीमें किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई? हे कुचाम्भो! आप इसे भस्वीभूति बतायें।

जीकृष्णने कहा—ये भगवान्‌ महाप्रभु उन सम्बन्धरहित तन्त्रोंमें प्रविष्ट हुए, इससे उन्हें शोध उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान्‌ने हिरण्यगर्भायक ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, जो पचास कोटिवर्षोंमें चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अर्धवर्षात् अत्यन्त सूक्ष्म भाग उत्पन्न हो विस्तारमें फैला था, जितनेमें उस हिरण्यगर्भ ब्रह्माण्ड विस्तार था, उसके भी ऊपर पचास कोटि घृतल था। वह सदा आवरणको चारों ओर परिधिद्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरणका नाम कल्प है। दूसरा आवरण अग्निदेवका है, तीसरा आवरण महत्मा इन्द्रका है, चौथा आवरण आकाशका है, पाँचवाँ आवरण अहंकारका है। छठा आवरण महत्मात्मक है और सातवाँ आवरण ज्ञानात्मक है। इसके अनन्तर अष्टाक्षर आकाश है। इसके विष्णुसकल कोई सीमा नहीं है। इसी ब्रह्माण्डके मध्यमें अक्षय हरि विराजमान रहते हैं।

आठवाँ आवरण अहंकारका है। उसके मध्यमें विराज नदी है। इसकी परिधि चौध योजन विस्तीर्ण है। वह अतिमल्ल वृक्षवती नदी है। विराज नदीमें भस्वीभूति स्नान करके सिंग देहका भी परित्याग कर हरिके मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। प्रारम्भ कर्मोंका अन्त हो जानेपर ही विराज नदीमें स्नान कान्त सम्भव होता है।

हे खगेवर! प्रलयमें भी इस विराज नदीका लय नहीं होता, उसे सन्धीमयका समझें क्योंकि वह प्राचिनके सिंगसरीका नाम करनेवाली है। विराज नदीके ऊपर अष्टाक्षर आकाश है जो निःसीम है, उसकी अधिपतिनी देवता सन्धी है। सृष्टिके समय उस ब्रह्माण्डके अधिपतिनी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट् नामसे कहे गये। इस प्रकार ब्रह्माण्ड आदिना सञ्चल कर अन्त्ययस्था भगवान्‌ हरि उन-उन तन्त्राभिन्ननी देवताओंके साथ उस ब्रह्माण्डके ऊपर-नीचे—ऊपर चला होकर निश्च स्थित रहते हैं। हे पश्चिमाय! वह प्राकृत सृष्टि है। अष्टाक्षर आदिसे लेकर वृक्षीयकके जो भी तन्त्र इस अष्टाक्षर जगत्‌में ब्रह्मरूपसे उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तथा

हे पशोन्द्र ! वे हरि सारहीन अयम्ब असार अंशकरी भोग नहीं करते, समस्त द्रव्य पदार्थोंके सन्भागको ही ग्रहण करते हैं वे नित्य भक्तोंके प्रति दवाल् और भक्तोंके हितचिन्तक हैं भक्तोंद्वारा निवेदित भक्ष्य-भोग्य आदि पदार्थों तथा उपचारोंके सारभागको वे बढ़े ही आदरके साथ ग्रहण करते हैं समयद्वारा दूषित एवं भयदुष्ट पदार्थोंको नाशयण ग्रहण नहीं करते द्रव्य आदि जो फल उन्हें समर्पित किये जाते हैं, वे भी काल आदिके प्रभावसे दोषयुक्त हो जाते हैं इसलिये हे पक्षिश्रेष्ठ ! अब अप्र द्रव्योंके सारासारके विषयमें सुने—

जामुन आदिके फल अतिहय भक्षनेके बाद चार दिनमें सारहीन हो जाते हैं। एक मासके बाद कटहल असार हो जाता है सः मासके बाद खजूर तिल पदार्थके समान हो जाता है। पंचित्र नारिकेल फोड़नेके बाद एक दिन-रातके अनन्तर असार हो जाता है सूखे नारिकेल और खजूरमें यह दोष नहीं म्रता।

हे पक्षिराज एक वर्षके बाद सुपाड़ी, एक चढ़ी (२४ मिल्ट) के बाद ताम्बूल, तीन घंटेके बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। तीन पक्षके बाद तैलमें पकाया पदार्थ और चरह घंटेके बाद भीमें पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। नौ घंटेके बाद साक निःसार हो जाता है। जम्बीरी नीबू, शृंगवेर, आंवला, कपूर तथा आम एक वर्षके बाद निःसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज ! तुलसी

सदा सारयुत ही रहती है, एकादशीके दिन पीली हो या सुखी हो अयम्ब अलके साथ हो वह सदा सारवाण् ही बनी रहती है-

तुलसी सर्वदा खरा एकादश्यामपि दिव।

आर्द्रा चाम्पधया शुष्का सार्द्रा स्वरथती स्मृत॥

(१४।२९)

सरयुता तुलसीको ग्रहण करना चाहिये। एकादशीके दिन अन्न निःसार हो जाता है। हे जगेश्वर एकादशीके दिन मनुष्योंके लिये हरिका तीर्थ (चरणामृत) सार होता है। हे गरुड आषाढ़ मासमें साक, भाद्रपद मासमें दही, आश्विन मासमें दूध निःसार हो जाता है, इसी प्रकार हरिके जलोच्चारसे विहीन मुख और हरिको नैवेद्यके रूपमें अर्पित किये बिना बना हुआ समस्त भोजन निःसार हो जाता है—

हरिनाम विहीनं तु मुखं निःसारमुच्यते।

हरिर्नैवेद्यहीनस्तु जगते निःसार उच्यते॥

(१४ ३०)

तीन दिनमें अस्तसीका पुष्प, एक प्रहरमें मन्तिकर, आठ घंटेके बाद चमेली सारहीन हो जाती है तीन वर्षतक केसर, दस वर्षतक कस्तूरी तथा एक वर्षतक कपूर सारवान् कहे। गया है, परंतु चन्दनको सदा सारवान् ही कहा गया है—

ससारमितिसम्प्रोक्तं चन्दनं सर्वदा स्मृतम्॥

(१४ ३२)

(अध्याय १४)

परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोंका वर्णन

हे पक्षिश्रेष्ठ ! हरि पूर्णानन्दस्वरूप हैं उनके समान किसी भी देव अथवा कालमें कोई नहीं है। उन्हीं हरिने लोककल्याणके लिये सम्पूर्ण सद्गुणोंके सागरके रूपमें अवतार ग्रहण किया वे ही विष्णु समस्त अवतारोंके बीजभूत हैं, वे ही वासुदेव कहलाते हैं, वे वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके रूपमें प्रकट हुए। उन्हीं विष्णुने स्कूल देहसे ब्रह्मादि देवोंकी सृष्टि की। उन्हीं विष्णुने सनत्कुमार आदिके रूपमें शरीर धारण किया और वपस्व्य, ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रियनिग्रहकी शिक्षा दी उन्होंने ही पृथ्वीके तथा दैत्यराज हिरण्याक्षके उद्धार हेतु एवं भूमिकी स्थापना और सम्पन्नताकी रक्षाके लिये वराहका अवतार धारण किया पञ्चरात्रकी शिक्षा देनेके लिये भी उन्होंने

स्वरूप धारण किया बदरिकाश्रममें उन्होंने ही नाशयण नामसे अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनिके रूपमें अवतरित हुए और उन्होंने ही कालकवलित सीबीस तर्षावासे सांख्यशास्त्रका असुरिके लिये उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रिपत्नी देवी अनसूयासे दत्तात्रेयके रूपमें प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्कको अन्वीक्षिकी नामक तर्कविद्याका उपदेश दिया वे ही शक्तिचन्द्रनन्द हरि सूर्यके वंशमें माकूतिके गर्भसे प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें देवोंके साथ ब्रह्मका फलन किया। वे ही विष्णु आनीध्रपुत्री मेरुदेवीके गर्भसे नाभिके पुत्र-रूपमें उत्क्रम नामसे अवतरित हुए। उन हरिने ही देवता तथा असुरोंद्वारा समुद्रके मन्थनके समय मन्दराचल पर्वतको

अपनी पीठपर चारण करनेके लिये कुम्भरूप धारण किया। पुनः वे ही हरि इतिमात्रिके समान धृतिवाले महात्मा धन्वन्तरिके रूपमें हाथमें अमृतकरवात धारण किये हुए अपरध्वजनिष्ठ दोषोंको दूर करनेके लिये अवतारित हुए विष्णुने ही दितिपुत्र असुरोंको मोहित करनेके लिये मोहिनीका रूप धारण किया तथा पुनः नृसिंहरूपसे अवतारित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपुको अपने कूटजोंपर रखकर नखोंसे विदीर्ण कर डाला। अनन्तर अदिति और कश्यपसे बाम्नारूपमें अवतारित हुए। बलिसे अधिगृहीत सम्पूर्ण त्रैलोक्यके राज्यको पुनः इन्द्रको प्रदत्त करनेकी इच्छासे तथा बलिकी दमनीलताका विस्मय करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जम्दग्निनिके पुत्र परशुरामके रूपमें विद्यमान हुए और उन्होंने ब्रह्मदेवी शक्तिसे इस पृथ्वीकी विहीन कर दिया। तदनन्तर इन हरिने ही सूर्यवंशमें रघुकुलमें देवी कौसल्यासे श्रीरामके रूपमें अवतार धारण किया। समुद्रमंथन तथा रवण आदिके बंध आदि कार्य उन्होंने ही किये तदनन्तर द्वारमें इन विष्णुने ही व्यासरूपमें अवतारित होकर वेदसंहिताको चार भागोंमें विभक्त कर अपने पैर, सुमन्तु आदि शिष्योंको ऋग्वेदि वेदोंको पढ़ाया। वे पराशरके द्वारा सत्यवतीमें प्रदुर्भूत हुए थे। तदनन्तर वे ही हरि वसुदेवके पुत्र रूपमें देवकीसे कृष्णरूपमें अवतारित हुए, उन्होंने ही कंस आदिका बंध किया और पाण्डवोंकी रक्षा की। तदनन्तर कलियुगकी प्रवृत्ति होनेपर वे ही असुरोंको मोहित करनेके लिये कीकट देशमें बुद्ध नामसे प्रदुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुगकी मध्यसंधिमें वे हरि विष्णुगुण (विष्णुपरा) के पर दम्पुपाय राजाओंका बंध करनेके लिये कल्कि नामसे

अवतीर्ण होंगे।

इस प्रकार संकरावतार आदि वे सभी अवतार हरिके हुए। हरिके अंतर्गत अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारोंमें कलकी दृष्टिसे, रूपकी दृष्टिसे और गुणकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नहीं किया जा सकता। अनन्त नाम-रूपवाले विष्णु अनन्त गुणोंसे सम्पन्न हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे खनेछर! जिस प्रकार हरिके अनन्त नाम-रूपरूपका अवतार हैं उसी प्रकार हरिभिन्न भी विभिन्न अवतारोंके रूपमें प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी ज्ञानस्वरूप हैं। वे एकमात्र हरिके चरणोंका आश्रय ग्रहण कर निज उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुषकी पत्नी और प्रकृतिकी अभिमानिनी देवी हैं जब ब्रह्माण्डके सृजनकी इच्छा हरिने की थी, उस समय गुणोंकी सृष्टि करनेके लिये वे प्रकृति नामसे प्रदुर्भूत हुई थीं। वासुदेवकी पत्नी माया, संकर्षणकी पत्नी ब्रज, अनिरुद्धकी पत्नी सान्ता तथा प्रद्युम्नकी पत्नी कृतिके रूपमें इन्हींका अवतार हुआ विष्णुकी पत्नी सत्त्वाभिमानिनी श्रीदेवी, तमोगुणकी अभिमानिनी देवी दुर्गा और रजोगुणकी अभिमानिनी कराहपत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान् वेदकी अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवीके अवतार हैं। स्वयं ही ब्रह्मपत्नी दक्षिणा, विदेहराजपुत्री सीता तथा लक्ष्मणी, सत्यभामा आदि रूपोंमें भगवती लक्ष्मीका ही प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पुंभक्-पुंभक् देवी लक्ष्मीके अकन्त अवतार हुए हैं। ऐसे ही पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी भी कर्षी आदि देवियोंके रूपमें उत्पन्न हुई थीं।

(अध्याय १५—१७)

भगवान् शेष तथा भगवान् रुद्रके विविध अवतार

श्रीकृष्णने कहा—भगवान् शेष अनन्त शक्तिसम्पन्न हैं। इनका आविर्भाव भगवान् हरि तथा रम्भदेवीके सयनके लिये हुआ है। योगनिद्रामें लक्ष्मीके साथ भगवान् नारायण शेषसम्पाप्त हो लयन करते हैं। 'मैं सर्वदा हरिका हास बना रहूँ और सदा उनकी पूजा करता रहूँ' मैं प्रत्येक जन्ममें हरिकी नमस्कार करता रहूँ' इस इच्छासे गरुडने हरिके शयनस्थानके समीपमें आश्रय प्राप्त किया। बिनाले

पुनः काल नामक गरुडका भगवान्के सहनके रूपमें प्रादुर्भाव हुआ।

शेष भगवान् नारायणके भक्त हैं। उनमें विष्णु, शत्रु तथा अन्नन्त—इन तीन देवीका अंग सदा विद्यमान रहता है हे खग! दशरथके पुत्रके रूपमें देवी सुमित्राके अंशसे जिस सध्मजने जन्म लिया, वे शेषके ही अंश हैं इसलिये शेषावतार कहे जाते हैं। भगवान् श्रीराम तथा देवी सीताकी

सहितके उदरसे कैकेयी इस समयसे इस भद्रा समकाली कल्याण उन्मूलित। यह गुणोंसे युक्त होनेके कारण यह इस समयमें भी भद्रा समयसे ही प्रसिद्ध हुई और इसे मैंने ज्ञात किया।

श्रीकृष्णने कहा—हे गण्ड। किस प्रकार मित्रविन्द्याका विवाह हुआ, अब मैं इसे बताता हूँ। मित्रविन्द्या हरिकी सदैव प्रिय रही है। पूर्वजन्ममें हरिकी मित्ररूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली वह देवी महा उनके विचरने विचार करती रहती थी कि किस प्रकारसे भगवान् विष्णुको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करनेके बहुत से उपाय हैं पर वेदवत्त उपाय को ही साक्षात् है वह ऐसा विचार करने लगी। इसमें मिश्रण किया कि सभी साधनोंमें से ही साधन है 'सात्त्विक धर्मोंमें भक्ति भगवान्की कल्याणोंका उपाय करना'। जो व्यक्ति भगवान् विष्णुकी कल्याण उपाय नहीं करता उसका उन्मूलन लेना स्वयं है जिसने भगवान् विष्णुके गुणानुसारका कीर्तन करनेवाले भगवान् पुराणको नहीं सुन, इसका जीवन व्यर्थ है, इसलिये सदा हरिकथाका उपाय करना चाहिये।

हे रात! यहाँ भगवान् विष्णुसे सम्बन्धित कथाकी महत्त्वपूर्ण प्रकाशित नहीं होती तथा यहाँ महाभारतके कल्याणवर्णन आश्रय नहीं है और यहाँ मुखसे भगवान् विष्णुका समस्तवर्णन नहीं होता, यहाँ किसी प्रकारसे क्षमता भी नहीं रहना चाहिये। 'जिस जीवनमें भगवान्का नामकी कथा नहीं होती और मैं यहाँ भगवान्के रसको जाननेवाले ही होते हैं, साथ ही जिस घरमें भगवान् विष्णुके छत्र कहीं नहीं गीतके अर्थोंका निष्कर्ष जाननेवाले नहीं हैं अथवा जिस ग्राममें भगवान्की महत्त्वपूर्णवाली (विष्णुसहस्रनाम) की कथा नहीं होती अथवा यहाँ इन दोनों (गीत और विष्णुसहस्रनाम) के रसोंका ज्ञान रखनेवाले नहीं हैं' यहाँ कल्याण भी किसी प्रकारसे नहीं रहना चाहिये अथवा यन्त्रोंके जीवनमें जिस दिन भगवान् विष्णुकी दिव्य

कथाका उपाय नहीं होता है, उस दिन उस ज्ञानीकी आयु व्यर्थ हो जाती है।

कलिन्दा जहाँ भगवान् न रहते न जाती भगवान् रसका।
कलिन्दा मुझे कलिन्दा नीलावर्णवाले कलिन्दा जहाँ भगवान्के वा ॥
उन्मूलन वा न कलिन्दा न न कलिन्दा भगवान्के कलिन्दा।
कलिन्दा दिने दिवसका न कलिन्दा कलिन्दा कलिन्दा कलिन्दा।

(२०।२२—३०)

रसकारकी कलिन्दा उन्मूलनमें निर्मित आधुनिकोंसे विभिन्न कानोंको सुन्दर नहीं कहते, भगवान् विष्णुकी महत्त्वपूर्ण कल्याणोंसे युक्ति कानोंको ही सुन्दर बताते हैं। इस कारणसे जो लोग सर्वत्र भगवान्के अर्थोंका उपाय करते हैं और निरन्तर उन्मूलन साधन करते हैं उन्मूलन का उपाय करता है, ऐसा ही उन्मूलन कहना है। संसारमें ही सर्वत्र उन्मूलन है, ये ही विषय हैं अन्तर्वासी हैं ऐसा समझते हुए जिसके द्वारा सदा करीबीति प्रमुख विन्द्या किता बात है उनके योग्यताका कहना है विष्णु स्वयं ही करते हैं ऐसे भक्तोंका [कभी] अक्षुभ नहीं होता है।

भगवान् ही सुभ अक्षुभ पक्ष कल्याणकार ही होते हैं इसलिये भगवान्के लिये कोई काम नहीं करना चाहिये।

इसी कारण है बात। मैं भी सदैव भगवान्की कल्याणोंका उपाय किया करती हूँ। पूर्वजन्ममें मैं भगवान्की कल्याण उपाय किया था और फिर सदैव भगवान्के अर्थोंका उपाय करने में प्रवृत्ति मैंने अन्य लिये है।

श्रीकृष्ण बोले—हे मित्र। इस मित्रविन्द्याने पृथ्वीपट्टेके लिये वसुदेवकी पहिलेके उदरमें सुमित्र नामसे उन्मूलन किया। भगवान्का उपाय ही वह भगवान् विष्णुकी मित्रके रूपमें प्राप्त कर ली है। इसी कारण उन्मूलन मित्रविन्द्या का नाम पड़ा है। हे कल्याण! स्वयंवरमें अनेक राजाओंके मध्य यमिनी इस मित्रविन्द्याने मेरे भक्तों उपायका इतल दी और मैं समस्त राजाओंको बगल कर मित्रविन्द्याकी साथ लेकर अपनी पुत्री आ गया (अध्याय २०)

सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे कल्याण। अब मैं कालिन्दीकी उत्पत्तिके विचरने बता रहा हूँ। आप सूर्य—विषयान् नामके सूर्यकी कालिन्दी नामवाली एक पुत्री उत्पन्न हुई।

हे मिश्रण इस कालिन्दीकी कल्याण तथा कल्याणके नामसे भी कहा गया है भगवान् कल्याणकी सभी कल्याणोंके इच्छासे इसने प्रसिद्ध तप किया था पूर्वजन्ममें अर्थों

पार्श्वोंका अनुताप अर्थात् उनका लभन करना तप है हे पक्षिराज अब आप अनुतापके विषयमें सुनै—पूर्वजन्ममें जिसने भगवान् मुकुन्दके दिव्य भक्तोंका जप नहीं किया, हरिणाम्भृतका स्मरण नहीं किया, भगवान्के पादारविन्दोंकी वन्दना नहीं की, हरिके नैवेद्यकी ग्रहण नहीं किया, सुन्दर गन्धसे युक्त पुष्पोंको पुरारिकों अर्पित नहीं किया, भगवान्की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच-सोचकर मनमें जो पक्षाताप होख है, दुःख होता है वह कहने लगख है—हे मुकुन्द! मैं इस पुत्र-पित्र-कल्मषादिके युक्त संसारमें अत्यन्त संतप्त हो रहा हूँ, हे भगवन्! कब मैं आपके मुखारविन्दका दर्शन करूँगा, मुझसे आपकी सेवा-पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे! मैं महान् पापी हूँ कब मुझे आपके दर्शन होंगे! हे प्रभो! मैंने अनन्त जन्मोंमें सांसारिक सम्बन्धोंके द्वारा अणुमात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर सका हूँ और न आपके भक्तजनोंको संगति ही कर सका हूँ, हे मुखरे मेरा शरीर कष्टसे जस रहा है। ऐसा अर्थात्क मैं अब आप मुकुन्दकी शरण छोड़कर और किसकी शरणमें जाऊँ? हे भगवन्! मुझपर दया कर मेरी रक्षा करें '

श्रीकृष्णने पुनः कहा—हे पक्षिराज! इस प्रकारका पक्षाताप करना ही अनुताप है इसका नाम तप भी है हे पक्षिराज! सूर्यपुत्री उस कालिन्दीने भी इसी प्रकारका अनुताप करते हुए यमुनाके तटपर तपस्या की और श्रीहरिके ध्यानमें वह निमग्न हो गयी।

लक्ष्मणाद्वारा भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! जो ये लक्ष्मण हैं पूर्व-सृष्टिमें वेदोंके पारंगत अग्निदेवकी पुत्री थीं सभी प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्ष्मण उस नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणोंसे पूर्ण है, वैसे भगवान् विष्णु सभी लक्षणोंसे परिपूर्ण हैं, इसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणोंसे पूर्ण हैं। वह सुलक्ष्मणा श्रीकृष्णको पतिक्रममें प्राप्त करनेके लिये नित्य विविध उपचारोंसे उनकी पूजा किया करती थी, एक बार उसने अपने पिताजीसे कहा—हे तनू! ये हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, सबमें स्थित हैं और सर्वान्तर्भावो हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हींको उद्देश्य करके

तत्पश्चात् हे पक्षिराज एक दिन मैं अर्जुनके साथ यमुनाके तटपर गया। तप करती हुई उसको वहाँ देखकर

मैंने अपने पित्र अर्जुनसे कहा कि हे पार्श्व! आप शीघ्र ही उस कन्याके समीपमें जाकर पूछें कि 'वह किस कारणसे तप कर रहो है' मेरे ऐसा कहनेपर अर्जुनने वीसा ही किया और कालिन्दीका सब वृक्षान्त भी बता दिया। तत्पश्चात् मैंने शुभ मुहूर्त आनेपर सम्यक् रीतिसे वहाँ जाकर उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया हे पक्षिरेड्ड! मुझ पूर्वाजन्दको किस सुखकी अभिलाषा है? फिर भी उसपर अनुग्रह करनेकी दृष्टिसे ही मैंने उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया है (अध्याय २१)

करना चाहिये। उनकी संतुष्टिके लिये उन्हें भक्तिपूर्वक विविध उपचारोंको समर्पित करना चाहिये भक्तिपूर्वक समर्पित किये गये अन्न-धान्यदि पदार्थोंकी वे मुकुन्द निश्चित ही ग्रहण करते हैं।

गृहस्थकी चाहिये कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थोंका समर्पण भगवान् हरिके लिये अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माध्व नामसे अभिहित वे भगवान् हरि इस प्रकारसे हमारे द्वारा समर्पित अन्नादिको ग्रहण करते हैं। ऐसा समझकर उन्हें पक्ष्य अर्पित करना चाहिये इस प्रकारसे दिये गये अन्नादिक नैवेद्यसे भगवान् विष्णु अत्यन्त संतुष्ट

होते हैं। इनके विपरीत भावना दिने गये कदाचित्को वे प्रत्यक्ष नहीं करते, इनके दिने यह सब कार्य ही है। वे सुपुत्र। सामर्थ्य ही इनके कार्य निम्न निम्न कार्य हुए प्रत्यक्ष रहते हैं। ऐसा समझकर अपने कार्य के प्रत्यक्ष भावना सर्वदा अत्यन्त रहता जाइये। वे सत्। अत्यन्तकी ऐसे के ही अत्यन्त रूपों के कार्य निम्न रहते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे संधिराज ! अपने पितासे इस प्रकार कहकर वह उस भगवान्‌को सीसकन्धसे काट करके

सोमपुत्री जाम्बवतीकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णजी कहते हैं—ई पंडितों का गढ़। इन सृष्टिसे पूर्व सृष्टिकर्ता क्या है। ब्रह्मण्यकी श्रीसोमकी पुत्री की श्रीसोम श्रीब्रह्मण्यकी सेवाने लगी रहती थे। उनकी पुत्री ब्रह्मण्यकी की विरासत अनुसरण करती थी। वह विष्णु पुराण सुनती, इतिहास भगवान् का स्मरण करती उनके चरणोंकी सन्तान करती और इनकी सेवाने लगी रहती। थीं थी ब्रह्मण्यकीके अन्तःकरणमें तन्त्रप्रदों वश्रवात पर करती चली गयी। वह समझ गयी कि कुछ दुःख सबके होता है। इनसे ऊपर उठकर वह भगवान् केमें आनन्द-विशेष करने लगी। उनकी चरणसे भगवान् के नाम और गुणों का स्मरण होता रहता। अर्थात् उपर्युक्त प्रतीकमें जो चरती, कभी उनकी पीठ की चरती सुननेके लिये उपर्युक्त रहते, हाथ अर्थात्के सम्मुखमें लगी रहते और वे उनकी प्रतिकृतिमें जाया रहते। इन्हींमें एक ही सम्मन रह गयी थी कि मैं भगवान् के चरणोंकी टापी कैसे बन जाऊँ। वह सारा कार्य भगवान् के लिये करती थी और सम्मन होनेपर उन्हें भगवान् की सम्मति का देती थी। साराही और अंगोंकी वश्रवात इसे रस विष्णु का।

एक दिन श्रीमन्नने तीर्थवासीयों विचार किया इस
समयवासे जायकवासी चुन्नी व जयवासी। यह कहनेसे ही उन
स्त्रियोंको देखना चाहती थी। जहाँ भगवान्ने अपनी लीलाएँ
की हैं और जहाँ वे अद्भुत-कथने काज भी कियाजते हैं।
भगवान् श्रीनिकाममें जायकवासीका बहुत भय था। सोचकरका
अपने प्रियतामेके दर्शन हो जायगी। इस आज्ञासे उनका रोम
रोम छिन्न उठत। कितना भी भगवान्में पूरा लगाव था।
दोनोंको इसमुक्तता अनिर्वाचनीय थी। जाया हुआ हो गयो।
जिन मुक्तिके का विचार कदाये कदा रहे थे भी भरी करिस्त
जायक तीर्थ आ गया। अद्भुत श्रीतीर्थवासी आज्ञासे कितने
मुच्यन कथाएँ स्वयं किया और तीर्थ छूट किया फिर
विचित्र प्रकारके पान दिखे। इसके बाद मद्रासमें गेहकर्मिदक

निम्ने अपन्या कणसे उपकृष्टी उपपत्तिमें लग्न गयो और की जा रही थी। इस लेखको कान्फन्सु इति ही नै प्रति हों ऐसा विचार कराती हुई उस लक्ष्मणको अपने लतीलाय वांगमाला कर दिया और पुनः कदरेलके उपकृष्टी पुरीके कणसे लग्न किया। ई पक्षलेख। तदनन्तर इस लक्ष्मणको स्वयंकराते लक्ष्मण केदन करके विने ही कहीं उपकृष्टी उपकृष्टी लग्न-कदरेन इस उपकृष्टी पक्षलेख किया और अपनी पुरीमें आकर उस लेखके साथ ही लिखा करने लग। (अध्याय २३)

ब्रह्मण्य मुनयः। इमान् इव शत्रुपक्षि कानि उद्युक्ता अभिलक्ष्य
ही गच्छ। ये मोक्षं ब्रह्म वेदन्ते इव शत्रुं शरीरपरं ब्रह्मणे स्मरे

सन्तान हीनोन्मत्त वरद, ब्रह्मद, कालार, पुण्डरीक अदि
महाभागवतोंकी कथा सुनते रहे। प्रायके रात्रको आम्बाला
करते हुए लोग चल रहे थे। अब पूछा जाय तो ये पत्न
तहीं रहे थे, अन्तिम आनन्द क्षणोंमें हुन उतरा रहे थे और
उतरे स्वयं उन्हें जाने पहुँचाने वाली थीं। आम्बाला ती मन्त्री
आनन्द-कारिणियों उतारती पत्नी आ रही थी।

चढ़ते चढ़ते एक प्रचोरम तीर्थ आया। आत्मकलीने मुझ— गुरदोष। यह कीय का तीर्थ है? यह कीय भाग्यजाती है जिसपर भगवान्ने यहाँ अनुग्रह किया है।' इस प्रचोरम तीर्थपर चढ़ते इसमें हुए। उन्होंने कहा—'बही। इस तीर्थका नाम सारंगधर तीर्थ है। चक्रावत ब्रह्माट वैष्णव भगवान् श्रीनिवासके दर्शनोके लिये यहाँ चले थे। इनके साथ दैत्योंके कुम्हार भी थे। वे यहाँ भगवान्के दर्शनोके लिये शक्तिप्रिया हो गये थे। उन्होंने ब्रह्मरुते कहा क— 'मित्र! अब नृसिंह स्व भगवान् श्रीनिवास का समर्थ व्यवहार है। तब इस समर्थ कर्म यहाँ दिखायी देते? कुम्हार उनके दर्शन करा दीजिये।'

भगवान् ब्रह्मदेव अपने भक्तोंकी विशेषता ब्रह्म
अद्वय दत्ता इसके बाद उन्होंने भगवान्को प्रार्थना की कि
'ये सबको दर्शन दे दें' भगवान्ने संसारिकों प्रार्थना
स्वीकृत की ऐश्वर्यका दर्शन करके कृतकृत्य हो गये
और भगवान् 'इस जगत्में सबका कार्यमें जानकी प्रविष्ट
होगी' - ऐश्वर्य बरदायक देव ब्रह्म तथा ऐश्वर्यकायिक साध
नताके लिये इस नीतिमें चल गये 'इच्छा वह साधन अद्वय
भी मेरे ही है और अपने भी देता ही होगा। यथाशक्त सब
आय भी प्राप्त और सब जगत्के सब सुखोंकी पहुँच है।'

इस ईतिहासके सुनकर सबको रोमाञ्च हो गया

अभीको भगवान् श्रीनिवासने दर्शन दिया। आम्बवतीके लघु भावके अनुकूप भगवान्ने इतारों कामदेवके लाल आनन्द मयनीय रूप दिखाया। देखते ही आम्बवतीका लालेक जड़ शिथिल हो गया, रोमाञ्च हो आया और आँखोंमें तेजके जल बहने लगे। किन्ती प्रकट होते-होते अम्बोंमें आम्बवतीने कहा—'नमः! श्रीचरणोंमें रख लो।'

अबतक भगवान्ने अपने सौन्दर्य-सुन्दरता ही सब बताया था, अब उन्होंने अपने बचन-सुभाषण सब बताया। 'आम्बवति! मैं तुम्हें बेंकटेल सब बताता हूँ। तुम नहीं रहकर इसका सब करी।' आम्बवतीको लग्न कि इसके कानोंमें अमृत डकेल दिया गया हो वह आनन्दसे बेसुध होने लगी। उसे न अपना पति था, न परायेका। अन्यकी साधिन लाले कहीं कहीं गयीं, इसका भी उसे पता न था। आनन्दसेलाले वह नाचने लगी। आम्बवतीके उस नृत्यसे सारा जगज्जगत् रस-विभोर हो उठा, स्वर्गसे अप्सराएँ उतर आयीं और आम्बवतीके आनन्द-कालमें नाचने लगीं। देवताओंने दुंदुभी बजायी और आकाशमें पुष्पकी बृष्टि की।

इसी प्रकार भगवान्के शेषमें अङ्कदित होते हुए आम्बवतीकी तीर्थयात्रा चलती रही। गुरु योगीश्वरने भगवान् बेंकटेलाले जगज्जगत् उसे सुन्दरता स्तम्भिपुष्करिणी तीर्थ, जहाँ श्रीनिवास सदा विराममान रहते हैं^१ का इतिहास बताया। जिससे सुनकर वह आनन्दसे भर गयी। श्रीनिवासके प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरुद्वारा बताये गये बेंकटादिके सभी तीर्थोंका आम्बवतीने सब ही भावसे सेवन किया। अन्तमें वह श्रीतीर्थ पहुँची। सप्तर्षियोंसे सेवित इस पुण्य-पवित्र श्रीतीर्थमें उसका मन रम गया, वह जहाँ रुक गयी। दीर्घ समयतक हमने जहाँ लपका अनुष्ठान किया।

हे पंडितराज! वह कथा आम्बवती की कुम्भकार-भरण करनेका जहाँ तपस्वियों अनुष्ठान रहे, इसका कति अत्यन्त पवित्र हो चुका था। अन्तमें उसने मुझे पतिव्रत्यसे प्रण करनेकी अभिलाषसे योगभारगद्गता अपने उस शरीरका परिष्कार कर दिया और वह भद्रपद सम्पन्नके लिये पुनः जन्म हुआ। जहाँ उसका जन्म भी आम्बवती ही पड़, भक्तिपथका आम्बवती फिरके लिये धीरे-धीरे बहने लगी, पूर्व जन्मके संधन ही इस जन्ममें भी वह एकआत्र हरिनिष्ठ थी। उसके लिये भगवान् भी गहन भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री आम्बवतीकी कलीकथने

॥ एकदपुराणान्तर्गत कथाकाव्य सम्पूर्ण ॥

॥ महाभारत सम्पूर्ण ॥

मुझे समर्पित कर अपनेको धन्य मान

आम्बवतीने भगवान् श्रीकृष्णको लाले लिये अपना पति बना लिया। इसकी भक्ति सफल हो गयी। जिसके लिये विशिष्ट साध आम्बवतीसे विवाह किया। सब और आनन्द-ही-आनन्द का गया।

आम्बवतीके विवाहकी पवित्र कथा कथन श्रीकृष्णने पंडितराज गुरुद्वारे उन कुम्भु भगवान् श्रीनिवासकी पंडितराज विचारसे जगज्जगत् कलत्रका और कहा कि हे गुरुदेव! भगवान्को कभी भूतना नहीं चाहिये, भिन्न उनके हरि जति बहुरूपका लोभला उपकरण करते रहने चाहिये—

हरि हरि जगदेव सर्वेश्वर। (२१.१४)

आम्बवतीकी अनुकूलता चाहिये कि वह अपने लालेविहित कर्मोंको करते हुए अपने लिये लाले हरिको स्तन करता रहे—

सुनिर्वहता किन्ही कर्मका न
सम्पन्न स्नेहसुखेन हरिं च॥

(२१.१८)

ऐसा करनेसे लालेका अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, इसलिये हे गुरुदेव! भगवान् हरिको शिव लगनेवाले कालोंमें ही सदा लालेकी अनुराग रखना चाहिये—

हरिप्रीतिकरे धर्म श्रीनिवासको धन्य मान॥

(२१.२०)

(अध्याय २३-२९)

गरुडपुराण—सिंहावलोकन

[चिन्नेवाङ्ग पृष्ठ-संख्या १६ से आरंभ]

मृत्युका स्वरूप

हे पत्नी! अब मृत्युके स्वरूपकी सुनी। मृत्यु ही काल है। मृत्युका समय आ जानेपर जीवन्मासे प्राण और देहका विभोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। मृत्यु जानेके कुछ समय पूर्व प्राणः प्राणीके शरीरमें कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, प्राणीको एक साथ करोड़ों विच्छिन्नोंके सदृशका अनुभव हो तो उससे मृत्युमर्तिता पीड़का अनुभव करना चाहिये। इसके बाद ही चैतन्य इच्छित हो जाती है अज्ञात हो जाती है। तदनन्तर सभीष आकर चढ़े बधूत उसके प्राणीको बलात् अपनी ओर खींचता शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कण्ठमें जड़ जाते हैं। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला वह अद्भुत परिमलका पुण्य अपने शरीरके देखता हुआ बधूतोंके द्वारा परलोक ले जाता जाता है।

चरु भक्तकों एवं भोगमें अतृप्तता बनोंकी अधोगतिका निरोध करनेवाला मनु उन्मार्गतिवाला हो जाता है। जो लोग मृत नहीं बोलते हैं, जो प्रीतिवा भेदन नहीं करते, अस्तित्व और अद्वयता हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कामन स्वार्थका चरित्रण नहीं करते, सदाचारी और सीमा होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं।

जो हठी गवाही करनेवाले, अत्यवभावी, विद्वान्माता और वेदविन्दक हैं, वे मूर्खरूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। उनको ले जानेके लिये सारी एवं भुद्रसे बुद्ध, दुर्गन्धसे बरपूर एवं धवभीत करनेवाले दुष्टका बमदूत आते हैं। उसके बाद वह प्राणी वेदमासे संश्रुत होकर अपने शरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये सम्मुख एवं चम्पायोग्य हो जाता है। हे गरुड! मैंने यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप सुना दिया।

यथाकम् गरुडसे कहने हैं कि पूर्वजन्ममें किये गये विभिन्न प्रकारके भोगोंकी भोगता हुआ प्राणी इस कालमें विभिन्न योनिधर्मोंमें जन्म करता है। देव, असुर और मनु आदि योनिधर्मों प्राणीके लिये सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु-

पक्षी आदि योनिधर्म अत्यन्त दुःखदायिनी हैं। इन योनिधर्मोंमें कर्मफलके कारतमसे प्राणीका जन्म होता है। इसी प्रसंगमें भगवान्ने कर्मविषयका वर्णन करते हुए प्राणीके विभिन्न जातोंके परिणामस्वरूप दिन दिन योनिधर्मोंमें जन्म होता है। इसका विस्तृत वर्णन किया है।

नरकोंका वर्णन

गरुडके विद्वान् करनेका भगवान्ने मुझ-मुझ नरकोंका वर्णन किया, जिसमें 'रीरव' नामक नरकको प्रधान बताया। हठी गवाही देनेवाला और मृत बोलनेवाला अर्थात् रीरव नरकमें जाता है। इसके साथ ही महारीरव, अतिशीत, त्रिकुन्वान, अप्रीति, अभिपन्नवन, तपकुम्भ आदि प्रधान नरकोंका भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से नरकोंका वर्णन किया।

वे सभी नरक अपने राज्यमें स्थित हैं। जो मनुष्य गौकी इत्ता, भुण्डरुच और आग लगनेका दुष्कर्म करता है, वह 'रीरव' नामक नरकमें गिरता है। जो बड़ापाती, मद्यपी तथा सोनेकी चोरी करनेवाला है, वह 'सुकर' नामके नरकमें गिरता है। अग्नि और वैश्वकी इत्ता करनेवाला 'जल' नामक नरकमें जाता है।

इन नरकके लोकोंके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं। जिनमें पहुँचकर सभी प्रतिदिन एकता है, अलगा है, गलत है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, नवाव चमका जाता है, बलका जाता है और कड़ी सापुने प्रक्षालित किया जाता है, ऐसे नरकोंमें एक दिन ही चर्चके अन्त हो जाता है। इन सभी नरकोंमें भोग भोगनेके बाद सभी तीर्थङ्क योनिधर्मों जाय है। कल्पवृक्ष उसे कुम्भि, कीट, फांग, स्वाकर तथा एक खुरकले गधेकी योनि प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य जंगली हाथी आदिकी योनिधर्मोंमें जाकर गौकी योनिधर्मों पहुँचता है। गरुड, घोड़ा, खज्जूर, गौर, मृग, सरप और चकरी— वे छः योनिधर्मों एक खुरवाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी काजकाय योनिधर्मों भी हैं जिनमें जीवन्माको कुछ भोगना पड़ता है। इन सभी योनिधर्मोंको चरकर प्राणी मनुष्य योनिधर्मों आता है और कुबड़ा,

कुत्सित, वामन, खाण्डाल तथा पुलकस आदि नर-योनिवर्गमें जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्यसे समन्वित होकर जीव नार-नार गर्भमें जते हैं और मृत्युको प्राप्त करते हैं। उन सभी पापोंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको सुद, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिकी आरोहिणी-योनि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रत्वके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गुरु! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमें पुण्य गति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिव्य देव धारण करके विमानमें आरोहण कर स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्यकी समाप्तिके पक्षमें जब वे वहाँसे पुनः पृथ्वीपर आते हैं तो वे राजा अथवा महत्त्वाधिकारी घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं तथा समस्त भोगोंको प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहलेके समान आरोहिणी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

चौरासी लाख योनिवाँ हैं उद्भिष्ट (पृथ्वीमें अंकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ), स्वेदज (पसीनेसे जन्म लेनेवाले जुड़ें और लीख आदि कीट), अण्डज (पक्षी) तथा जलपुत्र (मनुष्य)-में वह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है।

मृत्युके पूर्व तथा बादमें किये जानेवाले कर्म
श्रीकृष्ण कहते हैं— हे गुरु! जन्ममें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापोंसे मुक्तिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। स्वस्वमें दत्तविध स्नान तथा कृच्छ्र आदि चान्द्रायण व्रत अथवा गोदान आदिकी प्रक्रिया प्रायश्चित्तरूपमें बतायी गयी है। यदि मनुष्य उनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आध्र या चौथाई कुश-न-कुश प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। उपवास, दत्त महादान—गी, भूमि, तिल, हिरण्य (स्वर्ण), धूप, चरु, धान्य, गुरु, रजत और लवण—इनका दान करना चाहिये। यमद्वारा पर्युक्तके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे अल्पतः दुर्गन्धयुक्त मद्यद आदि तथा रक्त आदिके परिष्कार हैं। अतः उस मार्गमें सिद्ध वैतरणी नदीको पार करनेके लिये वैतरणी-गीर्वाण दान करना चाहिये जो गौ सर्वाङ्गमें काली हो, जिसके स्नान भी काले हों उसे वैतरणी गौ मान्य गन्ध है।

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपूर, लवण, सप्तधान्य, भूमि

और गौ— ये पापसे मुक्तिके लिये पवित्रतामें एक-से-एक बबुकर हैं। इन आठ दानोंको महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये—

तिला लीहं हिरण्यं च कर्पासं लवणं तथा।

सप्तधान्यं क्षितिर्मात्र एकैकं पञ्चनं स्मृतम्॥

एतन्वह्नी ब्रह्मदानानुत्तमाश्च द्विजतमे।

(२।४-७-८)

अब पददानका वर्णन सुनो कृत्र, चूख, चरु, अंगुली, कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ—ये आठ प्रकारके पद हैं—

छत्रोपावहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलुः।

आसनं भोजनं भोज्यं पदं चाहविधं स्मृतम्॥

(२।४।९)

तिलपात्र, धूपपात्र, शय्या, उपस्कार तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अन्न, रस, घृत, भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मणोंको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देने चाहिये।

हे पवित्र! इस पृथ्वीपर जिसने अपना प्रायश्चित्त कर लिया है, वह दत्त प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी-गौ एवं अष्टदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पात्र, घीसे भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत् पददान करता है वह नरकरूपी गर्भमें नहीं जाता है। अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रयश्चित्तं कृतं येन दत्तं ब्रह्मण्यपि क्षिती॥

दानं योर्वैतरणबाह्यं सनान्यह्नी तथापि च।

तिलपात्रं सर्पिःपात्रं शय्यादानं तस्मै च॥

पददानं च विधिवन्नासी विरयवर्धनः।

(२।४।१२-१४)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण-दान करनेकी इच्छा रखते हैं क्योंकि यह लवण-रस विष्णुके त्नीरसे उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वीपर मर्यादात्मक प्राणीके प्रायश्चित्त न निकल रहे हों तो उस समय लवण-रसका दान उसके हाथसे दिलवाना चाहिये; क्योंकि यह दान उसके लिये स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोकमें वह सब उसे प्राप्त होता है। यहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पवित्र! जिसने यथाविधि

अपने चापोंका प्रभावित कर लिप्त है, बड़ी पुरुष है। बड़ी अपने चापोंको चम्पसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे छगपति! गीक दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनेवाली गीक दान देता है, वह अमृतत्वकी प्राप्ति करता है। उपर्युक्त तिलदिक् आठ प्रकारके दान देकर प्राची गन्धर्वलोकमें निवास करता है। वयलोकका मार्ग आत्यधिक भीषण छापसे युक्त है, अतः छद्मदान करना चाहिये। छद्मदान करनेसे मार्गमें सुख प्राप्त करनेवाली जन्म प्राप्ति होती है जो मनुष्य इस जन्ममें कटुकाओंका दान देता है, वह 'आमिषज्वन' के मार्गको छोड़कर सत्कार होकर सुखपूर्वक घर करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे प्राचीकी परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। जलसे परिपूर्ण कनकदलका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

कर्मकाके दूत महाझोषी और महापंचकर ई काले एवं नीले वर्णवाले उन दूतोंको देखनेवालेसे पय लगने लगता है। उदारतापूर्वक कनक-अभुषण आदिका दान करनेसे वे वन्द्य दानोंको कह नहीं देते। कितने धरे हुए पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिक जाता है, वह मनुष्यके मन, आत्मा और शरीरके द्वारा किये गये विविध पापोंका विनाश कर देता है। मनुष्य कृपाश्रयका दान करनेसे इन्द्रलोकको प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोंसे युक्त सत्यका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सदा प्रसन्नकी अपराधोंसे मुक्त विमानमें चढ़कर आठ हजार वर्षतक अमरत्वकी भीषण करके इन्द्रलोकमें भोग भोगके बाद पुनः वहाँसे गिरकर इस पृथ्वीलोकमें आकर राजका कद प्राप्त करता है जो मनुष्य काटी आदि उपकरणोंसे सवे बड़े, दोषरहित कनक छोड़ेका दान ब्राह्मणको देता है। उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे छगेन! दानमें दिये गये इस छोड़ेके शरीरमें कितने रोये होते हैं। तबने वर्ष (कालावध) स्वर्गके लोकोंका भोग दानदाताको प्राप्त होता है। प्राची ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे युक्त चार छोड़ोवाले रथका दान दे करके राजसूय यज्ञका यज्ञ प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपन्न ब्राह्मणको दुग्धवाती, गन्धर्व सेपके समान वर्णवाली, सुन्दर जवन-प्रेतसे युक्त और मनमोहक तिलकसे सम्पन्न

गीकका दान देता है तो वह परलोकमें आकर अभ्युदयकी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

तालगमसे बने हुए पंखेका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें चापका सुख प्राप्त होता है। वयः दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभसम्पन्न शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राची ब्राह्मणको रत्न, अन्य तथा अन्य सामग्रियोंसे युक्त वस्त्र दान देता है, उसके वंशका कभी विनाश नहीं होता, वह स्वयं स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे छगेन! इन कथायें गये सभी प्रकारके दानोंमें प्राचीकी बड़ी तथा अत्रिद्वारे आती हुई दानकी अधिकता और कभीके कारण उसके फलमें श्रेष्ठता और लघुता आती है।

यदि मनुष्यके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थमें हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है और यदि प्राची पार्श्वके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है, स्वयं ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग का-कापर पत्र करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

असत्प्रवरानो कर्णक्षेत्रं शीर्षं प्रतिवीचये।

तीर्थक्षेत्राणी भवेन्मृतिर्निमित्तं यदि जलनः।

यदे यदे कृतस्य भवेत् तस्य न संशयः॥

(२१४ ३८)

हे छगेन! मनुष्यके निधन का जानेपर जो मनुष्य विभिन्न उपवास करता है, वह भी मनुष्यके पक्षर पुनः इस संसारमें नहीं लौटता।

हे छगेन! मनुष्यके निधन होनेपर कौन-सा दान करना चाहिये इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मनुष्य और दण्डके बीच मनुष्यके क्या कर्तव्य है? इस प्रश्नका उत्तर अब तुम सुनो।

व्यक्तिको मर हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिवारोंको चाहिये कि वे सभी स्नान करके तबको कुछ अन्नसे स्नान करके नवीन कपड़े आच्छादित करें तदनन्तर उसके शरीरमें चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंका अनुलेप भी करें।

दाह-संस्कारके अन्तर्गत छः विध देनेकी विधि है। पहला विध मृत्यु-स्नानपर, दूसरा द्वापर, तीसरा पौराणपर,

मृत्यु-दाहकी विधिक्रिया निरूपण किंचि गम्य है। इसके अनन्तर राखस्वात और सुतिका स्त्रीके बरनेपर कौन-सा विशेष कार्य करना सर्वसम्मत है, यह भी बताया गया है।

पञ्चकर्मों मृत्यु-प्राप्तके कृत्य

पञ्चकर्में मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकी विधि भगवान्के द्वारा महाभूतकी बतायी गयी है।

कर्मके क्रमवर्षमें विनियम पञ्चकर्मके अर्थ-पालने लेकर देखती महाभूतकर्म समस्त पञ्चकर्मका कहती है। इसको सर्वत्र दोषपूर्ण और अनुपम माना गया है। इसमें जो हुए व्याधिक्रम दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणिनोंमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। पञ्चकर्मका लक्षण होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये, अन्यथा पुत्र एवं परिवर्धनीय कर्मोंके लिये यह कष्टप्रद होता है। इन गद्योंमें मृतकका दाह-संस्कार करनेपर बरमें किसी न-किसी प्रकारकी हानि होती है। पञ्चकर्में दाह-संस्कार करना हो तो कुलके मनकाया का पुल्ले बचकर महाभूतकी देवकी अभिमानित करके स्वपर राख दे करकेवर इन्हीं पुत्रोंके साथ मृतकका दाह-संस्कार करना चाहिये। अतीथके सम्मान हो जानेपर मृतकके पुत्रोंका पञ्चक-सन्ति भी करानी चाहिये। मृतकके पुत्रोंको प्राणीके कल्याण हेतु सित, गी, स्वर्ण और पीपल दान देना चाहिये। सबसे अधिकतर विनाश करनेके लिये जलालोंको भोजन, कपड, छत्र, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके अवस्य पापोंका निवारण है।

मौन्यपोडलीके बाद महाभूतकोडलीकी विधिक्रिया वर्णन किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुवर्णन एकदल साठ तथा पीप देवसाठ—इस प्रकार सोडल साठ किये जाते हैं। इन्हींका नाम महाभूतकोडली है। यह कृत्य एकदलसाठकी क्रिया जाता है। इसी दिन बहोरा बुधोत्सर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका महाभूतमें दिन बुधोत्सर्ग नहीं होता है, वीकड़ों साठ करनेपर भी उस जीवकी प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती। अतः स्वयन्की मृत्युके पञ्चक-विधि ही बुधोत्सर्ग करना चाहिये। चार बहोरासे बुध विधानपूर्वक अलंकृत बुध चिमके निमित्त छोड़ा जाता है, इसको प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती। यदि एकदलसाठके दिन ब्याधिवान साठ उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो

विष्णु साठानकी कुल या चालके वर्णसे ही साठका निर्माण करके इसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवकालमें ज्ञानोंको जो भी कर्तव्य प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकदलसाठ साठके दिन करना उचित है। इसी दिन जो हुए स्वयन्की उपदेश बचकर सप्ल, गी आदिक दान भी करना चाहिये। इसका ही नहीं, उस प्रेतकी बुध-सन्तिके लिये बहुत से साठानोंको भोजन भी करना चाहिये।

इसके बाद महाभूत कृतिमोडली (उत्तमोडली) साठका वर्णन करते हैं। प्रत्येक साठ कर्मके साठ विध, जनसंख्या (अथ), विधिक्रम, जनसंख्यामिद एवं जनसंख्या—इन्हें कर्मदेने तृतीय अथवा उत्तमोडली कहा जाता है।

महाभूतके बुधोत्सर्ग भगवान्ने कहा—ई जगारा। जब मनुष्य बरनेके बाद एक वर्षकी महापक्षकी मात्रा करता है तो यह पुत्र-पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो जानेपर विपुलीकर्में चला जाता है। इसलिये पुत्रकी पिताका सपिण्डीकरण अवश्य करना चाहिये। वर्षके अन्तमें पितृ-पिण्डोंके साथ प्रेत-पिण्डका सम्यजन ही जानेके बाद यह प्रेत चरम गतिको प्राप्त करता है।

गृहस्थ पिताकी मृत्यु होनेपर यदि सपिण्डीकरण साठ नहीं हुआ है तो किसीका विवाह-संस्कार नहीं हो सकता। अन्तक सपिण्डीकरण नहीं हो जाता तबतक भिक्षुक उस घरकी भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गौधमें अतीथ स्वयन्क उठता है। कबतक पिण्डका नेत्रन नहीं हो जाता पिण्डमेलन होनेका 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुलधर्म अनन्त है, पुत्रकी मृत्यु महाप्राण है और स्त्रीर गलतान है। इस कारण दुदसाठ ही इस कर्मके लिये उलसत समय माना गया है। अतः किंचि कानेवाले पुत्रकी दुदसाठकी ही सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। तत्पश्चात् चारियोंने सपिण्डीकरणके लिये दुदसाठ विध, छत्र अथ अथवा वारिक विधिकी कहा है। सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तमोडली होनी आवश्यक है। क्योंकि चाहिये दिन ही प्रायः सपिण्डीकरण करना लोकमें प्रसिद्ध है। इसलिये उत्तमोडली साठ एकदलसाठ या दुदसाठकी कर देना चाहिये। सपिण्डीकरण करनेके बाद भी बारह बहोरातक सोडल साठ एकोटि-विधसे विधानानुसार करना चाहिये।

ई जगारा मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पञ्चक-

दशवक्त्रके पिण्डदानसे पुनः सरीर उत्पन्न होता है। दसवें पिण्डसे सरीर बन जानेपर प्राणीको अत्यधिक भूख लागती है। एकादशवक्त्र तथा द्वादशवक्त्र—इन दो दिनोंमें व्रत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणीके निमित्त दिया जाता है, उसे 'व्रत' शब्दके द्वारा दिया जाना चाहिये; क्योंकि यह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिण्डीकरण कर देनेके बाद जो भी दान किया जाना वह तब गोत्रका उच्चारण करके विष्णु निमित्त करना चाहिये। भोजन तथा घटादिको दान, वेददान, साम्यदान एवं अन्य जो भी दान है, उन्हें व्रत प्राणीके निमित्त एकजोड़ी ही उद्देश्य करके देना चाहिये। पिण्डदानके पञ्चात् वेदकालिक उपयोगी समस्त सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह प्राप्त करके विष्णुद्वारा मृत्युपूर्वक चमत्कारको प्राप्त करता है।

व्रतके द्वादशवक्त्र संस्कारके अन्तर्गत् अत्युत्तम कुम्भोक्त दान विशेष कहल्य रहता है। चतुर्थदिन इस दिन अन्तसे चार बार चटोका संस्कार करके दान करे। उसी दिन वह पञ्चांग और कलसे परिपूर्ण एक वर्षाणी (विशेष प्रकारका कलपात्र) भगवान् विष्णुके लिये संस्कार करके सुयोग्य एवं सम्पन्न ब्राह्मणको प्रदान करे। तदनन्तर वह एक वर्षाणी, चक्रात्र तथा कल धर्मराजको समर्पित करे। उससे संगृह्य होकर धर्मराज उस व्रतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्षाणी चित्रगुप्तके लिये दानमें देना चाहिये उसके पुण्यसे व्रत बड़ा पहुँचकर सुखी रहता है।

दानमें एक अच्छी एक ही ब्राह्मणको देना चाहिये। एक ही एक गृह एक जग्य और एक स्त्रीका दान बहुतोंके लिये नहीं होता। विभाजित करके दिये गये वे दान दासको पापकी कोटिमें गिरा देते हैं। आत्म ही पुत्रका तब है। बड़ी पुत्र चमत्कारके पितृका स्वक है। पोर नरको बड़ी पितृका उद्धार करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अन्तः-पुत्रको पितृके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये। सभी यह आतिवाहिक व्रतकके पितृ पुत्रद्वारा दिये गये उन भोगोंका सुख प्राप्त करता है।

शम्यदानकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—वह जीवन

असिक्त है। जबतक वह जीवन है तभीतक अपने कर्मु-आन्ध्र हैं। मृत्यु हो जानेपर 'वह नर गया है' ऐसा जानकर क्षणभरमें ही अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते हैं 'आत्म ही अपना कर्मु है।' ऐसा चारम्बर विचारकर अपने जीरे ही हितकर कर्म्म कर लेना चाहिये।

इसके अनन्तर गण्डर्व व्रतोंके सम्बन्धमें इस प्रकार विवक्षा की—'भगवान्! व्रतके अनेक रूप किस प्रकार होते हैं? वे कौन-कौनसे कर्मके द्वारा पद्माश्रय और पिलाय बन जाते हैं? और किस शुभ दानसे प्राणीको व्रतयोगि कृत जाती है?' इन सन्ध्या उत्तर देते हुए भगवान्ने कहा—जो पूर्वजन्मसिद्ध कर्मके अर्धेन रहकर चक्रकर्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्युके पञ्चात् व्रतयोगिमें जन्म लेते हैं तथा जो संतपस्सम्राज्य चर्मपत्रका परिष्कार करके दानसे धर्मकी स्वीकार करता है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है वह भी निःसंदेह व्रत ही होता है। इसके साथ और भी कई कारण विस्तारसे कहते गये हैं। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास जो पितृव्य भोज्य और मुनिविरके संस्कारमें कहा गया था। व्रतके लक्षण बताते हुए बहुब्रह्मण नामके एक राजाकी कथा सुनवी। इस राजाको किसी व्रतका साक्षात्कार हुआ तथा उससे मार्तण्ड्य भी हुआ। राजासे व्रतने कहा कि मृत्युपश्चात् उसके और्ध्वदैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि कर्म न होनेके कारण उसे व्रतयोगि प्राप्त हुई। उसने इस योगिसे मुक्त करानेके लिये राजासे प्रार्थना की। राजाके पुछनेपर इस व्रतने व्रतयोगि धिलनेके कारण तथा इस योगिसे मुक्तता उपाय भी बताया। राजासे पहुँचकर राजासे उस व्रतके द्वारा कहे गयी सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रियाकी विधि विधानसे ज्ञापन किया। उसके पुन्यसे वह व्रत चन्दनविभुक्त होकर स्वर्गको चला गया।^१

जीव अपने कर्मनुसार दूसरे सरीरको प्राप्त करके चमत्कारके जन्म प्रकारके कष्ट भोगता है। चमत्कारके जन्ममें ओल्लह पुर चढ़ते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान् श्रीहरीने किया है।^२ संसारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार मार्ग हैं। जो ठीक प्रकार प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गसे

१. पृष्ठ संख्या ४३० पर देखिये।

२. पञ्चांगधर्मके कारण वह कथा पूरी नहीं हो गयी। विस्तृत कथा पृष्ठ संख्या ४३० में देखनी चाहिये।

३. वह कथा पृष्ठ संख्या ४२० पर देखनी चाहिये।

बसते हैं। जो अर्घ्य अर्पण धन धन्यता दान करनेवाले प्राणी हैं। ये विमानसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित खाद्यकरी इच्छाको संतुष्ट करनेवाले हैं, ये कन्धोंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षकी अवकांक्षा रखते हैं, ये हंसयुक्त विमानसे परलोकको जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मदि गुरुवार्यचतुष्टयसे हीन हैं, वह पैदल ही काँटों तथा फसलोंके बीचसे कष्ट झेलता हुआ असिपञ्चनमें जाता है।

इसके पश्चात् श्रीकृष्णने एक पुण्यस्थली इतिहासका वर्णन किया, जो महर्षि विश्वामित्रने राजा वीरवाहनसे कहा था। इसके अन्तर्गत महर्षि विश्वामित्रने धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मणकी कथा सुनायी तथा उसके पूर्वजन्मका एक सिद्धाप्रद कथनक भी प्रस्तुत किया।^१ जिसमें लोमश ऋषि और वैश्यका संवाद है। ऋषिने कहा— हे वैश्यवर वह धन अन्धता बलवान् है और नित्य ही विकारयुक्त स्वभाववाला है। तथापि जिस प्रकार वीरवान भूतवाले हाथीको भी वनमें कर लेते हैं वैसे ही सत्संगतिसे, अलस्यारहित होकर साधन करनेसे, तीव्र भक्तियोगसे तथा सद्बिचारके द्वारा अपने मनको वनमें कर लेना चाहिये इस सत्यत्वमें नरदेके पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुड़ी हुई कथा भी ऋषिने सुनायी।^२ जिसका आशय यह था कि सत्संगति तथा भगवद्भक्तिके विस्तृत निरूपण और ज्ञान स्वभावकला मन सुखी हो जाता है। सधुसंगति होनेपर अनेक जन्मोंमें किया हुआ पाप सौंझ ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शरत्कालके अलैपर वर्षा समाप्त हो जाती है।

तदनन्तर श्रीकृष्णने संतप्तक नामक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंकी कथा सुनायी, जिसमें सत्संगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतों तथा ब्राह्मणका उद्धार हो गया।

श्राद्ध करनेके अधिकारी

गुरुदेके पृष्ठनेपर और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारीका वर्णन भगवान्ने प्रस्तुत किया मृत प्राणीका और्ध्वदैहिक कर्मा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाईकी संताप अथवा सपिण्ड का जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें सभावेदक संतान इस कार्यको करनेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (पितृकुल-पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये

हों तो दिव्या इस कार्यको कर सकती हैं। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा दिये गये श्राद्धसे संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ताको पुत्र, स्त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त करते हैं।

जीवित-श्राद्धका विधान

गुरुदेके यह पृष्ठनेपर कि हे देव। यदि उपर्युक्त अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

भगवान्ने कहा— यदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो तो ऐसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित-श्राद्ध करना चाहिये जीवित-श्राद्धकी विधि पृष्ठ ४०८ में प्रस्तुत की गयी है। गुरुदेके जिज्ञासा करनेपर भगवान्ने कहा— श्राद्धके द्वारा प्रेतकी जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो—

मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान् अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वहीं अन्न गन्धर्वयोनिमें भोगरूपसे, पशुपक्षिमें तृणके रूपमें प्राप्त होकर है वहीं श्राद्धान् नागयोनिमें वायुरूपमें, पक्षी होनेपर परसरूपसे और राक्षसयोनिमें आमिषरूपसे बन जाता है वहीं श्राद्धान् दानवकी योनिमें लिये भोज्य, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न-फनादि, बाल-योनिके लिये भोगरस हो जाता है पितर जिन धेनियोंमें जिस आहारवत्ते होते हैं, श्राद्धके द्वारा उन्हें वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है।

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धमें एक ही ब्राह्मण सम्मन्वित करता है तो उस ब्राह्मणके उदरभागमें प्रिया, खासपाश्वर्षं पितामह दक्षिणपाश्वर्षं प्रपितामह और पृष्ठभागमें पिण्डभक्षक पितर रहते हैं। श्राद्धकालमें बमराज प्रेत तथा पितरोंको बमलोकसे मृत्युलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। नरक भोगनेवाले भूख-प्याससे पीड़ित पितृजन अपने पूर्वजन्ममें किये गये खपका पक्षापाप करते हुए अपने पुत्र पौत्रोंसे मधुभिञ्जित खयसकी अधिल्लवा करते हैं अतः विधिपूर्वक पापसके द्वारा उन पितृगणोंको तृप्त करना चाहिये

गुरुदेके इस प्रश्नके उत्तरमें कि 'मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे शरीरकी प्राप्ति हो जाती है अथवा विलम्बसे

१. यह कथा पृष्ठ-संख्या १९९ पर देखनी चाहिये।

२. यह कथा पृष्ठ-संख्या ४०२ पर देखनी चाहिये।

इसको दूसरे शरीरमें जान पड़ता है?'

भगवान् ने कहा—हे गण्ड! मनुष्य के चक्षुः शरीर और चित्तमय दोनों अवस्थासे दूसरे शरीरमें जायी जासकता है।

शरीरके अंदर जो अर्थात् स्वल्प जोकात्म्य विद्यमान रहता है वह मनुष्यके बाद शरीर ही आवसीय शरीर प्राप्त कर लेता है। भूत शक्त और पित्रादीका शरीर ऐसा ही कहा गया है। पृथिवीके द्वारा दत्तव्यके जो विग्रहद्वय दिने जले हैं उससे विग्रहय शरीर बनता है। इस विग्रहय शरीरसे आवसीय शरीर एकमात्र हो जाता है। यदि विग्रहय शरीरका साथ नहीं होता है तो कमजोर शरीर वह भोगता है।

कोई कोई जीवात्मक विग्रहय शरीर चित्तमयसे प्राप्त करता है। क्योंकि मनुष्यके बाद स्वकर्मनुसार वह कललोत्पत्ति होता है। चित्रमनुष्यकी अवज्ञासे वह बड़कि नरक भोगता है। शरीरमें चित्तमयकी अवज्ञासे चक्षुः उसे मनुष्य, पक्षी, शिबू, कीट, पक्षी आदिमें योग प्राप्त होती है। जहाँ जित शरीरको प्राप्त करता है उसी शरीरमें मोहग्रस्त बनता ही जाती है। शुभसुख कर्मोंके फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है।

गण्डके वह बुझनेपर कि ज्ञात से ज्ञातीको करनेपर भी इस संसारको पारकर ज्ञाती ज्ञातको कैसे प्राप्त कर सकता है?

भगवान् ने कहा—हे पश्चिमाय! मनुष्य अपने अपने कर्ममें रात रहकर संनिष्ठ प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मसे जिससे अपने कामगुणको वह कर दिया है वह स्वयं कामगुणके विनाश चित्तमयसे विमूढ़ हुई बुद्धिसे मुक्त होकर धर्मसे अपना नियंत्रण करके स्थिर रहता है। जो अन्धविधि विधिविधान परिष्कार कर तथा रात केवले छोड़कर विरक्तमयी और चक्षुःशरीर भोजनसे प्रसूत रहता है, जिसका मन, वाणी, शरीर संशयित है। जो वैराग्य प्राप्त करके चित्तमय भोगोंमें मग्न रहता है जो अन्धकार, बल, दर्प, क्रोध और परिग्रह। इन चक्षुःशरीरोंके परिष्कार करके निर्धन होकर ज्ञान हो जाता है वह चक्षुःशरीर हो जाता है। इसके बाद मनुष्योंके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता।

नाथसे पुरुषार्थनय शरीरमें अन्ध छिद्र है। जो साधन करनेवाले पुण्यप्राप्त हैं उनके प्रायः शरीरमें अन्ध छिद्रोंसे निजन्तकर चक्षुःशरीर होते हैं। जो अनात्मक चक्षुःशरीरोंमें रात रहता है वह मनुष्यके बाद सुखी रहता है और सामाजिकताके आकाशमें नहीं फैलता है। जो चक्षुःशरीरों

मिश्र रहता है वह मनुष्य प्राप्त करता ही जाता है।

इस संसारमें चौरासी लाख योगियों हैं। इन सभीमें मनुष्ययोगी प्रायः दुर्लभ हैं। चैत (ज्ञान) इन्द्रियोंके मुक्त वह योगी ज्ञातीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। स्वयं और मोक्षके अवलम्बित मनुष्ययोगियोंके प्रायः करके जो ज्ञाती दोनोंमेंसे एक ही समय सिद्ध नहीं कर पाता है निश्चित ही उससे अपनेको तन लिया। मोक्ष केवल एक प्रकारकी कामना करता है, एक प्रकारका लक्ष्यही, लक्ष्यविधि। स्वयंकी इच्छा करता है, जो एक ही वह मनुष्य पुण्यको अपने कर्मों रहना चाहता है, चक्षुःशरीर से एक प्रकारका देवराज इसके पदों होती है, देवराज होनेका वह अन्धविधि की कामना करता है, फिर भी उसकी पुण्य प्राप्त नहीं होती। पुण्यसे पराजित स्वयं नरकमें जाता है। जो लोग पुण्यसे मुक्त हैं, उन्हें ज्ञान लोकमें प्राप्त होती है।

इस संसारमें जो ज्ञाती आत्मशरीर हैं वह निश्चित ही सुखी हैं। सत्य, स्मृति, रूप, रस और गन्ध—ये जो चैत विषय हैं, इनकी अधीनतामें रहनेवाला निश्चित ही दुःखी रहता है। लौह और काष्ठसे बने वातसे बंध स्वयं मुक्त हो जाता है किन्तु स्त्री, पुत्र, धन आदिके मोहग्रस्तमें बंध ज्ञाती कभी मुक्त नहीं हो पाता।

जब एक मनुष्य करता है किन्तु उसके कामका उपयोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाता है। वह कर्मों दीवका जली होकर है। स्वयं देखते देखते मृत ज्ञाती सबको छोड़कर जाता है। इस संसारलोकमें ज्ञाती अनेकता ही बनता है, अनेकता ही मरता है और अनेकता ही प्रायः पुण्यका भोग करता है। मनुष्य स्वयं मरे हुए अवस्थाके शरीरको पुण्यकर लक्ष्मी और मित्रोंके हस्तोंकी भीति छोड़कर पशुपुत्र हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। ज्ञातीका धन-वैभवं धर्म ही छूट जाता है। विषय एवं मनुष्य-वस्तुत्व स्वयंसे छूट जाते हैं, शरीरको जगति से लेता है। ज्ञान-पुण्य ही इस जीवात्मके साथ जाते हैं। मनुष्यने जो भी सुख या अशुभकर्म किया है, वह सर्वत्र उसीको भोगता है।

मनुष्य स्वयं जो कुछ भी साधन करते हैं अन्धकार पार देते हैं परलोकमें वे सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। ज्ञानमें जो गी, भूमि, स्वयं, वस्त्र, भोजन और चरण अपने

हृत्क्षेपे दिये जाते हैं, वे सभी जिस-जिस योनिमें व्यक्ति जाता है, वहाँ से खान भी उपभोग्य रहते हैं। जन्मक प्राणीयक शरीर स्वस्थ रहे, तत्काल धर्मका सम्यक् पालन करना चाहिये। अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी प्रेरणासे भी वह कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवनकालमें व्यक्ति और्ध्वदैहिक कर्म नहीं कर लेता है, अथवा मरनेके बाद अधिकारी पुत्र-पौत्रादिके द्वारा भी वह क्रिया नहीं होती है तो वह प्राणुरूपमें भूत-प्राससे पीड़ित हो रात-दिन भटकता रहता है। वह कृमि, कीट अथवा पतिया होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी अमर-प्राप्तिसे गर्भमें प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है।

वैतरणी नदीका वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं कि यमलोकके धर्ममें वैतरणी नामकी महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखनेमात्रसे पापियोंको महाभयभोग करनेवाली है। पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है, उस दानके प्रभावसे वे उसे पार कर आते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसीमें डूबते रहते हैं। अर्हत्परवान्, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करनेवाला, कुतन्त्र, गर्भपात करनेवाला तथा अन्य बहुत-से पापोंके कारण जीव वैतरणीमें निमग्न कराता है। कदाचित् भाग्ययोगसे उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उससे तरनेका उपवास सुनो—

मकर और कर्कशी संक्रान्तिका पुण्यकाल, ज्योतिषात
योग, दिनोदय, सूर्य-चन्द्रग्राहण, संक्रान्ति, अमवास्या अथवा
अन्य पुण्यकालके आनेपर इससे तारनेके लिये श्रेष्ठतम दान
दिवा जाता है, यों तो मनमें दान देनेकी इच्छा जब कभी
उत्पन्न हो जाए, वही दानकर काल है; क्योंकि सम्पत्ति
अस्थिर है।

सरीर अनित्य है और ज्ञान भी सदा रहनेवाला नहीं है।
मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये।

अग्निस्त्वग्नि हरीराष्ट्र विधये नैव शाखाः ॥

शिवं संनिहितो मातुः कर्तव्यो धर्मसंप्रदः ।

(21) 2000 2000 2000

ज्वरतक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, ज्वरतक इस शरीरसे बुझापा दूर है, ज्वरतक इन्द्रियोंकी शक्ति किसी भी प्रकारसे क्षीण नहीं हुई है और ज्वरतक आयु नष्ट नहीं हुई

है, तत्काल अपने कल्याणके लिये महान् प्रयत्न कर लेना चाहिये, क्योंकि यद्यपि महाभयंकर आगके लग जानेपर कुआँ खोदनेके उद्देश्यसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ?—

बाबात्स्यस्ये शरीरं हि तावन्मूर्धं समाचरेत् ।

अस्यस्यः प्रेरितः शून्यैर्ब सिञ्चित् कर्तायैति ॥

(२ १५ २२)

भारतवर्षार्थं मानवयोनि प्राप्ता करके मनुष्य अपने जीवनका उत्कर्ष तीर्थं करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, पाया, कशी, काशी, अवन्ती और इतरका ये सप्त परिष्व मोक्ष देनेवाली हैं।

जो मनुष्य मृत्युके समय दो अक्षर 'हरि' का एक बार उच्चारण कर लेता है, वह मरनेपर भाग्य मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है।

राम-द्वेषरूपी मलको दूर करनेमें समर्थ, ज्ञानरूपी जलशायके सत्यरूपी जलसे युक्त मूलमतीचमें जिस मनुष्यने स्नान कर लिया है, वह कभी पाषाणसे लिप्त नहीं होता देखा कभी काष्ठ और पथरकी शिल्पमें नहीं रहता। वह तो प्राणीके भावमें विराजमान रहता है। इसलिये सद्भावसे युक्त भक्तिका सम्यक् आचरण करना चाहिये—

न चाहे प्यारे रोखे न मिलाय कदाबर।

भावे हि विद्यते वेद्यसाम्प्रदायः सम्यग्वरे ॥

(7136 83)

पण्डितको जीवन और मरण—इन दोकी ही शिक्षा लेनी चाहिये। अतः दान और भोगसे जीवन धारण करे और मुद्रभूमि एवं तीर्थमें मृत्युको प्राप्त करे। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया—यही तीन सत्-गुण हैं। हरिद तथा सज्जन ब्राह्मणको दान, निर्जन प्रदेशमें स्थित शिवलिंगका पूजन और अन्नार्घ्य प्राणीका संस्कार करेहों यन्त्रका फल प्रदान करता है—

द्वयं सत्त्वोदीरितस्य नृत्यनिष्ठस्य पञ्चमम् ।

अन्तर्धर्मप्रतिष्ठापनः ॥ अन्तर्धर्मप्रतिष्ठापनः ॥

यथाविहित अपने धर्मका पालन करनेमें प्राणियोंको कर्षयति तथा अधर्मकी ओर बहनेसे अशोकगति प्राप्त होती है। अतः सभी जनोंकी सदिष्ट अपने धर्मम् चलनेसे ही

होती है। देव और मानवयोनिमें जो राज तथा योगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। चोर अकर्मसे और काम क्रोधके द्वारा अहिंस जो असुख प्राप्त करता है वनसे मरक प्राप्त होता है तथा बड़ीसे जीवका उद्धार नहीं होता। सुकर्मके फलवत्से प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक भुक्तकी प्राप्ति होती है।

विष्णुके इष्टार्थमें मोक्षदानके समान स्वयं वर्णवाले कर्मान् कर्तव्य विराजमान हैं। उनकी लाभ और विनाश प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञानियोंकी पराजय कैसे हो सकती है? धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। जल्प ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमाकी विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं असुर नहीं। विष्णु ही मरता है, विष्णु ही पिता है और विष्णु ही अपने भोजन वाक्य है। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति नहीं होती। कर्मान् पुण्यहीनता नष्ट करके हैं।

मोक्षप्राप्तिकर उपाय

अन्तमें महादमी भगवान्से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात सुनने हुए कहते हैं— हे दयालुगर्ज अज्ञानके कारण ही जीवकी उत्पत्ति इस संसारमें होती है। इस बातको मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ। इस दूसरा अस्त्र-संसारमें नाश प्रकाशके तरीकोंमें प्रविष्ट जीवोंकी अन्त क्षीणिकी है। वे इसी संसारमें जन्म लेती हैं और इसीमें मर जाती हैं किन्तु उनका अन्त नहीं होता। वे सदैव दुःखमें मग्न रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। वे किस उपायसे सुखी हों। इसे आज बतानेकी कृपा करें श्रीभगवान् इसका उपाय देखे हुए कहते हैं— अनेक जन्मोंमें कर्मोंके अनुसार प्राणीको खालीय देह, मनु तथा भुवि प्राप्त होती है और सुख-दुःख उद्भव करनेवाले पुण्य और पापोंका उनके ऊपर निबन्धन रहता है। तथा पुन पुन जन्म मानकी उपा चलती रहती है।

इस मृत्युलोकमें उठकर ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवको कदापि ही संविष्ट पुण्यके उपायसे मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्षकी सीढ़ी है। श्रीराशि तत्त्व योनिधर्मों विना जीवतत्त्वओंको विना मानव-योनि मिले तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस दुर्लभ योनिको ज्ञान करके जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर

लेता, उससे कहकर पूछ इस ज्ञानमें दूसरा कीज हो सकता है? कोई भी कर्म तरीके विना सम्भव नहीं है, अतः तरीककी भणकी रक्षा करके हुए पुण्यकर्म करण चाहिये। तरीककी रक्षा धर्मिके लिये, कर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा भ्रमयोगके लिये तथा भ्रमयोगकी रक्षा कालात भुवि-ज्ञानिके लिये होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कर्मोंमें अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो अन्य कोई दूसरा कीज हितकारी होगा जो भ्रमयोगसे मुक्त उद्भव करेगा? जैसे चूटे हुए चढ़ेका फल और-धरि यह बात है, उसी प्रकार मनु भी क्षीण होती है। सनातन यह तरीक स्वयं है तत्त्वका ही उपादानकी प्राप्ति के लिये सम्पत्क उपाय किंचि या सकता है। जो वर्णका जीवन अत्यन्त है। इसमें भी आधा निद्रा तथा अत्यन्तमें भक्त जाता है। इसके साथ ही कितना ही समय कल्पकाल, सप्तकल्प, चतुष्कल्प एवं अन्यान्य दुःखोंमें जसती हो जाता है। इसके बाद जो चोड़ा चय जाता वह भी निम्नता हो जाता है। अपने हित-अहितको न जानते हुए जो निम्न कुपवर्गानी है। किन्तु तत्त्व मात्र चेत भवता है वे मनुष्य तरकीब जानी हैं। अज्ञानसे मोहित होकर प्राणी अपने तरीक, वन एवं स्त्री आदिमें अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्तिको उनकी बड़ी हुई अपनी आसक्तिका परिष्कार करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोड़ी जा रही हो तो महापुरुषोंके साथ इस आसक्तिको जोड़ देना चाहिये, क्योंकि आसक्तिरूपी व्यक्तिकी जीवधि मज्जन पुरुष ही है।

उपाय और विवेक— ये दो प्राणीके पराहित स्वयं दो नेत्र हैं। जिसके साथ ये दोनों नहीं हैं, वह मनुष्य अन्ध है। वह कुमारगर्भ केने नहीं मानता अर्थात् वह स्वयं ही कुमारगर्भ ही होगा। जो व्यक्ति दम्भके शरीरभूत हो जाता है, वह अपना ही नाश करता है। कर्मजोंका घर और कृपावर्मे बुद्ध सधुका वेत धरण करनेवाले दार्ढ्यिक ज्ञानियोंकी भाँति इस संसारमें ध्यान करते हैं और लीलाकी प्रतिष्ठा करते हैं। लौकिक सुखमें आलस्य 'मैं जन्मकी संसार हूँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा कर्म दोनोंसे तट, दम्भी और दोनों व्यक्तिका अत्यन्तके समान परिष्कार कर देना चाहिये।

वन्धन और मोक्षके लिये इस संसारमें दो ही पद हैं—

एक पद है 'यह मेरा नहीं है।' और दूसरा पद है 'यह मेरा है।' 'यह मेरा है' इस ज्ञानसे यह बंध जाता है, और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे यह मुक्त हो जाता है—

हे पक्षे बन्धनोद्धारो न भवेति भवेति च।
भवेति बन्धनो जन्तुर्न भवेति प्रमुच्यते॥

(२।४९।१३)

जो कर्म जीवात्मापक्षसे बन्धनमें नहीं ले जाता वही सत्कर्म है। जो विद्या प्राणीपक्षे मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ है, वही विद्या है। जबतक प्राणीपक्षसे कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोंमें बहलता रहती है, जबतक उन्हें परम तत्त्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक व्यक्तिमें शरीरक अविमान है, जबतक उसमें ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्रयत्नकी क्षमता रहती है, जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है, जबतक वह सत्त्वचिन्तन नहीं करता है तथा उसपर गुल्फी दबा नहीं होती है तबतक उसके परमसत्य कहाँसे प्राप्त हो सकता है?

श्रीभगवान् कहते हैं—हे गरुड! उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद वा निर्वाण नामवास्ता मोक्ष प्राप्त होता है। अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयभीत होकर संवमकपी हस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। अन्तसक भावसे श्रीभगवान् पुरुष पवित्र तीर्थमें जाकर उसके जलमें स्नान करे, तदनन्तर वहींपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस शुद्ध परम ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। इसके श्रीब्रह्मपक्षसे चित्त धुलाये वह अपने ह्वासको रोककर मनकी बगलमें करे तथा अन्य कर्मोंसे मनको रोककर बुद्धिके द्वारा शुभकर्ममें लगवै।

'मैं ब्रह्म हूँ' 'मैं परम धाम हूँ' 'मैं ही ब्रह्म हूँ' 'परम पद मैं हूँ' इस प्रकारकी सपीका करके निष्कल आत्मामें मनको प्रविष्ट करव चाहिये। जो मनुष्य 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह अपने शरीरका परिष्कार कर परम पदको प्राप्त करता है।

मन-मोहसे रहित, आसक्तिबोधसे परे, नित्य अध्यात्म-

चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामनाओंसे रहित और सुख-दुःख नामके द्वन्द्वसे मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस अमम्य पदको प्राप्त करते हैं।

प्रीति वैराग्यमें स्थित हो करके अनन्य भयसे जो व्यक्ति येरा भजन करता है, वह पूर्वदृष्टिवास्ता प्रसन्नताया व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है।

पर छोड़कर मरनेकी अभिलाषासे जो तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिक्षेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है।

हे तार्क्ष्य! ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त यह सन्नत मोक्षधर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हें सुना भी दिया है।

तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्मीय स्वर्ग जाते हैं, पापी नरकमें जाते हैं। पक्षी यदि इस संसारमें अन्य कोनियोंमें प्रविष्ट होकर धूमते रहते हैं—

मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गंति भवाः।

पापिनो दुर्गंति पाप्मा संसरन्ति खगादयः॥

(२।४९।१२९)

अपने प्रश्नोंके उत्तरके रूपमें भगवान्के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुडने जगदीश्वरको प्रणम किया और कहा—'प्रभो! आपके इन आज्ञाएकी वचनोंसे मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर उन्होंने भगवान् विष्णुसे आज्ञा ली और वे कर्मपत्रोंके अभ्रममें चले गये।

यह गरुडमहापुरुष बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराणं गारुडं पुण्यं पवित्रं धामवासनम्।

शृण्वतां कामनापूर्ते श्रोतव्यं सर्वदैव हि॥

(२।४९।१३२)

जो मनुष्य इस महापुरुषको सुने या जैसे भी हो जैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी धर्मकर बातनाओंको छोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है—

ब्रह्मेण शृणुयान्मर्त्यो ब्रह्मापि परिकीर्तयेत्।

विहाय चतुर्न योरां धृतवापे दिवं गच्छेत्॥

(२।४९।१३५)

—राधेश्याम खेमका

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूपमें 'संक्षिप्त गरुडपुराणम्' पठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षोंसे कुछ महानुभावोंका यह विशेष आग्रह था कि 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूपमें 'गरुडमहापुराण' का प्रकाशन किया जाय। इस चाहते हुए भी अबतक यह कार्य नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्भव हो सका।

अठारह महापुराणोंके अन्तर्गत गरुडमहापुराणका अपना एक विशेष महत्त्व है। इसके द्वारा असार-संसारकी क्षणभङ्गुरता तथा अनिरुपताका सिद्धान्त तो होता ही है; इसके साथ ही इसमें परलोकका वर्णन तथा संसारके आवागमनसे मुक्त होनेकी विधि भी वर्णित है। बहुरूपीचिन्तामणि, गीरमिश्रोदय, हेम्बदि, विधानपरिजित आदि सभी प्राचीन विबन्ध-ग्रन्थोंमें अनुष्ठान, तंत्र, दान एवं श्राद्ध आदिके प्रकरणमें मूल स्तोत्रोंका संदर्भ भी प्रायः गरुडपुराणमें ही मिलता है। इन सब कारणोंसे इस ग्रन्थकी वैभवा एवं महत्त्व विशेषरूपसे परिलक्षित होनेपर भी सामान्य जन इसके विषय-वस्तुसे अनभिज्ञ-जैसे ही हैं। अतः स्वाभाविक रूपसे यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकी कथा-वस्तुको जनता-जनकंदनकी दुष्टिमें लानेके लिये इस बार इसी महापुराणका अनुवाद 'विशेषाङ्क' के रूपमें प्रस्तुत किया जाय। इस प्रेरणाके अनुसार ही यह निर्वम कार्यरूपमें परिणत हुआ।

वास्तवमें गरुडमहापुराण एक पवित्र वैष्णव ग्रन्थ है। इसके अधिपत्युद्देव भगवान् विष्णु हैं। यह महापुराण अधिकतम तीन खण्डोंमें विभक्त है—पूर्वखण्ड (आचारखण्ड), उत्तरखण्ड (धर्मखण्ड—प्रेतकल्प) और ब्रह्मखण्ड। अधिकांश संस्करणोंमें केवल दो ही खण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये हैं। जबकि खेमराज श्रीकृष्णदासद्वारा प्रकाशित पुस्तकमें इन दोनों काण्डोंके अतिरिक्त ब्रह्मखण्ड भी दिया गया है। पूर्वखण्ड (आचारखण्ड)—यें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्सचार एवं निष्काम कर्मकी महिमा तथा यज्ञ, दान, तप, वीर्यसेवन, देवपूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि तत्त्वविविहित सुभ कर्मोंमें जनसाधारणको प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिका वर्णन किया गया है। इनके

अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, जातुवेद, खसार, नीतिसार आदि अन्वान्य उपयोगी विविध विषयोंका यथाक्रम समावेश हुआ है।

गरुडमहापुराणमें मुख्य रूपसे उत्तरखण्डमें प्रेतकल्पका विवेचन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मृत्युपक्ष स्वरूप, मरणोत्पन्न व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याणके लिये अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानोंका निरूपण हुआ है। मृत्युके बाद अर्धवैदिक संस्कार, पिण्डदान, श्राद्ध, सपिण्डीकरण, कर्मविपाक, पापोंके प्राप्तिद्विज्ज्ञा विधान आदि वर्णित हैं। इसमें नरकोंका तथा स्वर्ग एवं वैकुण्ठ आदि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुरुषार्थचतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करनेके विविध साधनोंका निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये आत्मज्ञानका प्रतिपादन भी किया गया है।

वास्तवमें गरुडमहापुराणकी समस्त कथाओं और उपदेसोंका सार यह है कि हमें आसक्तिका त्यागकर वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्मकी तरफमें जाना चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग और ज्ञान अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विस्तृत व्याख्या इस महापुराणमें हुई है। यह पुराण भगवत्प्राप्तिके लक्ष्यको सामने रखते हुए साधकोंके लिये उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गोंके विग्रहोंका तथा विग्रहोंसे छूटनेके उपायोंका बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता है। मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं सान्तिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादिक—पारिवारिक जनैक कर्तव्यका विस्तृत वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी पुराण या ग्रन्थमें इतने उपलब्ध नहीं होता।

इस गरुडमहापुराणके कवच और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य-लब्ध तथा अन्तःकरणकी परितुष्टि और भगवान्में

रति एवं विषयोंसे विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्योंकी ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान-साधक मयार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तत्पुनर जीवनमें कर्तव्य निष्ठ्य करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। साथ ही, जो विज्ञासु शास्त्र-मर्यादके अनुसार अपना जीवनयापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीवनयापनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पौत्रादि—पारिवारिक जनोंकी पारम्परिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसमें कटाया गया है। इस प्रकार यह महापुराण विज्ञासु जनोंके लिये अत्यधिक उपदेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके मयार्थ अभ्युदय और कल्याणमें पूर्णतया सहायक है।

चूँकि इस पुराणमें विविध विषयोंका सम्मेलन हुआ है। अतः पाठकोंकी सुविधाके लिये गरुडमहापुराणके भावोंका सार-संक्षेप इस 'विशेषाङ्क'के प्रारम्भमें 'सिंहावलोकन'—के रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे गरुडमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकोंके ध्यानमें आ सकेंगे; यद्यपि विज्ञासु जनोंको यह 'विशेषाङ्क' आशोषण-युक्त पढ़ना चाहिये। यदि पूरा न पढ़ सकें तो कम-से-कम उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प) तो अवश्य पढ़ना चाहिये, जिससे उन्हें परलोक-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो सके।

सामान्यतः संसारके लोगोंमें यह विज्ञासु होनी स्वाभाविक है कि मृत्युके बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या गति होती है? संसारमें सुख-दुःखका बीजम्भ भी दिखायी पड़ता है। परलोकमें स्वर्ग और नरककी बात भी हम लोग सुनते हैं। इन सब प्रश्नोंका उत्तर इस गरुडमहापुराणमें विस्तार प्रतिपादित हुआ है।

यद्यपि 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कभी-कभी कुछ असुविधाएँ भी आती हैं, परंतु इस बार गरुडपुराणके प्रकाशनमें विशेष कठिनाइयोंकी अनुभूति हुई। संयोगवश इस महापुराणका कोई अनुवाद अबका टीका उपलब्ध न होनेके कारण मूलरूपसे सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करना पड़ा। उपलब्ध मूल ग्रन्थोंमें भी फलभेद और अशुद्धियोंके अहर्त्यसे बीच-बीचमें कुछ भ्रमकी स्थिति बन जाती थी। अपने तत्त्वोंमें स्पष्ट निर्देष्ट है—'मितरो वाच्यमिच्छति

भावमिच्छति देवतः'—पितृगण शुद्ध वाच्य और शुद्ध प्रक्रियाकी अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाच्य और प्रक्रियामें त्रुटि होनेपर भी मनुष्यके आन्तरिक शुद्ध भावोंसे भी संतुष्ट हो जाते हैं। गरुडपुराणका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्राह्म आदि प्रक्रिया-प्रधान होनेके कारण इसके अनुवाद करनेमें विशेष सावधानी बतानी पड़ी। प्रायः वह प्रयास किया गया कि ग्रन्थके मूल भावोंको सुरक्षित रखते हुए पद्यासाध्य ब्राह्मकी प्रचलित और व्याख्यात्मक प्रक्रियाओंका सम्मिश्रण बना रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक प्रक्रियामें असुविधाका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित् द्विविधाकी स्थितिमें मूल श्लोकोंके भावोंको ही प्राथमिकता दी गयी है। भावोंके स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मूल श्लोकोंका भी समावेशन किया गया है।

प्रायः वह प्रयास किया गया है कि इस 'विशेषाङ्क'में गरुडपुराणके सभी श्लोकोंका अनुवाद समायोजित कर दिया जाए, परंतु अपने पुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो सर्वसाधारणके समझकी क्षमताके बाहर हैं, जिनके अवलोकनसे सामान्य जनोंके मस्तिष्कमें संतप्त-विपर्ययकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलोंके अनुवादको संक्षिप्त करने की हितकर समझ गया। प्रारम्भमें वह विचार था कि गरुडपुराणके मूल श्लोक भी अनुवादके साथ प्रस्तुत किये जायें, परंतु एक वर्षमें प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण सर्वसाधारणके उपबोधकी दृष्टिसे केवल भाषानुवादमें इसे प्रकाशित किया गया है। भगवदिच्छा हुई तो आगे पुस्तकरूपमें मूलके साथ पुनः इसके प्रकाशनका प्रयास किया जा सकता है।

आवकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरुडपुराण सारोद्धत' नामका एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्यायोंमें है तथा इसीको प्रायः ब्राह्म आदि पितृ-कायोंमें सुनाया जाता है और इसे ही सामान्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं, परंतु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्न है। कुछ समय-पूर्व राजस्थानके मिहान् पं० यशविधि रायके द्वारा किया गया यह संकलन है। इसमें संख्यावाचक केविकसूत्रमणि, भगवद्गीता, नीतिशास्त्र, वैराग्यशास्त्र एवं अन्य पुराणोंके

सद्य गठपुराणके स्लोकोक्त संग्रह है। कुछ लोगोंमें यह भ्रान्त धारणा बनी है कि गठपुराणको चरमें नहीं रखना चाहिये। केवल श्रद्धा आदि प्रेत-कार्योंमें ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वाससे युक्त है; कारण, इस महापुराणमें ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयंकर खातनाओंको छोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है।' यह गठमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्या कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराणं वाक्यं पुण्यं पवित्रं पापनाशकम्।

श्रुत्वा तं कामनापूर्व ज्ञातव्यं सर्वदेव हि॥

(२।४९।१३२)

अतः आस्तिक जनोंको इस प्रकारकी भ्रामक रांका कदापि नहीं रखनी चाहिये।

इस पुराणके अनुवादका संशोधन, परिचर्यन आदि कार्योंको प्रयागराजके श्रीहरीराम संस्कृत महाविद्यालयके पूर्व प्राचार्य आदरणीय पं० श्रीरामकृष्णजी शस्त्रीने पूर्ण मनोयोगसे सम्पन्न किया। यह कार्य भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम भावसे इनके द्वारा सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही अतिशोत्रो पं० श्रीजोखनरामजी शास्त्री, संस्कृत विश्वविद्यालयके प्राध्यापक पं० श्रीसुधाकरजी दीक्षित, आदरणीय पं० श्रीदिग्विजयजी शास्त्री दातार तथा पं० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री आदि महानुभावोंने भी इस कार्यमें कृपापूर्वक पूर्ण सहयोग प्रदान किया। ये इन महानुभावोंके चरणोंमें प्रक्षिति निवेदन करता हूँ। गठमहापुराणके प्रकाशनके लिये 'सर्व भारतीय कर्त्तव्य न्यास'-के अध्यक्ष महाशय कस्तिराज डॉ० श्रीविभूति-नारायण सिंहजीने हमें प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासद्वारा संशोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 'कल्याण'-सम्पादकीय विभागके पं० श्रीजानकीनारायणजी शर्माके सहयोगके प्रति भी हम आभारी हैं। इस 'विशेषाङ्क' के सम्पादन, प्रूफ-

संशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदि कार्योंमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहायता मिली वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। अनुवादकी आवृत्ति, प्रूफ-संशोधन तथा सम्पादनके कार्योंमें सम्पादकीय विभागके भैंरे सहयोगी विद्वानोंने तथा अन्य सभी लोगोंने मनोयोगपूर्वक सहयोग प्रदान किया है। फिर भी अनुवाद, संशोधन, छपाई आदिमें कोई भूल हो तो इसके लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है। अतः हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओंसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

आस्तिक जन इस गठपुराणको पढ़कर लाभ उठावें और लोक-परलोकमें सुख-शान्ति तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्मप्रभुको प्राप्त करें, वही प्रार्थना है। मानव-जीवनका लक्ष्य है आत्मोद्धार करना। इस लक्ष्यकी सिद्धि इस पुराणमें वर्णित आचारके श्रद्धापूर्वक सेवनासे प्राप्त हो सकती है। गठपुराणके समस्त कथानक एवं उपदेशोंका सार यही है कि हमें आत्मिकता त्यागकर कर्त्तव्यकर्मोंको करते हुए वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक कष्टनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र विश्वलक्ष परमात्माकी तरफ ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति कर्म, ज्ञान और भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विस्तृत व्याख्या भी इस पुराणमें वर्णित हुई है। इसके साथ ही अपने पितृजनोंको परलोकमें सदृष्टि प्राप्त करानेके लिये पुत्र-पौत्रादिके कर्त्तव्यका भी निरूपण हुआ है। यदि इस 'विशेषाङ्क' के अध्ययनसे हमारे देशवासियोंको मनुष्य-जीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयङ्गम करने तथा उसकी ओर बढ़नेमें कुछ भी सहायता मिली तो यह पण्यकांक्षी बड़ी कृपा होगी, त्रय सार्वक होगा और हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न च कश्चिद् दुःखभाग्यवेत्॥

—राधेश्याम खेयका

सम्पादक